

પ્રકાશક :

વલ્લભલાલ નવનવદ મેળ

સાહ્યક ગાયકવાડ રાણા

મિત્રાલ અમલગજ ડેકાંગ

મનુ મંત્રીના

શ્રી મહાવીર મેન પ્રિધાલય

બોમ્બે હાઈ માર્ગ

નંબર-૩૬

દેવી આશ્રિત - પટેલે ભાગ - સુમે ૧૬૩૩, જોઈએ ભાગ - સુમે ૧૬૩૪, નંબર ૧૫૫૫

સીંગ આશ્રિત - પટેલે ભાગ - સુમે ૧૬૩૬, જોઈએ ભાગ - સુમે (૧) નંબર ૧૫૫૫

ગાંધી આશ્રિત - જાન્ટે ભાગ - સુમે ૧૬૪૧ નંબર ૧૫૫૫

ચેણી આશ્રિત - એક નંબર ૧૫૫૫

શ્રી મિત્ર નં ૨૫૮૦, મિત્ર સંદ ૧૯૩૩ ને ૧૫૫૫

દિનેશ : મંદર રૂપિયા

મુદ્રક .

પ્રાણસાલ બી. જ્ઞાની

હરીશ પ્રિન્ટરી,

૧૩૧૦/૭, કીરીપાણી પોળ,

હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧

શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા

(જન્મ ભાવનગર, તા. ૭-૧૦-૧૮૭૯ • અવસાન મુંબઈ, તા. ૨૭-૮-૧૯૫૧)

ચોથી આવૃત્તિ પ્રસંગે

(પ્રકાશકીય નિવેદન)

પરમ પૂજ્ય મહોપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજે રચેલ “શ્રી શાતસુધારસ” ગ્રંથ જેમ એક સુમધુર કાવ્યકૃતિ છે, તેમ એ ૧૬ ભાવનાઓનો મહિમા વર્ણવતું મહાગીત પણ છે. આ કાવ્યગ્રંથમાં અનિત્ય વગેરે બાર ભાવનાઓનું અને મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાઓનું ગેયાત્મક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અને તે ખૂબ મનોહર, હૃદયસ્પર્શી અને આત્મભાવને જાગ્રત કરે એવું છે અને શબ્દો અને ભાવોની મધુરતા તો જાણે એના આજુ અજુમાં રેલાતી હોય એમ જ લાગે છે અને જ્યારે કોઈ સગીતરસિદ્ધ વ્યક્તિ મધુર કંઠે એનું ગાન કરે છે ત્યારે તો જાણે એ શ્રોતાના ચિત્ત ઉપર કામણુ જ કરી જાય છે.

આ કાવ્યકૃતિ ઉપર શાસ્ત્રાભ્યાસી, અનેક ગ્રંથોના સર્જક અને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના ભૂતપૂર્વ માનદ મંત્રી શ્રી મોતીચંદલાઈ ગિરધરલાલ કાપડિયાએ, પોતાના જ્ઞેયવામ દરમ્યાન, ખૂબ વિસ્તૃત વિવેચન લખ્યું હતું, અને તે પહેલી વાર ચારેક દાયકા પહેલાં, બે ભાગમાં, ભાવનગરની શ્રી જૈન ધર્મ પ્રચારક સભા તરફથી, મૂળ સંસ્કૃત કૃતિ સાથે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું (પહેલો ભાગ સને ૧૯૩૬માં અને બીજો ભાગ સને ૧૯૩૮માં પ્રગટ થયો હતો) શ્રી મોતીચંદલાઈના આ વિવેચનને લીધે શ્રીસત્તે આ ગ્રંથનો કેટલા સાગ પ્રમાણમાં લાભ લીધો છે એ વાત અત્યાર સુધીમાં આ ગ્રંથની ત્રણ આવૃત્તિઓ પ્રસિદ્ધ થવા છતાં ઘણા વર્ષોથી એ અપ્રાપ્ય છે, એ બીના ઉપગ્રંથો પણ જાણી શકાય છે.

આ ગ્રંથની એ આવૃત્તિઓ ભાવનગરની જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ પોતે જ પ્રગટ કરી હતી એની ત્રીજી આવૃત્તિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમગલપ્રભસૂરીશ્વર મહારાજના ઉપદેશથી અને પરમ પૂજ્ય મુનિગજ શ્રી દ્વામાસાગરજી મહારાજની પ્રેરણાથી, સને ૧૯૬૪ની સાલમાં, રાજસ્થાન-શિવગજના શ્રી વર્ધમાન જૈન તત્ત્વજ્ઞાન પ્રચારક વિદ્યાલય તરફથી, પ્રકાશિત થઈ હતી.

ઉપર સૂચવવામાં આવ્યું છે તેમ, આ ગ્રંથ ઘણા વર્ષોથી અપ્રાપ્ય હતો અને એની માગણી અવારનવાર થતી જ ગંહેતી હતી તેથી વિદ્યાલયે આ ગ્રંથની ચોથી આવૃત્તિ “શ્રી મોતીચંદ કાપડિયા ગ્રંથમાળા”ના ગ્રંથાંક ૬ તરીકે પ્રગટ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું આ નિર્ણય મુજબ આ ગ્રંથને પ્રકાશિત કરતા અમને આનંદ થાય છે.

આ ગ્રંથની આ ચોથી આવૃત્તિ તૈયાર કરતી વખતે એમાં આ પ્રમાણે બે મુખ્ય ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે (૧) અત્યાર અગાઉ પ્રગટ થયેલી આ ગ્રંથની ત્રણ આવૃત્તિઓના, નાની સાઈઝના પુસ્તકરૂપે, બે ભાગ રૂપમાં આવ્યા હતા તે આ વખતે શ્રી આનંદવન-ચોવીંગી વગેરે શ્રી મોતીચંદલાઈ દ્વારા વિવેચિત ગ્રંથોની જેમ, મોટી સાઈઝના એક જ ગ્રંથ તરીકે છપાવવામાં આવ્યા છે અને (૨) ગ્રંથ અને ગ્રંથકારનો સંવિસ્તર પગિયથ આપતું શ્રી મોતીચંદલાઈનું, ગ્રંથના ઉપોદ્ઘાતરૂપ લખાણ બીજા ભાગને અતે આપવામાં આવ્યું હતું તે, આ આવૃત્તિમાં ગ્રંથની શરૂઆતમાં મૂકવામાં આવ્યું છે ઉપરાંત, અનુક્રમણિકાના લખાણમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

પગમ પૂન્ય મુનિગજ શ્રી હામાસાગજ મહારાજના ઉપદેશથી મુબઈના ગેઠ મોતીયા ગિરિનિયમ એન્ડ યેરીટેબલ ટ્રસ્ટે ચારમો નકલ ખર્ચવાનું નક્કી કરીને તેની કિંમતના રૂ. ૬૦૦૦) અગાઉથી આપ્યા છે ઉપરાંત, તેઓશ્રીની પ્રેરણાથી આ ગ્રંથના પ્રકાશન માટે વિદ્યાલયને નીચે મુજબ મદાય મળી છે—

૧૦૦૦-૦૦ શ્રી જૈન વેતાળ મૂર્તિપૂજક સંઘ, શિવ, મુબઈ

૨૫૧-૦૦ શ્રી મિયાણી શાંતિનાથ જૈન મંદિર, ડોંગરી, મુબઈ

૨૫૦-૦૦ શ્રી અગાસી જૈન દેગમર એન્ડ એગ્રિટેબલ ટ્રસ્ટ, અગામી

આ માટે અમે પૂન્ય મુનિગજ શ્રી હામાસાગજ મહારાજનો તથા સદાય આપના મગ્થાઓનો અત કૃણાથી આભાર માનીએ છીએ

શ્રી મોતીચંદલાઈના વિખ્ત વિવેચનવાળો એક ધર્મગ્રંથ “પ્રથમ-ગતિ” પ્રકાશિત થવો હજી બાકી છે આ ગ્રંથ પણ, એમના વિવેચનયુક્ત અન્ય ધર્મગ્રંથોની જેમ, ઘણો ઉપયોગી અને આવકારપાત્ર બની રહે એવો છે આ ગ્રંથ બંને તેટલો વહેલો પ્રગટ કરવાની અમારી ઉમેદ છે

આ ગ્રંથમાળાના મપાદન અને પ્રકાશનકાર્ય સાથે પ્રાગલથી લાઈબ્રેરી રતિલાલ દીપચંદ દેમાઈ ગાદગીતે સંકળાયેલ છે તેમણે ‘શ્રી શાંતસુધારસ’નું પ્રકાશનકાર્ય બહુ પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારી બહુ મારી રીતે પરિપૂર્ણ કરેલ છે, જે બદલ અમે તેઓશ્રીના ખુબ આભારી છીએ

આ પુસ્તકનું સ્વચ્છ અને સુવડ મુદ્રણ અમદાવાદની હરીશ પ્રિન્ટરીએ કરી આપ્યું છે એના પ્રૂફ રીડિંગની જવાબદારી અધ્યાપક શ્રી નીતીનલાઈ રતિલાલ દેમાઈએ મલાળી છે અને આનું બાઈન્ડિંગ સાલારે એન્ડ ધર્મએ કરી આપ્યું છે આ બધા પ્રત્યે અમે કૃતજ્ઞતા દર્શાવીએ છીએ

ઓગસ્ટ કાંતિ માર્ગ, મુબઈ-૩૬
મહાવીર કેવળજ્ઞાન કલ્યાણપર્વ,
વિ. સ. ૨૦૨૨, તા. ૬-૫-૧૯૭૬

જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ
બાલચંદ ગાડાલાલ દોશી
રતિલાલ ચીમનલાલ કોહારી
માનદ મંત્રીઓ
શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

આ મુ ખ

શ્રી વિનયવિનય ઉપાધ્યાય વિક્રમની સતગમી સદીની છેલ્લી પચ્ચીસીમા જન્મ્યા અને અઢારમી સદીમા પોતાની સાહિત્ય-પ્રમાદી જનતાને આપી એવી પ્રસાદીઓ પૈકીની આ “શ્રી શાંતસુધારસ” ગ્રંથ એક વિભૂતિ છે એમા શાતરસ ગેયરૂપે જીવોજીવ ભરેલો છે અને પ્રત્યેક ભાવના સાથે ગૂંજરાતમા સુપ્રસિદ્ધ દેશીના રાગોમા સાદી પણ માર્મિક સસ્કૃત ભાષામા સુદર ઢબે ગાઈ શકાય તેવું એક એક અષ્ટક આપ્યું છે આ પ્રથમ વિભાગમા નવ ભાવનાઓ આવે છે અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિ, આશ્રવ, સવર અને નિર્જરા. પ્રથમની પાંચ ભાવના આત્માને ઉદ્દેશીને છે, જીવી શરીરને ઉદ્દેશીને છે અને સાતમી, આઠમી અને નવમી ભાવનામા તત્ત્વચર્યા ખાસ કરીને તત્ત્વદષ્ટિએ કરી છે આખો ગ્રંથ અતિ મધુર ભાષામા અને સુદર રીતે લેખક-મહાત્માએ તૈયાર કર્યો છે

મારા જ્ઞાનિવાસ દરમ્યાન મને આ આકર્ષક ગ્રંથ પર વિવેચન લખવાની અભિલાષા થઈ મને મળેલી શાંતિનું આ ગ્રંથ પણ એક પરિણામ છે અત્ર પ્રથમ ભાગ ગૂંજ કર્યો છે બીજા વિભાગમા બાકીની ત્રણ અનુપ્રેક્ષા-ભાવના (ધર્મમૂક્તતા, લોકપદ્ધતિ અને યોગિદુર્લભતા) આવશે અને ત્યાર પછી મૈત્રી, પ્રમેદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાઓ આવશે

આ ગ્રંથના કર્તા શ્રી વિનયવિનય ઉપાધ્યાયનું ચરિત્ર અને વિસ્તૃત ઉપોદ્ધાત બીજા વિભાગમા આવશે બની શકશે તો શાતરસને રસ ગણવા સબધીની સાહિત્યવિષયક સચ્ચાઈ પણ બીજા ભાગમા કરવાની તક હાથ ધરવામા આવશે ‘શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ’મા એ ચર્ચા મૂકવાની હતી તે રહી ગઈ છે, તે વિચારનો અમલ આ પુસ્તકના બીજા ભાગમા કરવાની ઇચ્છા છે બીજા ભાગ પણ લગભગ આ પ્રથમ વિભાગ જેવડો જ થશે એમ લાગે છે

સર્વને ગાવાની અથવા અભ્યાસ કરવાની મગવડ થવા માટે ઉપયોગી લાગશે તો માત્ર મૂળ ગ્રંથને બીજા ભાગમા પૃથક્ આપવાની પણ ઇચ્છા છે અને સમાન ભાવનાઓ (યશ સોમ અને સકળયદ્રજ ઉપાધ્યાયની) વચ્ચે મૂકી છે તે પૈકી બાકીની ગૂંજ કરવામા આવશે

કેટલાક ગ્રંથો પચાવી હૃદયમા ઉતારવા યોગ્ય છે, આત્માને ઉદ્દેશીને એની પ્રગતિ અને સાધ્યસામીપ્યની નજરે જ ગ્યાયેલા હોય છે અને શાંતિના પ્રેરક અને સાધ્યને નજીક લાવનાર હોય છે તે પૈકીનો આ ગ્રંથ હોઈ એને નવલકથાની પેઠે વાંચી જવાનો નથી, એને તો જેટલી વાર બને તેટલી વાર વાંચી હૃદયમા ઉતારવા યોગ્ય છે કેટલીક વાતો ચવહાડુ નજરે ન બેસે તો વિચારવા યોગ્ય છે, પણ અતે આ ગ્રંથમા ખતાવેલ રસને જ સિદ્ધિ છે, એ વિચારપૂર્વક જ આ ગ્રંથ પચાવવાનો છે આવા પાંચ ગ્રંથો મે જૈન સાહિત્યમાંથી ધાન રાખ્યા છે, તે પૈકી ‘શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ’ પછી આ બીજા ગ્રંથ છે જે હેતુથી ગ્રંથકર્તાએ આ ગ્રંથ રચ્યો છે તે મુદ્દો ધ્યાનમા રાખી તે પર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે જ્યાં અપૂર્વ ભાવ જણાય ત્યાં બલિહારી મૂળ લેખકની છે, જ્યાં કિલ્બટતા જણાય ત્યાં મારી જવાબદારી છે અભ્યાસક દષ્ટિએ આ વિચારણા કરી છે એ ધ્યાનમા રાખી એમા પ્રવેશ કરવા વિનંતિ કરું છું બીજા ભાગમા હજુ પણ વિશિષ્ટ ભાવો જણાશે એટલી ખાતરી આપી આ ગ્રંથ અનેક વાર વાંચવા અને વાંચ્યા કરતા પણ વધારે વિચારવા

અને વિચારથી પણ વધારે જગવવા અતિમ પ્રાર્થના કરુ છુ અને આમા રમ પડે તો બીજા લાગને પણ તેટલા જ રસથી વધાવવા વિનંતિ કરુ છુ

આ ગ્રંથની ગેયતામા કેવી મળ છે, એની રચનામા કેટલી નૂતનતા છે, એના લાપાપ્રયોગમા શી લવ્યતા છે, એના રસમાં કેવી જમાવટ છે, એ સુત્ર વાચકે સ્વયં સંગ્રહી, અનુભવી અને એ વિચારણાને બીજા લાગમા પ્રકટ થનાર ઉપાદ્રવાત સાથે મગ્ધાવની ખૂબ મળ આવે અને જાડા સમ્બંધો જાગે એવી વિશિષ્ટતા અત્ર ભગેલી છે આ તો સાહિત્યની દૃષ્ટિએ વાત થઇ, પણ વ્યવહારની અનેક મૂઝવણો તદ્દન જુદી ભાત પડે તેવી રીતે નિઢાલ કરવાના આમા કોયડા આપ્યા છે, તે ગોધવા જેવા છે આ ગ્રંથ પર વિચાર કરતા અનનુભૂત અભિલાષાઓ જાગે તેમ છે અને અપૂર્વ વીર્યોક્ષામ થાય તેમ છે, એમા જગા પણ અતિરયોક્તિ નથી માત્ર દૈનિક જાપાની નજરે એના પર નજર ફેરવી જનારને આ વાચન કશો લાભ કરે તેમ નથી એમા લેખક કે વિવેચકની શૈલી તરફ વિચાર કરવા કરતા અતર્ગત મડાણો પર ધ્યાન આપવાની વાતો છે અને તેને માટે યોગ્ય વાતાવરણ, એકાગ્રતા અને બંને તેટલી એકાત જોઈએ માધ્યદૃષ્ટિ જગૃત કરવાની એમા પ્રેરણા છે અને જગૃત થયેલી હોય તો તેને વધારે ચેતનવતી બનાવવાના તેમાં વિશિષ્ટ પ્રયોગો છે આ દૃષ્ટિએ આ ગ્રંથ પચાવવાનો છે સાહિત્યમા એવું અનેરું ધ્યાન છે આ મર્વ હકીકત બીજા લાગની ઉપોદ્રવાતમા આપ વિસ્તારથી જોયો એકાતમા બેસી ચેતનગમ સાથે વિલાસ કરવાની વૃત્તિ થાય, અતર આત્માનંદ ની ચીજ છે તેનો ખ્યાલ કરવા અભિલાષા થાય, અનાહત આતંગના સાલજવાની આકાંક્ષા થાય અને પ્રવર્તમાન દુનિયાને થોડીવાર ભૂલી જઈ અનનુભૂત ઉન્નત દશા અનુભવવા લાલ્લમા થાય ત્યારે આ ગ્રંથ હાથમા લેવો, એને માણવો, એને અપનાવવો એને અપનાવતા અતરના પ્રદેશો ખુલી જશે અને પડી અપૂર્વ જ્ઞાન અદ્યથી જોઈએ એવા વખતના અનિર્વચનીય સુખની શક્યતા અત્ર છે એમ મને લાગ્યું છે અને એની પ્રાપ્તિ કોઈ કોઈને પણ આ ગ્રંથ દ્વારા થઈ જાય તો તેટલે અમે મારો જ્ઞેહનિવામ વધારે ફેલવવો થાય એ ઇચ્છાથી આ અલ્પ પ્રયાસને જાહેરની મેવામા રજૂ કરુ છુ

પ્રિન્સેમ સ્ટ્રીટ, મનહર બિલ્ડિંગ,
સુબર્ષ તા ૧૬ માર્ચ ૧૯૩૬,
સ ૧૯૯૨ના કાલ્ચુન વદ અષ્ટમી

મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા

નોંધ-શ્રી મોતીચંદલાઈએ આ ગ્રંથના પહેલા લાગના “આમુખ” તરીકે ઉપરનું લખાણ લખ્યું હતું, એટલે એમા બીજો લાગ પ્રગટ કરવાનો નિર્દેશ તેમ જ એને જોવાની ભલામણ એમણે કરી હતી પણ હવે બંને લાગ એક જ ગ્રંથરૂપે પ્રગટ થાય છે, એટલે શ્રી મોતીચંદલાઈએ આ ગ્રંથને અનુલક્ષીને લખેલી બધી જ સામગ્રી એક જ સ્થાને સુલભ થઈ શકશે

—પ્રકાશક

અંથ, અંથકાર, તેમના સમયના પરિચયરૂપ

ઉપોદ્ધાતની અનુક્રમણિકા

[સૂચના : અથમા આ ઉપોદ્ધાતના પૃષ્ઠક્રમાંક અલગ આપ્યા છે, પાનાને મથાળે મધ્યમાં કીસ કરીને આપ્યા છે એટલે નવેસર આપેલા 'શાંતસુધારસ' અથના પૃષ્ઠક્રમાંક અત્રે ધ્યાનમાં ન લેવા]

૧. 'શાંતસુધારસ' અંથ (પૃ. ૩ થી ૨૨)

૧ અથની યોજના	૩	૯ અથની ભાષા	૧૨
૨ પ્રથમ વિભાગ બાર ભાવના	૪	૧૦ વિચારની સ્પષ્ટતા	૧૪
૩ ભાવનાની આવશ્યકતા	૬	૧૧ વિષયનિરૂપણની સફળતા	૧૫
૪ વર્તમાનયુગ અને ભાવનાઓ	૮	૧૨ અથની ગેયતા	૧૬
૫ બાર ભાવનાના વિભાગો	૯	૧૩ ગીતગોવિંદ (પરિત જયદેવ)	૧૭
૬ ચાર પરાભાવના દ્વિતીય વિભાગ	૧૦	૧૪ અથપદ્ધતિ	૨૦
૭ પરાભાવનામાં આત્માનુસંધાન	૧૦	૧૫ અથગ્યનાકાળ અને પ્રશન્તિ	૨૧
૮ અથનું મૂલ્યાંકન	૧૧	૧૬ ૫ શ્રી ગભીરવિજયશુકૃત ટીકા	૨૨

૨. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય (પૃ. ૨૩ થી ૪૧)

૧ માતાપિતા અને જ્ઞાતિ	૨૩	૫ જીવનચર્યા	૩૧
૨ ગુરુ	૨૪	૬ સુજશવેલીભાસ	૩૭
૩ જીવનમમય	૨૭	૭ લેખકમહાત્માનો જીવનપ્રવાહ	૩૮
૪ ગુરુપરપરા	૨૯		

૩. અંથકર્તાની કૃતિઓ (પૃ. ૪૧ થી ૭૫)

અ. સંસ્કૃત કૃતિઓ		૭ પદ્મિ શત-જલ્પ-સંગ્રહ	
૧ સુબોધિકા ટીકા	૪૨	૮ અર્હન્તમસ્કાર સ્તોત્ર	૬૩
૨ લોકપ્રકાશ	૪૭	૯ બિનસહસ્રનામ સ્તોત્ર	૬૩
૩ ક હૈમલધુપ્રક્રિયા	૫૪	વ. ગુજરાતી કૃતિઓ	
૪ લ તેની ઉપર સ્વોપન ટીકા	૫૬	૧૦ સૂર્યપૂરચૈત્યપરિપાટી	૬૩
૫ નયકર્ણિકા	૫૯	૧૧ આનંદલેખ	૬૪
૫ ઈદુદ્ધત	૬૦	૧૨ વિજયદેવસૂરિલેખ	૬૫
૬ શાંતસુધારસ	૬૨	૧૩ ઉપમિતિભવપ્રપચનુ સ્તવન	૬૬

૧૪ પદાવલી-સંજ્ઞાય	૬૬	ગુજરાતી પ્રકાશ કૃતિઓ	
૧૫ પાત્ર મમવાય (કારણ) અત્તવન	૬૭	૨૧ આગેવળની સંજ્ઞાય	૭૧
૧૬ ચોવીશીસ્તવન	૬૮	૨૨ શ્રી આદિજિન-વિનતિ	૭૧
૧૭ વીશી-સ્તવન	૬૮	૨૩ પડાવરયક (પ્રતિક્રમણ) અત્તવન	૭૨
૧૮ પુણ્યપ્રકાશ અથવા આગધનાનુ અત્તવન	૬૯	૨૪ ચૈત્યવદન	૭૨
૧૯ વિનયવિલામ	૭૦	૨૫ ઉપધાનઅત્તવન	૭૨
૨૦ 'ભગવતીસૂત્ર'ની સંજ્ઞાય	૭૧	૨૬ શ્રી શ્રીપાળરાજનો ગાસ	૭૩

૪. અથકર્તાનો સમય (પૃ. ૭૬ થી ૮૯)

૧ રાજકીય	૭૬	૮ વિનયપ્રભસુરિ	૮૩
૨ સાસાગિક	૭૭	૯ મૂળપાટનુ પ્રાપ્ત્ય	૮૪
૩ ગુજગત	૭૮	૧૦ વિનયઆનદસુગિ	૮૪
૪ સતગ્રમી મદીનો જૈન ઇતિહાસ	૭૯	૧૧ રાજમાગર	૮૫
૫ મતભેદનો ઇતિહાસ	૮૦	૧૨ સાહિત્ય	૮૬
૬ તપગચ્છના ત્રણ વિભાગ	૮૧	૧૩ અધ્યાત્મ	૮૭
૭ વિનયદેવસૂગિના વખતમા ક્રિયાઉદ્ધાર	૮૨	૧૪ ક્રિયાયોગ	૮૮

વિવેચનસહ 'શાંતસુધારસ' ગ્રંથની

અ નુ ક મ ભિ ક્ષિ કા

[મૂલ્યના : આના પૃષ્ઠક્રમાંક ઉપોદ્ધાત પૂરો થયે પાનાને મથાળે જમણે-ડાબે છેડે નવેમરથી આપ્યા છે તે ધ્યાનમાં લેવા]

● પ્રવેશ	૧-૧૦	૫. અન્યત્વભાવના	૧૫૭-૧૮૫
● પ્રસ્તાવના (મૂળ ગ્રંથની)	૧૨-૩૨	—મૂળ (સાર્થ)	૧૫૭
—મૂળ (સાર્થ)	૧૨	—પરિચય	૧૬૨
—પરિચય	૧૫	—ગેયાષ્ટકપરિચય	૧૭૦
૧. અનિત્યભાવના	૩૩-૬૩	—સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'અન્યત્વભાવના'	૧૮૫
—મૂળ (સાર્થ)	૩૩	૬. અશુચિભાવના	૧૮૬-૨૧૦
—પરિચય	૩૮	—મૂળ (સાર્થ)	૧૮૬
—ગેયાષ્ટકપરિચય	૪૨	—પરિચય	૧૯૨
—સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'અનિત્યભાવના'	૬૩	—ગેયાષ્ટકપરિચય	૧૯૮
૨. અશરણભાવના	૬૪-૮૪	—સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'અશુચિભાવના'	૨૧૦
—મૂળ (સાર્થ)	૬૪	૭. આશ્રવભાવના	૨૧૧-૨૩૪
—પરિચય	૬૯	—પૂર્વપરિચય	૨૧૧
—ગેયાષ્ટકપરિચય	૭૭	—મૂળ (સાર્થ)	૨૧૫
—સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'અશરણભાવના'	૮૪	—પરિચય	૨૨૦
૩. અસાગભાવના	૮૫-૧૨૮	—ગેયાષ્ટકપરિચય	૨૨૫
—મૂળ (સાર્થ)	૮૫	—સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'આશ્રવભાવના'	૨૩૪
—પરિચય	૧૦૧	૮. સવગભાવના	૨૩૫-૨૬૨
—ગેયાષ્ટકપરિચય	૧૧૦	—પૂર્વપરિચય	૨૩૫
—સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'અસાગભાવના'	૧૨૮	—મૂળ (સાર્થ)	૨૪૧
૪. એકત્વભાવના	૧૨૯-૧૫૬	—પરિચય	૨૪૬
—મૂળ (સાર્થ)	૧૨૯	—ગેયાષ્ટકપરિચય	૨૫૧
—પરિચય	૧૩૪	—જયસોમમુનિકૃત 'સવગભાવના'	૨૬૨
—ગેયાષ્ટકપરિચય	૧૪૪	૯. નિર્વગભાવના	૨૬૩-૨૮૭
(—ઉ સકળત્રયદ્રશ્યકૃત 'એકત્વભાવના'		—પૂર્વપરિચય	૨૬૩
આ અનુક્રમભિધિકાને અ તે આપી છે)		—મૂળ (સાર્થ)	૨૬૮
		—પરિચય	૨૭૨
		—ગેયાષ્ટકપરિચય	૨૭૮
		—જયસોમમુનિકૃત સંજ્ઞા	૨૮૭

૧૦. ધર્મભાવના	૨૮૮-૩૨૨
—મૂળ (સાર્થ)	૨૮૮
—પરિચય	૨૯૪
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૩૦૭
—સકળચર્યકૃત 'ધર્મદુર્લભભાવના' ૩૨૨	
૧૧. લોકસ્વરૂપભાવના	૩૨૩-૩૪૫
—મૂળ (સાર્થ)	૩૨૩
—પરિચય	૩૨૮
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૩૩૬
—સકળચર્યકૃત 'લોકસ્વરૂપભાવના' ૩૪૫	
૧૨. ભોવિદુર્લભભાવના	૩૪૬-૩૭૩
—મૂળ (સાર્થ)	૩૪૬
—પરિચય	૩૫૨
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૩૬૨
—જયએમમુનિદૃત 'ભોવિદુર્લભ- ભાવના' ૩૭૩	
૧૩. મૈત્રીભાવના	૩૭૪-૪૦૦
—મૂળ (સાર્થ)	૩૭૪
—પરિચય	૩૭૮
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૩૮૮
—ઉપસહાર	૩૯૫

૧૪. પ્રમોદભાવના	૪૦૧-૪૩૦
—મૂળ (સાર્થ)	૪૦૧
—પરિચય	૪૦૬
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૪૧૮
—ઉપસહાર	૪૨૬
૧૫. કુટુમ્બાભાવના	૪૩૧-૪૬૧
—મૂળ (સાર્થ)	૪૩૧
—પરિચય	૪૩૬
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૪૪૫
—ઉપસહાર	૪૫૪
૧૬. માધ્યસ્થ્યભાવના	૪૬૨-૪૮૪
—મૂળ (સાર્થ)	૪૬૨
—પરિચય	૪૬૬
—ગોચાશ્ટકપરિચય	૪૭૭
—ઉપસહાર	૪૮૯
● પ્રશન્તિ	૪૮૫-૫૦૨
—મૂળ (સાર્થ)	૪૮૫
—પરિચય	૪૯૮

સુધારો : પૃ. ૬૫ થી ૮૮ વચ્ચે પૃષ્ઠક્રમાંક સાથે ત્યા 'અનિત્યભાવના'—એમ સધાળુ બાંધ્યુ છે ત્યા 'અચરણભાવના'—એમ સુધારો કરી લેવો.

ઉ. સકળચંદ્રજીકૃત 'એકત્વભાવના'

આ ગ્રંથના વિવેચક મહાનુભાવે બાગ ભાવનાના વિવેચનની સાથે જો તે ભાવના સખધી સજ્જાય આપી છે, પણ, કેણુ જાણે કેમ, એકત્વભાવનાના વિવેચન સાથે એની સજ્જાય મૂકવી ગહી ગઈ છે તેથી આ ભાવનાની મજ્જાય અહીં આપવામા આપી છે

—પ્રકાશક

એ તૂડી આપકૂ તૂડી ધ્યાઓજી, ધ્યાનમાહિ એકેલા;
જિહાં તિહાં તૂ જાયા એકેલા, જાવેગા ભી એકેલા. એ૦—૧

હરિ હર પ્રમુખા સુર નર જાયા, તે ભી જગે એકેલા,
તે સસાર વિવિધ પર ખેલી, ગયા તે ભી એકેલા. એ૦—૨

કેા ભી લીણા સાથ ન તેણે, ઋદ્ધિ ગઈ નવિ સાથે,
નિજ નિજ કરણી લેઈ ગયા તે, ધન વિણ ઠાલી હાથે. એ૦—૩

ખડુ પરિવારે મ રાચો લોકા, મુઘા મટ્યો સખ સાથો,
ઋદ્ધિ મુઘા હોશે સખ ચિતો, ગગન તણી જિમ ખાથો. એ૦—૪

શાતિ સુધારસ સરમા ઝીલો, વિષય વિષ પચ નિવારો;
એકપણુ શુભ ભાવે ચિતી, આપ આપકુ તારો. એ૦—૫

હિ સાદિક પાપે એ જીવો, પામે ખડુવિધ રોગો,
જલ વિણ જિમ માછો એકેલો, પામે દુખ પરલોગો. એ૦—૬

એકપણુ ભાવિ નમિરાજ, મૂકી મિથિલા રાજે,
મૂકી નર નારી સવિ સગતિ, *પ્રણમે તસ સુરરાજે. એ૦—૭

ગ્રંથકર્તા
શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયનું
ચરિત્ર
તથા
તેમની કૃતિની નોંધ
અને તેમના
સમયના ઇતિહાસનું
અવલોકન

‘શાંતસુધારસ’ ગ્રંથ

આ ગ્રંથને ખરાબર સમજવા માટે એના લેખકનો ખરાબર પરિચય કરાવવો, એમની અન્ય કૃતિઓનો ઓક સમજી લેવો અને તે યુગને ખરાબર ઓળખવો તે જરૂરી છે. તેટલા માટે નીચેની પદ્ધતિ સ્વીકારવામા આવી છે .

૧લા વિભાગમાં—આ ગ્રંથનો પરિચય કરાવવો.

(આમા ગ્રંથની યોજના, ગેયતા, એવા ગ્રંથનો પરિચય અને આ કૃતિનો સમય વગેરે હકીકત આવશે.)

૨જા વિભાગમાં—ગ્રંથકર્તાનું સંક્ષિપ્ત ચારત્ર.

(અન્યાન્ય સાધનોદ્વારા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સંગ્રહિત કર્યું છે.)

૩જા વિભાગમાં—ગ્રંથકર્તાની સર્વ કૃતિઓનો સંગ્રહ.

(ઉપલબ્ધ સાધનોથી સંગ્રહ કરી ગ્રંથકર્તાની અનેકદેશીય વિદ્વાનો પરિચય કરાવવાનો આમા પ્રયત્ન છે.)

૪થા વિભાગમાં—ગ્રંથકર્તાનો સમય.

(આ સમય પર ઇતિહાસની નજરે ઘણું લખી શકાય તેમ છે. માત્ર સામાન્ય દિગ્-દર્શન અત્ર કરાવ્યું છે)

: ૧ :

‘શાંતસુધારસ’ ગ્રંથ

ગ્રંથની યોજના—

આ ગ્રંથની યોજના ખડું સરળ રીતે કરવામાં આવી છે એના બે વિભાગ પડી શકે છે. એના પ્રથમ વિભાગમા બાર ભાવનાઓ આપી છે એને ધર્મનું અનુસંધાન કરાવનાર ભાવના કહેવામા આવી છે ધર્મધ્યાનની હેતુભૂત એ ભાવનાઓ ભાવવાથી આત્મા આદર્શપ્રદેશમા વિહરી શકે, વિચરવા યોગ્ય વાતાવરણ જમાવી શકે એ સ્થિતિ ભાવનાઓમાથી જન્મે છે. અનત ગુણોથી યુક્ત ચેતન—આત્માની એ ગુણવત્તા અત્યારે દબાઇ ગયેલ છે, એનું શુદ્ધ કાંચનત્વ અત્યારે ચીમળાઈ ગયું છે, એના શુદ્ધ જ્ઞાન—પ્રકાશ પર અત્યારે આવરણો — આચ્છાદનો ચઢી ગયા છે, એને એના અસલ સ્વરૂપે પ્રકટ કરવા માટે તદ્યોગ્ય વાતાવરણ તૈયાર કરવું ઘટે અને તેમ કરવાનો અતિ સુંદર પ્રસંગ વિચારવાતાવરણ જમાવવામા પ્રાપ્ત થાય છે માનસવિદ્યા (Psychology)–

નેા એક નિયમ છે કે કોઈ પણ પરિણામ નિપજવવું હોય તો પ્રથમ તે માટે તેને અનુકૂળ વાતાવરણ નિપજવવું ઘટે. દાખલા તરીકે આપણે બહારગામ જવું હોય તો પ્રથમ જવું છે એવી વાત શરૂ થાય, પછી તે મનમા જામે, પછી નિર્ણય થાય, પછી તેને યોગ્ય સામગ્રીની તૈયારી થાય, પછી સાધનો મેળવાય અને તેને પરિણામે બહારગામ જતાય. તે જ પ્રમાણે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનો આશય હોય તો તદ્યોગ્ય વાતાવરણ જમાવવા માટે પ્રથમ ભૂમિકા તૈયાર કરવી જોઈએ એ ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં પ્રબળ સાધન ‘ધર્મધ્યાન’ છે. ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. તે અન્યત્ર આલેખાઈ ગયું છે (જૈન દષ્ટિએ યોગ, પૃ ૧૪૪). એવા ધર્મધ્યાનમા પ્રવેશ કરવાના હેતુ તરીકે બાર લાવનાની યોજના શ્રી વીતરાગદેવે બતાવી છે. એ બાર લાવનાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રથમ વિભાગ : બાર લાવના—

અનિત્ય—સાસારિક પદાર્થો, સખ ધો અને સગપણો કાયમ રહેનાર નથી, આત્મિક વસ્તુથી પર સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ તે સ્વરૂપે અનિત્ય છે અને શરીર તથા સગપણ નાશવંત હોઈ આખો જીવનવ્યવહાર વિચારણા માગે છે.

અશરણુ—આ જીવનમા અન્યના આધાર પર ટેકો દેવા જેવું નથી જ્યાં આધાર આપનારનું જ સ્થાયીપણું નથી ત્યાં એ ટેકો કેવો અને કેટલો આપે ? આત્મશ્રદ્ધા અને એની સિદ્ધિમા વિશ્વાસ રાખી આગળ ધપવામા જ અતે નિરંતરનો આરામ છે.

સંસાર—આખા સંસારની રચના જોવા જેવી છે દુનિયાના પડદા પર આવી, એક રૂપ લઈ, પાઠ લજવી, પાછા પડદા પાછળ ચાલ્યા જવું, વળી નવું રૂપ લેવું વગેરે કર્મના પ્રકારો, મનોવિકારના આવિર્ભાવો, સ્વાર્થો, રાગદ્વેષની પરિણતિઓ વિચારવા યોગ્ય છે અને વિચારી એના મર્મમા ઊતરવાની આવશ્યકતા છે.

એકત્વ—આ જીવ એકલો આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે, એના સ્નેહ—સખ ધ સર્વ વસ્તુત. ખોટા છે, અદ્ય સમય રહેનારા છે, પણ અતે એનો છેડો આવવાનો છે ચેતનનું એકત્વ સ્થાયી છે, અને એનો સાક્ષાત્કાર થતાં એમાથી ખૂબ આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

અન્યત્વ—પોતાના આત્મતત્ત્વ સિવાયની સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ આત્માથી પર છે. સ્વ અને પરને બરાબર સમજવા યોગ્ય છે સ્વ અને પરનો યથાવત્ ખ્યાલ થતાં આખા ભવચક્રની ગૂચવણોનો નિકાલ થાય છે. પરમા રાગયુ એ અદ્યપણતા છે આખરે પર એ પર છે.

અશુચિ—જે શરીરને પોતાનું માન્યું છે તે અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે એમાં માસ, લોહી, ચરબી, હાડકા વગેરે ભરેલા છે એનું રૂપ જોઈને લલચાવાનું નથી, એમા રાચવા જેવું કાઈ નથી, એની ચામડીને ઉથલાવી અદરનું બહાર કાઢ્યું હોય તો તે પર થૂકવું પણ ગમે તેમ નથી.

આશ્રય—કર્મ અને આત્માનો સબધ કેવી રીતે થાય છે, તેના હેતુ કયા કયા છે, એ કર્મ આવવાના માર્ગો કયા કયા છે, એ આવીને કેવી પરિસ્થિતિ નિપજાવે છે અને આત્માને શુદ્ધ દશામાંથી કયા ઘસડી જાય છે—એ આખો કર્મનો આયવિભાગ વિચારવા યોગ્ય છે.

સંવર—એ કર્મોને આવતાં અટકાવવાના રસ્તા છે એ રસ્તાઓને ઓળખવાની જરૂર છે. એને ઓળખી એ દ્વારા આવતા કર્મો બંધ થાય તો જ કર્મસરોવર ખાલી થવાનો સંભવ થાય.

નિર્જરા—નવા કર્મો આવતા હોય તે સંવરથી અટકે, પણ અગાઉથી જે કર્મો લાગેલાં હોય તેને દૂર કરવાનો ઉપાય બાહ્ય-અભ્યંતર તપ છે એ તપથી સયમ આવે છે, સયમથી કર્મોનો નાશ થાય છે અને પરપરાએ સર્વથા મુક્તિ થાય છે.

ધર્મભાવના—ધર્મ એ શુ ચીજ છે, એનો આત્મા સાથે કેવો સબધ છે, એના વ્યવહારસ્વરૂપો કેવા છે, દાન, શીલ, તપ, ભાવનો આતર આશય શો છે એનો વિચાર કરી એ વિચારદ્વારા ધર્મને અપનાવવો અને જીવનને ધર્મમય બનાવવું.

લોકસ્વભાવ—આ દુનિયાની વ્યવસ્થા વિચારી, એના અનેક સ્થાનો સમજી ત્યાં આ પ્રાણી આવે જાય છે, એક ખાડામાંથી બીજામાં પડે છે અને એ રીતે એનું ચક્રબ્રમણ ચાલ્યા કરે છે. એમાં અનિત્ય મુખ-દુઃખો થાય છે એમાં સર્વ કાળની શાંતિનું સ્થાન પણ છે.

બોધિદુર્લભ—સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્રને સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે, સમજ્યા પછી એની પ્રાપ્તિ મુશ્કેલ છે અને ન્યાસુવી એની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં મુખી સસારચક્રના ફેરા અનિવાર્ય છે બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ કરવા યોગ્ય છે.

ધર્મધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે આ બાર ભાવનાઓ હેતુ છે એમાંની એક એક ભાવનાને એના યથાતથ સ્વરૂપે દીર્ઘ કાળ સુધી નિરંતર ભાવવામાં આવે અને તે સિવાય સર્વ કાર્ય છોડી દેવામાં આવે તો આખા લવચક્રના ફેરા હમેશને માટે દૂર થાય તેમ છે અને તેવી રીતે આ બારમાંની માત્ર એક જ ભાવના ભાવીને અનેક પ્રાણીઓ પોતાનું જીવન-ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. દૂ કામાં, શુદ્ધ ધર્મધ્યાનની સાથે આત્માને અનુસંધાન કરાવનાર એ બાર ભાવનાઓ છે.

આવા પ્રકારના અવાતર અને બાહ્ય સંયોગી વિચારો સંપૂર્ણ શાંતિથી કરવામાં આવે ત્યારે આ જીવનનું ખરું સ્થાન શું છે અને કયા છે તે સમજાય તેમ છે એનું ખરું માપક ચત્ર મૂકવામાં ન આવે તો તો આ જીવન એક ઉપર ઉપરની રમત જેવું બની રહે છે અને સાધ્ય (હેતુ) વજરનું જીવન જીવી મરણ આવે ત્યારે ચાલ્યા જવાનું થાય છે. એવા જીવનમાં કોઈ મન્ત નથી, મોજ નથી, વિકાસ નથી, ધ્યેયપ્રાપ્તિ નથી અને સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો એવું જીવન માત્ર એક ફેરા સમાન છે.

ભાવનાની આવશ્યકતા—

આ ભાવનાની આવશ્યકતા કેટલી છે અને ખાસ કરીને આ યુગમાં એની કેટલી જરૂરિયાત છે તે પર સંક્ષિપ્ત વિવેચન ગ્રંથની શરૂઆતમાં ‘પ્રવેશક’માં આપ્યું છે. વાત એ છે કે અત્યારે આપણું જીવન એટલું તો સંકીર્ણ થઈ ગયું છે કે એમાં આપણે કંઈ છીએ અને ઘસડાતા કંઈ જઈએ છીએ એનો વિચાર કરવાનો સમય પણ મેળવતા નથી અને વિચાર કરવાની સામગ્રી એકઠી પણ કરતા નથી ધર્મધ્યાનમાં કારણભૂત, આત્માનું એની પોતાની સાથે એની મૂળ સ્થિતિમાં અનુસંધાન કરાવનાર આ બાર ભાવનાઓ છે. એ આ શાતરસના ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય છે ભાવનાઓ આપણા આખા જીવનના પ્રકરણનું પૃથક્કરણ કરે છે, આપણો પોતાનો પરવસ્તુ સાથે સંબંધ કેવો છે અને શા કારણે થયેલો છે અને કેટલો વખત ચાલે તેવો છે તેનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવે છે અને તે ધ્યેયપ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય તેના માર્ગો બતાવે છે. આપણે જેવટ્ટે કંઈ જવાનું છે, શું મેળવવાનું છે અને આપણા પ્રયત્નોનું અંતિમ ધ્યેય શું છે એ વાતની ચોખવટ ન હોય તો નકામાં ફાંફા માર્યા કરીએ અને જેમ સુકાન વગરનું વઢાણ દરિયામાં અથડાયા-પછડાયા કરે તે પ્રમાણે અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં એમ આટા માર્યા કરીએ. આ સ્થિતિનો છેડો ભાવવાનું ભાવનાઓ કરે છે, એને બરાબર હૃદય પર લીધી હોય તો તે આપણો આખો સંસારપથ હેતુને અનુલક્ષીને સફળ બનાવે છે અને એક વાર સાધ્ય સમજાય, એ પ્રાપ્ત કરવાની ખુદ્દિ થાય અને એ પ્રાપ્ત કરવા તરફ નિર્ણય થાય એટલે પછી સંસારમાં રહેવું પડે તો પણ આપણા પ્રત્યેક કાર્યમાં સરખાઈ, હેતુમત્તા અને નિયમાનુસારિતા આવી જાય છે જીવન એક વાર પદ્ધતિસરનું અને સાધ્યસન્મુખ થઈ ગયું તો પછી એના ઢગધડા વગરના તોફાનો, કાર્યો કે કાર્યવિહીનતાનો છેડો આવી જાય છે આ નજરે ભાવનાને આપણા જીવનમાં અનુપમ સ્થાન છે પોતાનું શું છે એ સમજવું, એમાં નિત્યાનિત્યત્વનું ભાન આવવું, સ્વના સ્વીકારનો નિર્ણય કરવો, પરને પર તરીકે જાણવા—એટલે આખા જીવનના પ્રશ્નોનો નિર્ણય આ ભાવનામાં આવી જાય છે. ‘સ્વ-પરનો નિર્ણય કરવો અને પરિણતિની નિર્મળતા કરવી’ એટલા વાક્યમાં જૈન દર્શનના આખા નીતિવિભાગનો સમાવેશ થઈ જાય છે એ વાત તો વિવિધ આકારમાં અત્ર તેમ જ અન્યત્ર અનેક વાર કરી છે. વાત અતિ મહત્ત્વની છે અને અનેક વાર પુનરાવર્તન કરીને પણ મન પર ઠસાવવા યોગ્ય છે.

સામારિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓ હેતુ કે અર્થ વગરની છે, અનિત્ય છે, અદ્ય કાળ ચાલનારી છે એમ તો પ્રત્યેક વિચારકને ઘણી વાર લાગ્યા વગર રહેતું નથી અનેક દોડાદોડી, ધમાલ કે પ્રયાસો કરવા છતાં બ્યારે પ્રાણી પાછો પડે છે અથવા પોતાની પાસે દુનિયાની નજરે ધન, માલ-મિલકતથી મળેલ સ્થાન કે સત્તા ગુમાવી જાય છે ત્યારે એને એ સર્વ પ્રવૃત્તિની પાછળ રહેલ અદ્યગતા અને ચળવળનો સાક્ષાત્કાર થાય છે પણ વળી પાછો એનો અનુભવ

કાળનો અધ્યાસ એને સંસાર તરફ ઘસડી જાય છે અને વળી કાંઈક પ્રાપ્તિ એની. દૂરી તજરે થઈ જાય એટલે લાગેલા ધક્કાને વીસરી જઈ પાછો એ ઘરેડમા પડી જાય છે એક સગા, સ્નેહી, મિત્ર, પત્ની કે પુત્રનું મરણ થાય ત્યારે એને અનેક જાતના વિચારો આવે છે, એ સ્નેહસખ ધની અદ્યતા પર, એમા રાગવાની અધતા પર અને એની અસ્થિરતા પર થોડો વિચાર કરે છે, કાંઈક ઉતાવળા પણ આછાપોચા અર્ધદગ્ધ નિર્ણયો પણ કરી નાખે છે, પણ થોડા દિવસમા એનું પૃથક્કરણ કર્યા વિનાનું હું ખ વિસારે પડે છે. દુનિયાની ઘરેડમા ચઢી જઈ પાછો એ હતો તેવો ને તેવો થઈ જાય છે અને આ રીતે પ્રાપ્ત કરેલ તકને એ ગુમાવી બેસે છે આવી જ તકો એ પોતે માંદો પડે ત્યારે પણ કેટલીક વાર એને પ્રાપ્ત થાય છે એને જરા અકળામણ થાય છે એટલે એ જીવનની અસ્થિરતા સમજવા માટે છે, વધારે આકરા પ્રસંગોમા એ પરલવમા શુ થશે એની કલ્પના કરવા લાગે છે અને વસિયતનામું કરીને કે ધર્મોદ્ધાર કરીને કોઈ પણ રીતે અહીં મળેલ કે મેળવેલ મિલકત કે એનો નાનો-મોટો ભાગ આગળના લવમા પણ મળે એ હિસાબે એના ઉપરના તીવ્ર મોહને પરિણામે એ વેરાગ્યતા ઓઠા નીચે કાઈ આછા-પાતળા ગૂચવાડાભરેલા નિર્ણયો કરવા લાગે છે, પણ ન્યા વ્યાધિગ્રસ્ત સ્થિતિમા ફેરફાર થયો, હાલચાલ થવા માડી અને નળખાઈ દૂર થઈ કે પાછા 'એ ભગવાન એના એ' -એવી એની દશા થઈ જાય છે.

આવી જ પરિસ્થિતિ કોઈ સુંદર વ્યાખ્યાન સાલજે, કોઈ મહાત્માની વાણીનું શ્રવણ કરે, કોઈ સુંદર આત્મજ્ઞાનની ચર્ચામા ભાગ લે અથવા કોઈ અધ્યાત્મ કે યોગના પુસ્તકનું પોતે જરા શાત વાતાવરણમા વાચન કરે ત્યારે થાય છે. તે વખતે એને જરા વિરાગ - ઉપરઉપરનો ખાલી તરવરાટ થાય છે, એને આ જીવનના વિલાસો, પ્રયાસો કે ધમાલો પર જરા નિર્વેદ આવે છે, પણ એ વાચન કે શ્રવણની અસર છૂટી ગઈ કે પાછો એ સંસારની ઘરેડમા પડી જાય છે અને કરેલ વિચારો કે ઘડેલા સ્વપ્નેને સ્થાને એ હતો તેવો ને તેવો અને કેટલીક વાર તો વધારે રસથી સંસાર તરફ ચાલ્યો જાય છે આ સર્વ ગૂચવણવાળી પરિસ્થિતિઓ ખૂબ વિચારણા માગે છે, આવા અવ્યવસ્થિત જીવનપલટાઓ ખૂબ પૃથક્કરણ માગે છે અને આખા જીવનના સાધ્યનો નિર્ણય, સાધ્ય તરફ ગમનનો નિર્ણય અને એને ચોક્કસ વળગી રહેવાનો નિર્ણય ખૂબ વિચારણા માગે છે એ કાર્ય આ લાવનારો કરે છે

આપણે ઘણીવાર વાંચીએ છીએ કે અમુક માણસે ખૂબ વિચારણા કર્યા પછી સંસારનો ત્યાગ કર્યો અને પાછો નવીન વેશ છોડી સંસાર તરફ ચાલ્યો ગયો. આપણે અનુભવીએ છીએ કે અમુક માણસે વૃદ્ધવય સુધી ત્યાગધર્મ સ્વીકાર્યો પછી ઘડપણમાં એણે અમુક સ્ત્રીના હાવ-ભાવથી લલચાઈ સંસાર આદ્યો, આપણે જોઈએ છીએ કે શુદ્ધ જીવન ગાળનાર પૈસાની લાલચમાં આખરે ગુમાવી બેઠા, સ્ત્રીની લાલચમા વિષયી થઈ ગયા, આનંદ મેળવવાની

જિજ્ઞાસામાં પ્રામાણિકપણાને લાત મારી, આખર મેળવવાની લાલચમાં વિતંડાવાદમાં પડી ગયા - વગેરે વગેરે. આ સર્વતુ' મૂળ કારણ એક જ છે. એણે સ્વને કદી બરાબર ઓળખેલ નથી. એણે પરને પગરૂપે જાણ્યા નથી અને ત્યારે ત્યારે એણે ત્યાગ કે વૈરાગ્યની વાત કરી છે ત્યારે એણે માત્ર ઉપર-ઉપરનો વાણીવિલાસ જ કર્યો છે. સ્વને અને પરને સમજનારની આ દશા ન હોય. એ સમજવનાર લાવનારો છે. એને સ્થિર કરનાર લાવનારો છે, એની જમાવટ કરનાર લાવનારો છે અને એટલા માટે પુતરાવર્તનના ભોગે એકની એક વાત સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ વિચારપથમાં લેવા યોગ્ય છે

વર્તમાનયુગ અને લાવનારો—

આ યુગમાં તેની જરૂરિયાત ખાસ વધારે છે. અત્યારે આપણા દેશમાં એ પ્રકારની વિચિત્ર ઘટના ચાલી રહી છે એક તરફ પાશ્ચાત્ય આદર્શો અને લાવનારો આપણા ઉપર ખૂબ ભેરથી આક્રમણ કરી રહી છે. આપણા પરંપરાગત સંસ્કારો અને આ લાવનારોમાં કેટલીક જગ્યાએ મૂળગત ભેદ છે, કેટલીક જગ્યાએ સ્થાનગત ભેદ છે અને બન્નેની સમાજ-રચના ગુદા જ ધોરણ પર રચાયેલી હોઈને વિગતોમાં ભેદ છે. આ સર્વની વિગતોમાં અત્રે ઊતરીએ તો વિષયવંબાણ પ્રમાણની બહાર થઈ જાય તેમ છે. પણ મુદ્દાની હકીકત એ છે કે ત્યાં સમાજગ્યતાના આદર્શો અને પાયાઓ જ ગુદા હોય ત્યાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડે છે. એમ ન થાય તો બન્ને આદર્શોતું સંઘર્ષણ થતાં કા તો વિરૂપ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય અથવા તો વિકૃત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. આ એક વાત ધર્મ

વર્તમાનયુગને અગે હકીકત એ છે કે અત્યારે જીવનકલહ લાગે આકરો થતો જાય છે એક તરફ અનેક રાજકીય કારણે દેશમાં બેકારી વધતી જાય છે આર્થિક કારણે ઘણીબરી વ્યક્તિઓને બારે માસ કામ કરવાની ફરજ પડે છે અને પરિણામે આખો વખત વ્યાપાર, નોકરી કે ધધાધાપામાં આરાબવળા ફાંફા મારવાં પડે છે. જેને કામ મળતુ નથી તેને કામ મેળવવાની બારે ચિંતા થયા કરે છે અને કામ હોય તે ધમાધમમાધી ઊંચો આવી શકતો નથી જૂના વખતમાં આપણા ભારતવર્ષમાં વર્ષના બારે માસ કામ કરવું પડતું નહોતું; વેપારી આઠ માસ કામ કરે - તેને ચોમાસામાં શાંતિ રહેતી. ત્યારે ખેડૂતવર્ગને ચોમાસા-શિયાળામાં વધારે કામ હોઈ તેને ચારથી છ માસ નિરાત રહેતી આવા શાંતિના વખતમાં તેઓ આત્મારામનો વિચાર કરતા, એને શેની જરૂર છે તે સમજતા. સાલજતા અથવા વિચારતા. અત્યારે એ સ્થિતિમાં બારે પવટો થઈ ગયો હોય એમ દેખાય છે ધધો ન હોય તેને મેળવવા માટે દેશપરદેશ રખડપાટો કરવો પડે છે અને હોય તેને રાત્રે પણ કુરસદ મળતી નથી અને રાત્રિના પણ બબરમાં બેસી કે ટેલિફોન દારા વેપાર ને વેપારના ઓર્ડરો આપવા પડે છે. મતલબ : એને પરિણામે એને જીંઘમાં સ્વપ્નાં પણ વેપારના જ આવે છે અને એતદરામ સાથે વાત કરવાની કુરસદ કે તક મળતી નથી અને તેથી કાં તો બેકારીના ખખર

નીચે અથવા વ્યવસાયના મશગૂલપણામાં એનું વ્યક્તિત્વ દબાઈ, હણાઈ, કચરાઈ જાય છે. એને કદી પોતે કોણ છે, આ બધી ધમાલ કોને માટે અને કેટલા માટે કરે છે, એનું પરિણામ શું આવશે તેનો વિચાર કરવાની કે તેમાં ઊડા ઊતરવાની તક જ મળતી નથી. અસલ તો બપોરે રાસ સાલણવાદારા, રાત્રિએ દેરાસરની બહાર ધર્મકથા દ્વારા, સવારે વ્યાખ્યાનશ્રવણદ્વારા, અન્યત્ર કથાશ્રવણદ્વારા અથવા ખીજી અનેક રીતે એ કાઈક વખત મેળવી ચેતનની નજીક જતો, પણ હવે એ સર્વ વાત દૂર થતી જાય છે આવા યુગમાં આત્મવિચારણા કરાવી આત્માની સાથે વાત કરાવે તેવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરવાનું સાધન ભાવના. ભાવનાનું ભાન કરાવે તેવાં પુસ્તકો અને તેને લગતી વાતો દ્વારા જ શક્ય જણાય છે તેથી આ પ્રવર્તમાન યુગમાં ભાવનાની વિચારણાની વિશેષ આવશ્યકતા છે એમ લાગ્યું છે.

આપણે પૂર્વકાળનો આદર્શ સમષ્ટિગત હતો, એમાં કોમ કોમની નજરે, વ્યાપારી મહાજનની નજરે અને કૌટુંબિક કુટુંબની નજરે જોતો હતો એમાં પોતાના વ્યક્તિત્વની નજરે વિચાર જ નહોતો. અત્યારે વ્યક્તિગત શક્તિના ફેરફારને પરિણામે, આપદાદાના ધ ધા કરવા જ જોઈએ તે નિર્ણયમાં મહાન પરિવર્તન થયેલ હોવાને લઈને અને વ્યક્તિત્વદર્શનના બોધપાઠ મળેલા હોઈને આખી સચુક્તકુટુંબભાવના બલાસ થતી જાય છે, જ્ઞાતિઓ ભાંગીને ભુસ્કા થઈ જવાની અણી પર આવી ગઈ છે અને આરામ, શાંતિ કે વિલાસના વિચારોએ તદ્દન નવીન ઓક લીધો છે, તેવે વખતે પોતે કોણ છે, શા માટે આવેલ છે, શેને માટે પ્રયત્ન કરે છે વગેરે બાળતો એની સન્મુખ સ્પષ્ટપણે ન રહે તો આદર્શોના ગૂંથવાડામાં એ સસ્કારી હોય તો પણ ગૂંથવાઈ જાય તેમ છે, તેથી સ્વપરનું વિવેચન કરી વસ્તુઓ અને સબંધોનું યથાવત્ મૂલ્ય આકી આપનાર ભાવનાઓનું આ યુગમાં અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન છે.

બાર ભાવનાના વિભાગો—

બાર ભાવનાઓના નીચે પ્રમાણે વિભાગો પડે છે

(૩) સસારભાવના, (૧૧) લોકસ્વરૂપભાવના વિશાળ નજરે બાહ્ય અવલોકન કરાવે છે. (Objective)

(૧) અનિત્ય, (૨) અશરણ, (૪) એકત્વ, (૫) અન્યત્વ અને (૬) અશુચિ એ પાંચ ભાવનાઓ આંતરગ્રાહી (Subjective) છે.

(૧૨) બોધિદુર્લભ અને (૧૦) ધર્મભાવના સ્વરૂપલક્ષી-સાધનધર્મલક્ષી (Instrumental) છે ત્યારે (૭) આશ્રવ, (૮) સવર અને (૯) નિર્જરા ભાવનાઓ આત્માના કર્મ સાથેના સબંધ પરત્વે હોઈ એની વર્તમાન સ્થિતિને સમજાવે છે They show evolutionary stages of developments

આ રીતે જોનાં બાવતાઓ આંતરલક્ષી અને અર્વાંતરલક્ષી છે.

આ બાર બાવતાને ‘અનુપ્રેક્ષા’ કહેવામાં આવી છે. જેની આત્મલક્ષિતા પર ગ્રંથની શરૂઆતમાં ‘પ્રવેશક’ હાજી ત્યાં કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

ચાર પરાભાવના : : દ્વિતીય વિભાગ—

આત્માને આત્મભાવસન્મુખ રાખનાર—આત્મા સાથે અનુસંધાન કરાવનાર એ બાર ઉપરાંત નીચેની ચાર બાવતાઓને અતિ વિન્નૂત આકારમાં પરાં ભાવનાને નામે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે એનું સામાન્ય સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે :—

મૈત્રી—આ દુનિયાના સર્વ ઉપેા સાથે બધુભાવ ધ્યાવેા કોઈ પણ જીવ પોતાનો વિરોધી કે દુશ્મન નથી એમ વિચારવું અને જીવનની અસ્થિરતા સમજી કોઈ પણ પ્રાણી સાથે પોતાને વેર નથી. એવું હૃદયમાં માનવું એ અનુસંધાન ભાવનાનું મંગળાચરણ છે.

પ્રમોદ—કોઈ પ્રાણીમાં શુદ્ધ જોઈ આનંદ માનવો. એ શુદ્ધની હૃદયથી પ્રગટ કરવી. શુભવાન થવું છે. એનું જીવન નેરલા પૂરતું સફળ છે એમ માનવું. શુદ્ધને શુદ્ધ ખાતર માન આપવું અને ત્યાં હોય ત્યાંથી શુદ્ધની શોધ કરી એના ઉપર વારી જવું.

ક્રમેષુ—દુનિયાના કોઈ પણ દીન-દુઃખી-પીડાર્તને જોઈ એના તરફ હૃદયથી દયા આવે, માનસિક, શારીરિક દુઃખો જોઈ અંતરથી દુઃખ થાય. આવા દુઃખમય સંસારમાં પણ પ્રાણી કેમ સચતા હશે એનો ખ્યાલ થાય અને બલતા ઉપાયો કરવા ઉપરાંત જીવનના કટુભાવ તરફ વિચારણા દોરે.

માધ્યસ્થ્ય—ત્યાં પોતાના ઉપાય ન આવે. સલાહ. શિખામણ કે ભલામણ ન આવે નેવા હૃદયગ્રાવણ પ્રસંગો. વર્તનો અને ગાત્ર ઉપજવે તેવા જીવનબતાગો તરફ કાં તો બેદરકારી (ઉપેક્ષા) અથવા શાંત વિચારણા ઠાવ એનું યોગ્ય સ્થાન સમજવાની ધીરજ. પાપી પાપ કરે તે માટે કોયનો અભાવ. પણ સાથે તે તરફ સકાતુષ્ટિનો પણ અભાવ.

પરાભાવનામાં આત્માનુસંધાન—

આ ચાર પરાભાવના ‘મૈત્રી, માધ્યલક્ષી પ્રાણીને કોઈ વિચારમાં નાખી દે તેવી છે પ્રાણી ત્યાં સકાત પડતની ઉચ્ચ શ્રેણી પર ચઢી ચાતરફ અવલોકન કરે છે ત્યારે એને શું દેખાય છે તે પરાભાવનામાં ખજ વિચારવા જેવું છે. પ્રથમ એને વિચારણા કરતા સર્વ ઉપેા તરફ મિત્રભાવ હોય તો જ એને એમાં મજા આવે છે. સર્વ પ્રાણીઓ એના શુદ્ધ સ્વરૂપ અનંત શુદ્ધી જરૂર છે અને પોતપોતાની શક્તિ અને સંયોગો અનુસાર આત્મવિકાસ સાધી શકા છે. પણ જેમાં કોઈ પણ જીવ પોતાનો વિરોધી કે દુશ્મન નથી. સર્વ આત્મ-સ્વરૂપ સેવનરૂપા છે આવા વિચારને પરિણામે એનું સર્વ ઉપેા તરફ મિત્રભાવનું લક્ષ્ય

રહે છે, એને મનુષ્ય તો શું, પણ કોઈ જનાવર, જતુ કે સ્થાવર પણ પોતાનો વિરોધી લાગતો નથી. આ સર્વ જીવો તરફના મિત્રભાવને પરિણામે જૂથ વિશાળ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને એક વાર વિશાળ બુદ્ધિપૂર્વક મિત્રભાવ બધાએ એટલે સ્વરૂપલક્ષી આત્માનુસંધાન થતા વખત લાગતો નથી.

એક વખત સર્વ જીવો તરફ મિત્રતા આવી એટલે પછી ચારે તરફ પ્રેમભાવે જોવાનું સૂઝે છે. પ્રેમભાવે જોતાં એમાં ગુણ જ દેખાય છે ગુણને જોઈને પ્રેમ થાય, ઉમળકા આવે, હૃદયપૂર્વક એને અભિનંદન અપાઈ જવાય ત્યારે ગુણપક્ષપાત સાહજિક બને છે અને ગુણને ઓળખતા, એનું ખરું મૂલ્યાંકન કરતા, એના સંબંધી ચર્ચા કે વિચારણા કરતા પ્રાણી આખરે ગુણવાનું થઈ જાય છે 'ગુણનો વિચાર કરનાર, ગુણ તરફ પ્રેમ બતાવનાર પોતાની આસપાસ ગુણનું વાતાવરણ જમાવે છે અને એ રીતે આત્માનુસંધાન અત્યંત સરળ, સુદૃઢ અને સફળ બને છે.

આ સર્વ આત્મપ્રદેશમાં ફરવાની ખરેખરી ચાવીઓ છે. એમ કરતા - આત્માવલોકન કરતા બાહ્ય પ્રદેશમાં અનેક પ્રાણીઓ વ્યાધિ, વિયોગ, મારામારી અને નકામા તડફડાટમાં પડેલા દેખાય છે એવા પ્રાણીઓના દુઃખો દૂર કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થાય એમાં કુરુણા-વિશાળ દયા છે એવી વૃત્તિથી પ્રાણી સ્વથી બહાર જોતા શીખે છે, સર્વ દુઃખો દૂર કરવાની ભાવના પાછળ એનો આત્મલક્ષી ભાવ રહે છે અને પ્રતિકારભાવનામાં સર્વ જીવોના આત્મા તરફ વૃત્તિ દોરાતા સ્વાત્મભાવ સાથે અનુસંધાન થાય છે. આ રીતે કરુણાભાવમાં પણ આત્માનુસંધાન જરૂર થાય છે

માધ્યસ્થ્યવૃત્તિ તો આત્માનુસંધાન જ છે. દોષ તરફ જ્યારે શાતવૃત્તિ થાય, કર્મોધીના પ્રવૃત્તિનું રહસ્ય સમજાય, આખી દુનિયાને સુધારવા પોતે કન્દ્રાકટ લીધો નથી એવી સમજણ-પૂર્વકની બેદરકારી-વૃત્તિ થાય ત્યારે આત્માનુસંધાન પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે દુનિયાદારીના માણસો તો પોતાને ન ગમે તેવી હકીકત બને એટલે તેના તરફ ઉઘાડો વિરોધ બતાવે છે, બહાર ટીકા કરે છે, વ્યક્તિ તરફ અભાવ દાખવે છે અને પોતાનું ચાલે ત્યાં સુધી તેવા માણસનો તિરસ્કાર કરે છે પણ આત્માનુસંધાન કરનારની રીતિ તો કાંઈ અનોખી જ હોય છે. એ એના મૂળમાં ઊતરી અસલ કારણનું કારણ સમજે છે અને જરા પણ ગૂંચવાયા વગર એ દોષ તરફ ઉપેક્ષા અથવા માધ્યસ્થ્યભાવ રાખે છે એ રીતે આ ચારે પરાભાવના આત્માનુસંધાનરૂપ છે અથવા તેનું પરિણામ છે.

અંતનું મૂલ્યાંકન—

આ અંતમાં એ રીતે આત્મપ્રદેશમાં વિહરવાનું છે કવિત્વદષ્ટિએ કલ્પનાશક્તિને જોમ આપે એવાં વર્ણનો એમાં નથી, એમાં કથાનુયોગની રસસ્વિતા નથી, એમાં નવલકથાના વિહારો

નથી, એમા ઇતિહાસના આંદોલનો નથી, એમા લડાઈનાં રમલયાં વળુંનો નથી કે એમાં કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા હૃદયદ્રાવક પ્રસંગો નથી. નથી એમાં શૃંગાર, નથી એમા ભય કે નથી એમા હાસ્ય. એમા શાંત નામના દશમા રસની પોપણા છે. એમાં આત્મા સાથે વિહાર છે, એમાં હૃદયચક્ષુને જોલવાના જુદા જુદા પ્રસંગો છે સસાર-અટવીમા ભૂલા પડેલા, ત્યાં ત્યાં અર્થ કે પરિણામનો ખ્યાલ કે તેની તુલના કરવાની દરકાર ક્યાં વગર દોડાદોડી કરનાર ક્યાં ભય છે અને શેની પછવાડે દોડે છે એ બતાવનાર આ ગ્રંથ છે બાહ્ય વિષયને એના યથાર્થ સ્વરૂપે જોળખી એનો અને ચેતનજીનો સબધ શા કારણે થયો છે તેના મૂળ તરફ લક્ષ્ય ખેંચી, એને એમાંથી હ મેશને માટે કેવી રીતે ફર રળાવવો એનું માર્ગદર્શન કરાવનાર અને વધારે જીડા જીતરનારને એની ખરી ચાવીઓ સપડાવનાર આ ગ્રંથ છે. જીવનના અનેક ગૂંચ-વણુભરેલા પ્રસંગોમાં આ પ્રાણી અટવાઈ જઈ સંસારમા ધોરણ કે હેતુ, આદર્શ કે સાધ્યને ભણ્યા વગર ભટક્યા કરે છે. તેને માર્ગ પર લાવનાર, સામાને જોવાને બદલે પોતા તરફ જોવરાવનાર, દરેક બાબત કે બનાવના મૂળ તરફ લક્ષ્ય કરાવનાર અને આ હેતુ વગરના ચક્રભ્રમણનો છેડો લાવવાના માર્ગો બતાવનાર અથવા તે તરફ ધ્યાન ખેંચનાર આ ગ્રંથ છે એનું મૂલ્ય કેટલું આંકવું એ તો આકનારની આવડત પર છે. આત્મપ્રદેશમાં એની કિંમત બહુ છે અને એની વાટિકામા પ્રવેશ થઈ જાય તો મુક્તિજીતી પ્રસાદી અપાવે એવા એમા અનેક સાધનો હોવાથી એની કિંમત અલૌકિક હોવા સાથે દુનિયાથી પર છે, સામાન્ય જન-તાથી ન માપી કે આપી શકાય તેટલી મોટી છે અને વિચારમાર્ગમાં અનુપમેય છે.

ગ્રંથની લાખા—

શ્રીશાતસુધારસ ગ્રંથની લાખામાં ખૂબ મીઠાશ છે, કોઈ કોઈ સ્લોકો તો અદ્ભુત શાતરસથી ભરેલા છે. એમાં આત્મા સાથે ભારે યુક્તિપૂર્વક વાતો કરી છે. કર્તામા હૃદયને ઉદેશીને સફળ વાતો કરવાની ભારે ધાટી જણાય છે. દરેક લાવનાના વિષયને એમણે ખૂબ અપનાવવા ચત્ત કર્યો છે એમનો લાખા પરનો કાબૂ લગલગ દરેક લાવનાના પરિચયમા ખૂબ જણાઈ આવે છે આપણે એમની હૃદયગમિતાના એકબે દાખલાઓ જોઈએ —

યાવદ્દેહમિદ ગદૈર્ન ગદિત નો વા જરાજર્જર
યાવત્ત્વક્ષકદમ્બકં સ્વવિષયજ્ઞાનાવગાહશ્ચમમ્ ।
યાવચ્ચાયુરભણ્ગુર નિજહિતે તાવદ્નુષૈર્યત્યતા,
કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાલિ. કથં વધ્યતે ॥

(બોધિદુર્લભલાવના-૧૨, પરિચય સ્લો ૮ પૃ ૩૪૭)

એ લાખામા ખૂબ મીઠાશ, હૃદયસ્પર્શિતા અને સરળતા છે એનું લાખાસૌખ્ય લગલગ ભર્તૃહરિના વૈરાગ્યશતકને મળતું આવે છે.

શાત સ્થાનમા શાત ચિત્તે નીચેનો સ્વગદરા ગાઈ જુઓ—

ધન્યાસ્તે વીતરાગાઃ શ્રપકપથ્યગતિશ્રીળકર્મોપરાગા-
 સ્ત્રેલોચ્ચે ગન્ધનાગાઃ સહજસમુદિતજ્ઞાનજાગ્રદિરાગાઃ ।
 અધ્યાત્મશાસ્ત્રશુદ્ધ્યા સકલશશિકલાનિર્મલધ્યાનધારા-
 મારાન્મુકેઃ પ્રપન્નાઃ કૃતસુકૃતશતોપાર્જિતાર્હન્યલક્ષ્મીમ્ ॥

(પ્રભોદ, પરિચય શ્લો ૧, ૫ ૪૦૧)

આવો એક શ્લોક તીર્થ કરના મહર્ષવને હૃદયસન્મુખ ખડું કરી દે છે. એની ભાષાના અક્ષરમા ચમત્કાર છે, એની સમસ્ત રચનામાં ગેયતા અને શબ્દરચનામા રસાત્મકતા છે એનાં ગેયાષ્ટકો તો અદ્ભુત છે એ તો જાતા જઈએ અને શાતરસનું પાન કરતા જઈએ એવા ભાષાસૌખ્યથી ભરેલા છે જરા ગાઓ —

સ્વજનજનો વહુઘા હિતકામં, પ્રીતિરસૈરભિરામમ્ ।
 મરણદશાવશ્મુપગતવન્તં, રક્ષતિ કોઽપિ ન સન્તમ્ ॥
 વિનય ! વિધીયતાં રે, શ્રીજિનઘર્મઃ શરણમ્ ।
 અનુસન્ધીયતા રે, શુચિતરચરણસ્મરણમ્ ॥ ૧ ॥

(અસરણભાવના, ગેયાષ્ટક, ૫ ૬૬)

આ અષ્ટકની ભાષામા ખૂબ લહેર છે. એમા રસની જમાવટ વિષયને અનુસારે હોઈ ખૂબ હૃદયગમ છે અને પ્રત્યેક શબ્દની પસદગી ખૂબ સુદર છે. તમને દરેક શબ્દ માટે લાગશે કે એ શબ્દ જ ત્યા ખંધએસતો આવે છે અને બીજો સમાન અર્થવાળો શબ્દ નકામો છે. મરણદશામુપગતવન્ત સન્તં ન કોઽપિ રક્ષતિ એમા સન્તં શબ્દ મૂકવામા ભારે મળ કરી છે. એનો અર્થ ‘મરણદશાને પહોચેલા’ એવો કરીએ ત્યારે સન્તં-ને વર્તમાન કૃદ ત લેવાય, પણ સન્તં ને ચાહુ અર્થમા લઈએ તો ગમે તેવો મોટો સ ત પુરુષ હોય, ભલે ખુદ ઇંદ્ર કે તીર્થ- કર હોય, પણ તેને કોઈ ખચાવી શકતુ નથી. આવો વિશિષ્ટ ભાષાપ્રયોગ લગભગ દરેક શબ્દની સાથે ખતાવી શકાય તેવુ છે. કહેવાની ખાખત એ છે-કે ભાષારચનામા, શબ્દોની પસદગીમા અને વિચારદર્શનની પદ્ધતિમા લેખકમહાત્મા સદૃશ શબ્દચાતુર્ય દાખલ કરી શક્યા છે.

આ ઉપરાંત ન્યા ‘તુરગ’ શબ્દ મૂક્યો છે ત્યા તે જ શબ્દ શોભે અને સાર્થ લાગે તેમ છે, તેને ખદલે સમાન અર્થવાળો ‘અશ્વ’ શબ્દ ન જ લાગી શકે એવી વિગતો ખતાવી શકાય તેમ છે તુરગ શબ્દમા ગતિ (તુર ગમને) નો ભાવ છે, ન્યારે અશ્વ શબ્દમા અશ્ ધાતુ આવે છે તે ઊડા ઊતરવાના અર્થમા આવે છે. ગમે તેવા જોરથી દોડનાર ઘોડા, રથ, હાથી કે માણસોની હારની હારથી વી ટળાયલા હો—આ એનો આશય છે ત્યા તુરગ શબ્દ ખરાખર સાર્થ છે કહેવાની વાત એ છે કે લેખકે શબ્દની પસદગીમા પણ ભારે ઝીણવટ રાખી છે અને ન્યાં જેવો જોઇએ તેવો શબ્દ પસદ કર્યો છે

પોતે વૈયાકરણ હતા, વ્યાકરણની પ્રક્રિયા બનાવનાર હતા એટલે વ્યાકરણને લગતી સખલતા એતામા ન આવે એમ લખવું એ તો માત્ર સોનાને ઓપ આપવા જેવું છે. એની ભાષા માર્મિક, શુદ્ધ, સ્પષ્ટ અને હૃદયગમ હોવા છતાં શૈલીમા જરા પણ આક્ષેપ કે તુચ્છતા કોઈ સ્થાને આવવા દીધા નથી અને યોગ્ય હોય ત્યાં અલંકાર લાવ્યા છે એટલેા પણ અત્ર નિર્દેશ કરવો યોગ્ય જણાય છે ભાષાશુદ્ધિને અગે શ્રીશાતસુધારસ ગ્રંથની ટીકાના પ્રકટ કરનાર (શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા) એની પ્રસ્તાવનામા લખે છે કે —

“ આ શાતસુધારસ ગ્રંથમાં અનિત્યાદિક બાર અને મૈત્ર્યાદિ ચાર મળી ૧૬ ભાવનાના ૧૬ પ્રસ્તાવ છે, તે દરેક જુદી જુદી ઢાળમાં બનાવેલા છે. સસ્કૃત ભાષમા એવી ઢાળબધ રચના કરવી અને તેમા સધિ, વિલક્ષિત, પ્રત્યય કે સમાસાદિકનો પણ દોષ આવવા ન દેવો એ તેમના સસ્કૃત ભાષાના પૂર્ણ પરિજ્ઞાનને બતાવી આપે છે. પરંતુ સસ્કૃત ભાષામાં વ્યાકરણ બનાવનારનો એ ભાષા ઉપર એવો પ્રબળ કાબૂ હોય તેમા નવાઈ જેવું પણ શું છે ?” (પૃ. ૭)^૧

અહીં ભાષા ઉપરનો લેખકશ્રીનો કાબૂ બહુ સુદર રીતે રજૂ કર્યો છે અને તેના કારણમા જણાવે છે કે જે નવીન વ્યાકરણ બનાવનાર હોય તે આવું સ્પષ્ટ ભાષાકૌશલ્ય બતાવે, એમના પ્રયોગમા વિલક્ષિત, સધિ કે સમાસનો દોષ ન આવે એ સર્વ ઉચિત છે. આ ટાચણ-માંથી એક બીજી વાત પણ નીકળે છે, અને તે એ છે કે લેખકશ્રીએ અહીં જે છ દો વાપર્યા છે તે ગૂર્જર ભાષાને ઉચિત છે આ મુદ્દા પર આગળ વિવેચન થશે.

વિચારની સ્પષ્ટતા—

ગ્રંથકર્તા પોતાનો આગેા વિષય સારી રીતે સમજતા હતા એમના વિચારમા સ્પષ્ટતા હતી, સાધ્યસન્મુખતા હતી અને પોતાના વિષયને છણવાની તેમનામા આવડત હતી કાવ્ય કે ચરિત્ર લખનારને તો વાચનારને કે શ્રોતાને શુ ગાર વગેરે રસોમા લઈ જવાનું હોઈ પોતાના વિષયને ગળકાવવાનું કાર્ય પ્રમાણમા સહેલું બને છે, પણ અનિત્યતા બતાવવાની કે એકત્વ, અન્યત્વ બતાવવાની વાતો કરવી જ અરુચિકર હોય છે અને સાંભળવી તે તેથી પણ વધારે અરુચિકર અને બહુધા અપ્રિય હોય છે. ગ્રંથકર્તાએ પોતાના વિચારો ખૂબ નિર્મળ કર્યા છે અને પછી કલમ હાથમાં લઈને ખૂબ દીપાવ્યા છે તેમા તેમની વિચારસ્પષ્ટતા છે. ઘણી વાર લેખક પોતે શું કહેવા માગે છે તેનો તેને પોતાને જ શરૂઆતથી પૃથક્કરણપૂર્વક

૧ મત્ત પ્રસ્તાવના સસ્કૃત ભાષામા આપી છે તેમા એ જ હકીકત બહુ સાગ ગખ્દોમા મૂકવામા આવી છે એ અતિ માર્મિક લાગવાથી અત્ર ઉતાગી લેવામા આવે છે ત્યાં જણાવે છે કે —

કિં ચૈત્ત્વચ્છાન્તસુધારસગ્રન્થપ્રતિષ્ઠિતમૈત્ર્યાદિભાવનાચતુષ્ટયોપેતાનિત્યાદિભાવનાદ્વાદશકાભિધ-પ્રસ્તાવપોદશક ગૂર્જરભાષોચિતવિવિધચ્છન્દોભિરપ્યુપનિવદ્ધમપિ સન્ધિવિભક્તિસમાસાદિદોષલેશર્વાજિ-તમિતિ ચિત્રીયન્તે ચેતાંસિ ચેતનવતા સુધિયાં સસ્કૃતર્વપયિકતદપૂર્વવૈદુષ્યા, યદ્વા કિમાશ્ચર્યં નૂતનવ્યાકરણવ્યાકર્તૃણાં તાદૃશાં ગીર્વાણભાષાસરસીસરમસશ્રોડને । (પૃ. ૧)

સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોતો નથી એમ થાય ત્યારે ભારે અસ્તવ્યસ્તતા અને અવ્યવસ્થિતતા આખા ગ્રંથમાં દેખાય છે. એવું આ આખા ગ્રંથમાં નજરે પડે તેમ નથી.

વિષયનિરૂપણની સફળતા—

કેટલાક લેખકોમાં વિચારો ઘણા હોય છે, પણ તેને ખતાવવામાં કળાનો અભાવ હોય છે વિચારની સ્પષ્ટતા જેડલી જ અગત્યની બાબત વિચારદર્શનની છે. ગમે તેટલું જાણ્યું છતાં એને જનતા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવડત ન હોય તો કહેવાની વાત અદ્ભુત હોય તો પણ તે મારી જાય છે. તેમાં પણ જ્યારે અનિત્યતા, કરુણા જેવા નીરસ વિષયોને જનતા સમક્ષ રજૂ કરવા હોય ત્યારે જો વિષયને રજૂ કરવામાં કળા ન હોય તો વાત કથળી જાય છે. આ લેખક-મહાત્માનું વિષયનિરૂપણ સુદર છે, એમાં તેમનું ચાતુર્ય છે અને એના પ્રત્યેક શ્લોકમાં કળા છે. આ વાત અનુભવવાથી સમજાય તેમ છે દા ત. અનિત્યભાવનાના ગેયાબ્દકમાં (શ્લોક ૫. પૃ ૩૫) કહે છે કે—

यैः समं क्रीडिता ये च भृशमीडिता, यैः समारुण्महि प्रीतिवादम् ।

तान् जनान् वीक्ष्य वन भस्मभूय गतान्, निर्विशङ्काः स्म इति धिक् प्रमादम् ॥

“જેની સાથે રમ્યા, જેની સાથે આપણે પૂજ્યા, જેની સાથે વિનોદવાર્તાઓ કરી તેવા માણસોને રાખમાં રંગદોળતા-રક્ષારૂપ થઈ જતા આપણી નજરે જોયા અને છતાં આપણને કાંઈ થવાનું નથી એમ ધારી ફિકર વગરના થઈને આપણે મ્હાટ્યા કરીએ છીએ ! આવા આપણા પ્રમાદ પર ફિક્કાર હો !”

આ વિષયનિરૂપણનો દાખલો છે એ વાચતા વિચારક વાચનારની સમક્ષ ચિત્રો એક પછી એક ખડા થાય તેવું એમાં ગાભીર્ય છે નાનપણમાં શેરીમાં પોતે ફૂટતા, પોતાના લગોટિયા દોસ્તદારો અને પોતે અરધા ફરતા અને ધૂળમાં રંગદોળાતા દેખાય એ એક પછી એક એક પ્રકારની ચિત્રમાળા

પછી ઉમરલાયક થતા આપણને દરેકને અમુક માણસો મોટા લાગ્યા હોય, આપણા ગામના મુખીઓ, આપણા પિતાના મિત્રો, ધર્મના અધ્યક્ષો, સમાજના નેતાઓ, જેના શબ્દને આપણે માન આપીએ અને જે આપણી નજરે ‘મોટા’ માણસ લાગે તેવા પણ અનેક ગયા. જે આકાશને થોભાવે એવા આપણને લાગે, જેઓ સમાજમાં, ઘરમાં કે વેપારમાં થાભલા જેવા લાગ્યા હોય તેઓની બીજા પ્રકારની ચિત્રમાળા.

જેની સાથે હાણ્યા-માણ્યા, ક્યો-હર્યો, નાચ્યા-ફૂધા એની ત્રીજી ચિત્રપરપરા

એવા અનેકને સ્મશાને મૂકી આવ્યા, એમની ચિતાઓ હાથે ખડકી અને એમના શરીરની રાખ થતી જોઈ આ ચોથી ચિત્રમાળા !

અને આટલુ જોયુ છતાં જાણે પોતાને તો કદી જવાનુ જ નથી, એમ ધારી ભાઈશ્રી અડગ બિભા છે, છાતી કાઢીને ફરે છે, ન કરવાના કામો કરે છે અને ગમે તેવા ગોટાળા કરી ઘરના ઘર માની અહીં હાણેમાણે છે. તુ શુ સમજે છે ? તારા પ્રમાદને ફિટકાર છે !! —આનુ નામ વિષયનિરૂપણની સફળ કળા કહેવાય. એમા ચિત્રદર્શન છે, આહ્વાન છે, વિષયનિરૂપણ છે અને તે પરથી લેવા યોગ્ય સાર-રહસ્ય છે.

ગ્રંથની ગેયતા—

કોઈ પણ પિંગળ સમજનાર અંથવા આપણી દેશીઓ ગાનાર હોય, એના કંઠમા મધુરતા હોય અને એને સંગીતની નજરે જમાવટ કરતા આવડતી હોય, તેની પાસે આ ગ્રંથનો કોઈ પણ ભાગ ગવરાવવો, એના દેશી રાગોની ગેયતા એક વાર સાલળી લેવી, પછી એમાં બહુ ભારે મન્ન આવે તેવી આખી કૃતિમા ખૂબી છે એમાં ખરી ખૂબી એ છે કે એક વાર કોઈ ભાવનાને વાંચવામા આવે તો પ્રથમ એના સ્વધરા કે શિખરિણી આદિ વૃત્તો વાચવા અને છેવટે ગેયાન્ટક ગાવું. એનો રાગ એક વખત બેસી જશે તો એની કૃતિમાં એવી ખૂબી છે કે આખું ગાન મુખપાઠે થઈ જશે, એક વાર ગવાયા પછી બીજી વાર ગાવાનુ મન થશે અને એવી રીતે થોડી વખત પુનરાવર્તન થશે એટલે ક્ષયોપશમ પ્રમાણે મુખે થઈ જશે. પછી તો ન્યારે ન્યારે અવકાશ મળશે ત્યારે ત્યારે એનુ પરિશીલન થશે અને એ ગાવામા અતરના ઉમળકા આવશે. જેને સંસ્કૃતમા ‘ધ્વનિકાવ્ય’ અથવા ‘શબ્દાલકાર’ કહે છે એની છાયા એમા ભરપૂર જણાય છે ન્યારે સુદર શબ્દચિત્ર કાનમા શુભરવ કરે ત્યારે શબ્દાલકાર ખરાખર જામે છે. અર્થાલકાર તો અર્થ આવડે, તેમા ચિત્ત પરોવાય અને તે મગજમા જામે ત્યારે મન્ન આપે છે. પણ શબ્દાલકાર તો અર્થ આવડે કે ન આવડે તો પણ શબ્દરચનામા જ મન્ન આપે છે આ જાતની ચમત્કૃતિ સોળે ભાવનામા ખરાખર છે આનંદની વાત એ છે કે લેખકશ્રીની ભાષા ભાવવાહિની અને અલકારમય હોવા ઉપરાંત શબ્દની પસંદગી અને ગેયતાની લવ્યતા તેઓશ્રી એવી સારી અને સાદી રીતે લાવી શક્યા છે કે એના મર્મમા બિતર્યા વગર પણ એ ખૂબ આનંદ આપે અને કાનમા શુભરવ કર્યા જ કરે

દાખલા તરીકે ખારમી ભાવનાનો પરિચયપ્રલોક છઠ્ઠો લઈએ. (પૃ. ૩૪૭) એની ભાષા વિચારી છેવટે બોલીએ કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાલિઃ કથં વચ્યતે. એની શબ્દરચના અતિ આકર્ષક છે અને અર્થગાભીર્ય તો ચિત્રમય છે. પછી બુદ્ધતાં બુદ્ધતાં વોધિરત્તિદુર્લભા ગાઈએ ત્યારે શબ્દ અને અર્થના પ્રવાહમા પડી જવાય તેમ છે

કોઈ સુંદર રાગથી ગાનાર અને ખાસ કરીને સંસ્કૃતના અભ્યાસી, શુદ્ધ ભાષાના આગ્રહી પાસે દેશી રાગો અને સાથે છદના જ્ઞાનવાળા પાસે પરિચયપ્રલોકો એકાદ વખત સાલળી લેવા યોગ્ય છે. પછી વધારે લલામણુ કરવાની જરૂર નહિ પડે.

સોળે લાવના જુદી જુદી દેશીઓમાં ગાઈ શકાય છે. કેટલીકના દેશી રાગો કર્તા કવિએ પોતે લખ્યા છે, કેટલાક મને ખેઠા તેવા જણાવ્યા છે, પણ એને ખડું સુંદર રીતે ગાઈ ખતાવી શકે તેવા ગ્રાવક બધુઓ જુદે જુદે સ્થળે વિદ્યમાન છે એમ મારા જણવામાં આવ્યું છે શોધક વૃત્તિએ તપાસ કરી આવા આત્મસન્મુખ ગ્રંથનો લાભ લેવા સચન છે.

ગેયતાને અંગે ખીજી વાત એ છે કે દરેક અષ્ટક ગુજરાતી પ્રચલિત દેશીઓમાં ગાઈ શકાય છે તે ઉપરાંત અસલ રાગ અથવા રાગિણીમાં પણ ગાઈ શકાય છે .

પ્રથમ અષ્ટક—રામગિરિ
દ્વિતીય અષ્ટક—મારુણી
તૃતીય અષ્ટક—કેદારો
ચતુર્થ અષ્ટક—પરબિચો
પચમ અષ્ટક—શ્રી રાગ
ષષ્ઠ અષ્ટક—આશાવરી
સપ્તમ અષ્ટક—ધનાશ્રી
અષ્ટમ અષ્ટક—નટ રાગ

નવમ અષ્ટક—સારંગ
દશમ અષ્ટક—વસંત
એકાદશ અષ્ટક—કાર્તી
દ્વાદશ અષ્ટક—ધનાશ્રી
ત્રયોદશ અષ્ટક—દેશાખ
ચતુર્દશ અષ્ટક—ટોડી
પંચદશ અષ્ટક—રામકુલી
ષોડશ અષ્ટક—પ્રભાતી

- આ પ્રમાણે કવિ લેખક પોતે દેશીના રાગો ખતાવે છે અને સાથે કોઈ કોઈ પ્રતિમા ઉપરના રાગોનાં નામો પણ આપ્યાં છે. એ રાગોમાં ગાનાર ગવૈયાનો મને હજુ યોગ થયો નથી, પણ હું એનો અર્થ એવો સમજું છું કે એ પ્રત્યેક રાગરાગિણીમાં જે શબ્દમેળ હોય તે આમાં છે. મતલબ, એ રાગમાં પણ એ બરાબર ગાઈ શકાય તેવું હશે.

લાષાસૌષ્ઠ્ય, શબ્દપસદગીની વિશાળતા અને લાષા પર અસાધારણ કાબૂ સાથે વ્યાકરણમાં રમણતા હોવાથી શબ્દની વિશુદ્ધિ, પસદગીમાં વિશાળતા અને વિલક્ષિત, ભક્તિ, સમાસ અને કૃદંત, કારક આદિની પસદગીમાં સુકરતા હોઈ કાવ્યની નજરે આ શબ્દચિત્રમાં શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર બને આવી શક્યા છે અને એ વસ્તુસ્થિતિનો કાવ્યરસિકોએ લાભ લેવા યોગ્ય છે

ગીતગોવિંદ (પંડિત જયદેવ) —

સંસ્કૃત લાષામાં આ ગ્રંથ અજોડ છે એમ ખતાવવાનો પ્રયાસ કરતા પહેલા એની કક્ષામાં મૂકી શકાય તેવા ગ્રંથસબંધી કેટલીક હકીકત જણાવવી ઉચિત છે. સંસ્કૃતમાં હોવા છતાં દેશી રાગોમાં ગાઈ શકાય તેવો ખીજો એક પણ ગ્રંથ જૈન સાહિત્યમાં મારા જ્ઞેવામાં આવ્યો નથી અને સમસ્ત સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પંડિત જયદેવ કવિ વિરચિત

ગીતગોવિન્દ નામનો કાવ્યગ્રંથ જોવામાં આવ્યો છે. એ ગીતગોવિન્દ કાવ્ય પર કુબરાજે ‘રસિકપ્રિયા’ નામની અને મહામહોપાધ્યાય શ્રી શકુન્તિકાએ ‘રસમંજરી’ નામની ટીકાઓ લખી છે એ ગ્રંથને સને ૧૮૬૬માં રા. રા. મગેશ રામકૃષ્ણ તેલંગે નિર્ણયસાગર ગ્રેસ મારકેટ છપાવી બહાર પાડ્યો છે.

ગીતગોવિદના બાર સર્ગ છે જ્યારે શાંતસુધારસના સોળ પ્રસ્તાવ છે ગીતગોવિદના રાગો હિંદી ભાષાને અનુકૂળ છે જ્યારે શાંતસુધારસના રાગો ગુજરાતી ભાષાને અનુકૂળ છે.

ગીતગોવિદમાં કૃષ્ણ અને રાધાનો શૃંગાર અતિ આકર્ષક ભાષામાં ચીતર્યો છે એના આરભમાં જ એ ગ્રંથને વાસુદેવરતિકેલિકથામમેત કહી વર્ણવે છે અને વિનયવિજય ઉપાધ્યાયને નિત્યમેક ચિદાનન્દમયમાત્મનો રૂપમ્ (૧-૨) મા બનાવવું હતું એટલે એનો મેળ ખાય તેમ નથી

ગીતગોવિદનો શૃંગાર અદ્ભુત ગણાય છે એના એક-બેથી વધારે દાખલા આપા શાંતરસગ્રંથમાં મૂકવા તે યોગ્ય લાગતું નથી જેને શૃંગારરસમાં મોજ આવે તેને માટે ગીતગોવિદ બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો કાવ્યગ્રંથ છે

ચન્દનચંચિતનીલકલેવરપીતવસનવનમાલી ।

કેલિચલન્મણિકુણ્ડલમણિહતગણ્ડયુગં સ્મિતશાલી ।

હરિહરમુગ્ધવધૂનિકરે, ચિલાસિનિ વિલસતિ કેલિપરે ॥ ૨ ॥

પીનપયોધરભારભરેણ હરિ પરિરમ્ય સરાગમ્ ।

ગોપવધૂરનુગાયતિ કાચિદુદન્વિતપન્ચમરાગમ્ ॥ હરિહર ॥ ૩ ॥

(પ્રથમ સર્ગ, પ્ર. ૪)

એના સર્ગના નામો જોતા પણ એનો શૃંગાર ખૂબ જ ડોળણાશે. પ્રથમ પ્રસ્તાવ ‘સામોદદામોદર’ છે ખીજો અન્લેશકેશવ છે એમાં રાધા પોતાની વિરહવેદનાનું વર્ણન સખી પાસે કરે છે ત્રીજા મુગ્ધમધુસૂદન સર્ગમાં રાધાને હૃદયમાં રાખીને વ્રજસુદરીઓનો કૃષ્ણ ત્યાગ કરે છે તેનું વર્ણન છે ચોથા સ્તિગ્ધમધુસૂદન નામના સર્ગમાં રાધાની સખી કૃષ્ણ પાસે રાધાની વિરહદશાનું વર્ણન કરે છે પાંચમાં સાકાશપુડરીકાશ્વઃ નામના સર્ગમાં કૃષ્ણ રાધાને પ્રેમપૂર્વક યમુનાના કુબમાં આવવાનો સંદેશો કહેવરાવે છે. છઠ્ઠા ધૃષ્ટવૈકુઠ નામના સર્ગમાં લતાગૃહમાં રહેલી અનુરક્ત રાધા કૃષ્ણ પાસે આવવા અશક્ત બનેલી છે તેની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે સાતમાં નાગરનારાયણ સર્ગમાં સંકેત કરેલ સમયે કૃષ્ણ રાધાને મળતા નથી એટલે એની દશા કેવી થાય છે તેનું વર્ણન છે. આઠમાં ચિલક્ષ્મ્યલક્ષ્મીપતિ સર્ગમાં, નવમાં મુગ્ધમુકુટ સર્ગમાં, દશમાં ચતુરચતુર્ભુજઃ સર્ગમાં, અગિયારમાં સાનન્દદામોદર સર્ગમાં, અને બારમાં સુપ્રીતદામોદર સર્ગમાં રાધા અને કૃષ્ણના રિસામણા-મનામણા ચાલે છે.

આ આખા અથમાં શૃંગારરસની મુખ્યતા છે અને વચ્ચે વર્ણનમાં હાસ્ય, કરુણ વગેરે રસો નમે છે. એનું શબ્દચિત્ર અનુપમ છે અને ભાષા પરનો કાખૂ અસાધારણ છે. એમાં શાતરસનો પ્રસંગ જ નથી એ આખો અથ ધ્વનિકાવ્યથી ભરેલો છે એની શાત-સુધારસ અથ સાથે સરખામણી માત્ર ગેયતાની ખાખતમાં જ થઈ શકે તેમ છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ગાઈ શકાય તેવા આ બે જ અથો છે રસિક જનોને ગીતગોવિંદ અથ ખૂબ પસંદ પડે તેવો છે એની કાવ્યચમત્કૃતિ અતિ ઉચ્ચ પ્રકારની છે. સસારને સમ-જનાર, અને તેના સ્વરૂપને બાણી એનાથી દૂર ભાગનારને શાતસુધારસ અથ ખૂબ મજા આપે તેવો છે. ખન્નેની સરખામણી કેઈ પણ રીતે કરી શકાય તેમ નથી એકમાં બે વાતનું પોષણ છે તેનું ખીજમાં મૂળ ઉખેડી નાખવામાં આવ્યું છે ગીતગોવિંદમાં અધરસુધારસનું પાન કરવામાં જીવનને ધન્ય માનવામાં આવશે (સ. ૧૨-૫), ત્યારે શાતસુધારસમાં જીવનને હાલના અગ્રભાગ પર રહેલ પાણીના ટીપા જેવું અસ્થિર ખતાવશે (૧૦-૧ અખટક)

આટલું છતાં ખન્નેની ગેયતા ઘણો સુદર છે કવિ જ્યદેવનો અને વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો પ્રયત્ન કાવ્યની નજરે સફળ ગણાય એક રીતે જોઈએ તો કવિ જ્યદેવનો માર્ગ સરળ હતો. એને શૃંગાર પોષવો હતો, લોકરુચિને અનુસરવું હતું અને પૌદ્ગલિક વિદ્વાસોનું શબ્દચિત્ર આપવું હતું એમાં કાઈ ઓછાશ રહે તો લોકો પોતાની કટપનાથી પુરવણી કરવા તૈયાર હતા. પણ ઉપાધ્યાયશ્રી વિનયવિજયનો માર્ગ વધારે મુશ્કેલ હતો એને વિષયકપાયની વિરૂપતા, સસારની અસારતા, જીવનની ક્ષણિકતા અને ત્યાગધર્મની શ્રેષ્ઠતા ખતાવી બે સર્વ રાગની દૃષ્ટિએ ગમે છે તેને છોડાવી દેવાની વાત કરવાની હતી આવા ચાલુ નજરે ન ગમે તેવા ત્યાગના વિષયને તેઓ પોતાના પાડિત્યને યોગે ખૂબ ઝળકાવી શક્યા છે

સમસ્ત સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ગાઈ શકાય તેવા આ બે જ અથો હોવાથી તેનું સામ્ય અત્ર રજૂ કરવું જોઈએ, બાકી એકમાં શૃંગારને પોષવો છે અને ખીજમાં શૃંગારને તજવો છે, ત્યાં સમાનતા તો ક્યાથી આવે? ત્યાગની ખાખત વિષમ છે, કર્કશ છે, પ્રથમ દૃષ્ટિએ અનાદરણીય લાગે તેવી છે અને બહુધા શુષ્ક હોય છે તેવી ખાખત શ્રી વિનયવિજયે રસમય કરી ખતાવી એ તેમની વિશિષ્ટતા છે શાતસુધારસ અથમાં કોઈ પણ સ્થળે એમણે કર્કશતા આવવા દીધી નથી ભાષાની નજરે જોઈએ અથવા કાવ્યની નજરે જોઈએ તો જ્યદેવનું ગીત-ગોવિંદ જરૂર વધારે ઉચ્ચ સ્થાન લે તેવું છે જ્યદેવ શબ્દોની પસંદગીમાં વધારે સફળતા મેળવી શક્યા છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી, છતાં આ શાતસુધારસ અથ સુદર ભાષામાં - ગેય ભાષામાં - શ્રુતિપટુ સુદર શબ્દરચનામાં રચી શકાયો છે એ અતિ વિશિષ્ટ હકીકત છે અત્યારે જેમ સ્ત્રીપાત્ર વગર નાટક કે શબ્દચિત્ર લખવું અશક્ય મનાય છે, તેમ જ શૃંગારની પોષણા વગર કાવ્ય કે ગેયરચના અશક્ય જ મનાય છે. એ અશક્ય વાતને શક્ય કરનાર ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજય જરૂર અભિનંદનને પાત્ર છે.

અંત્યપદ્ધતિ —

આખા શાંતસુધારસ અથની ગાથાઓ ૨૩૪ નીચે પ્રમાણે છે

શરૂઆતમા ૮ ગાથા (શ્લોકો) પ્રસ્તાવના અને ઉપોદ્ધાત જેવી છે. છેવટે પ્રશસ્તિના ૭ શ્લોકો છે.

બાકી સોળ લાવનામાં અનુક્રમે ૩-૩-૫-૫-૫-૫-૫-૫-૭-૭-૭-૭-૮-૭-૭ અને ૫ મળીને ૯૧ શ્લોક છે આ શ્લોકો ખૂબ પ્રૌઢ લાવામાં છે અતે તેમાં મદાકાન્તા, શાર્ફલ-વિકીરિત, સ્વધરા, માલિની, શાલિની, શિખરિણી વગેરે વૃત્તો બહુ આકર્ષક રીતે વપરાયા છે.

તે ઉપરાંત દરેક લાવના પર અષ્ટક લખેલ છે. તેના સોળ લાવનાના ૧૨૮ શ્લોકો થાય છે. એ ગેય અષ્ટકો મૂળ રાગોમા ગાઈ શકાય છે તેમ જ ગુજરાતી દેશીઓમાં પણ ગાઈ શકાય છે તે ઉપર બતાવ્યું છે.

એ રીતે ઉપોદ્ધાતના ૮, સોળ લાવનાની પચાંલોચનના ૯૧, સોળ અષ્ટકના ૧૨૮ અને પ્રશસ્તિના ૭ મળી આખા અથના કુલ ૨૩૪ શ્લોકો અથવા ગાથાઓ છે

દરેક લાવનાને લઈને તેનો પ્રથમ પરિચય કરાવવો અને પછી ગેય અષ્ટક લખવું એ પદ્ધતિ અથકર્તાએ રાખી છે. દરેક લાવના પર પરિમિત લખવાનો તેમનો વિચાર ચોક્કસ જણાય છે, કારણ કે આ સોળે લાવનાઓ તો એવી છે કે એના પર જેટલું લખવું હોય તેટલું લખી શકાય. પણ અથકર્તા લોકોની ધીરજ, આયુષ્યની મર્યાદા અને ખાસ કરીને મનુષ્યસ્વભાવના અભ્યાસને પરિણામે સમજી ગયા હતા કે લોકોને લાખી લાખી વાતો ગમતી નથી, એટલે એમણે સૂત્ર જેવી વાતો ટૂંકામાં પણ મુદ્દામ રીતે રજૂ કરી છે એનું એક એક વાક્ય કોઈ કોઈ સ્થાને તો એવું અર્થ અને ભાવગર્ભિત છે કે એના પર પુસ્તકો લખાય. અથકર્તાને અથ વિદ્યતા બતાવવા માટે બતાવવાનો નહોતો એમનો બોધ એમણે ‘લોકપ્રકાશ’માં બતાવ્યો હતો. એમને આ અથ તો આત્મા સાથે વાતો કરવાનો બતાવવો હતો. એમાં મનોવિકાર કે કલ્પનાને ભેર આપવું નહોતું, પણ એને મર્યાદામાં લાવી એના પર મધ્યમ મેળવવાની ગાવીઓ-વિચારધારાઓ બતાવવાની હતી એ કામ અથકર્તા કવિએ સફળ રીતે કર્યું છે.

એના ગેયાષ્ટકો ઘડીગર ગાવા યોગ્ય છે. શાંતિનો સમય હોય, ચેતનરામ જરા લહેરમાં હોય, ઉપાધિઓથી સહજ વિરમવાનું થયું હોય તેવે વખતે એકાદ લાવના ઉપાડવી અને અંતરજ્વલ કરવો, ત્યારે એની ખરી મોજ આવશે એ ગાવામાં મન આપે તેવી જરૂર છે, પણ એનાથી પણ વધારે મોજ એકલા-એકાંતમાં ચેતનરામ સાથે રમણ કરાવે એવી એની વાતોમાં છે. એમાં નવલની રસાત્મકતા ન હોય કે ગુપ્તચર (ડીટેકટીવ) કથાની પરિણામ-જિજ્ઞાસા-ઉત્પાદક રાહી ન હોય, એમાં કવિનાં નિરકુશ ઉદ્યમે ન હોય કે નાટકના શૃંગાર, વીર કે

હાસ્યરસ ન હોય તો તેમા આશ્ચર્ય પામવાનુ નથી એ આખી કૃતિ વિશિષ્ટભાવે આનન્દ-રામને ઉદ્દેશીને કૃતેહમદીથી રચવામા આવી છે આ અથપદ્ધતિ ધ્યાનમા રાખવાથી એની ભાષાનો પ્રવાહ ક્યા જાય છે અને શા માટે જાય છે તેનો આછો પણ ચોક્કસ ખ્યાલ જરૂર આવશે

અંતરચનાકાળ અને પ્રશસ્તિ—

આ અંતની રચના સંવત્ ૧૭૨૩ મા ગાંધાર નગરમાં કરી એમ અથકર્તા પોતે જ જણાવે છે. (બુઓ પૃ. ૪૯૬.) ગધપુર નગર એ જખુસર નજીકનું ગાંધાર જ સભવે છે તેમની અન્ય કૃતિઓ પણ ગુજરાતમા જ ખની છે તે પરથી અથકર્તાનો વિહાર ખડુધા ગુજરાતમાં જ થયો હોય એમ સભવે છે.

અકબરના સમયના જે ગાંધારમા, સેકડો લખપતિ જૈનો હતા અને જ્યાં શ્રી હીર-વિજયસૂરિ વ્યાખ્યાન વાંચતા ત્યારે સ્થાન મેળવવાની મુસીબત પડતી હતી ત્યાં અત્યારે એક પણ જૈનની વસતી રહી નથી અને માત્ર એક દેરાસર જ બાકી રહ્યું છે એ કાળખળની અને જૈન સમાજની વર્તમાન દશા બતાવે છે. આવી દશાના ઐતિહાસિક કારણોમા આ સ્થાને ભિતરીએ તો લખાણ થઈ જાય, પણ જૈનસમાજમા કુસપનો જે કીડો પેસી ગયો હતો અને દીર્ઘદ્રષ્ટાઓનો અભાવ થઈ ગયો હતો તેની દેખી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ આ અંતરચનાના કાળમા જ તરી આવી હતી, તે એ યુગનો ઇતિહાસ, સાધુવર્ગમા ન ઇચ્છવા યોગ્ય સ્પર્ધા અને વિજય-સાગરના ઝગડા વાંચી વિચારીએ છીએ ત્યારે ભારે ખેદ થાય તેવું છે. સંતોષની વાત એ છે કે એવા સક્ષુબ્ધ વાતાવરણમા ‘શાતસુધારસ’ જેવા આત્મિક અંતરના લેખકો પણ હતા અને આવા અંતરથી રચી શક્યા હતા, પોતાના જીવન અને વિશિષ્ટ કવનોથી શ્રોતાના કાનને પવિત્ર કરતા હતા અને જનતાની આત્મિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા દ્વારા આત્મવિકાસ સાધતા હતા

સંવત્ ૧૭૨૩ એટલે ઈ. સ ૧૬૬૭ નો સમય થયો. એ વખતે શહેનશાહ ઔરંગઝેબની આજુ હિંદુસ્તાનમા પ્રવર્તતી હતી એ અનૂતી શહેનશાહે ધર્માધતાને પરિણામે મુગ-લાઈના પાયાને હુચમચાવી દીધા હતા, પણ તે યુગમા તે સમજાય તેવું નહોતું તે વખતે તો મુગલાઈ એની પૂર્ણ જાહેરલાલીમા પ્રસરતી હતી એવા વિકટ સમયમા આવા શાતરસના અંતર પર અસાધારણ કાબૂ ખતાવે છે એ સમય પરત્વે ટૂંક વિગતો આગળ લખી છે તે ઉપરથી જણાશે કે આવા વાતાવરણ અને ખટપટના સમયમા આવા અંતરની રચના થાય એ ઘણું નવાઈભરેલું લાગે, છતાં એ યુગમા મહાન્ જૈન લેખકો થયા છે, આનંદનજી જેવા યોગી થયા છે અને શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપ

તપગચ્છમાં જ ખાવન જેટલા મહાન લેખકો, કવિઓ અને ચર્ચા કરનારાઓ થયા 'છે, એ ખતાવે છે કે જે સમયે જેવી જરૂરિયાત હોય તે વખતે તેને યોગ્ય લેખકો નીકળી જ આવે છે એ યુગમા આવા વિશિષ્ટ લેખકો થઈ ગયા તેના કારણે તપાસવાનુ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇતિહાસવિદો આ પ્રશ્નને જરૂર ચર્ચાશે એમ આપણે ઇચ્છીએ. આ ઉપોદ્ધાતની આખરે આપણે પણ એ રસાત્મક ઇતિહાસવિભાગમા સહજ ચચુપ્રવેશ કરશુ.

આ અથની રચના થઈ ત્યારે તપગચ્છ પર શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની આજ્ઞા પ્રવર્તતી હતી, એટલે કે તેઓ ગચ્છાધિપતિ હતા એમ લેખકના પોતાના શબ્દોથી જણાય છે (જુઓ પૃ ૪૯૬) તેમના ગુરુ કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય હતા, એટલે 'વિજયપ્રભસૂરિનો પ્રભાવ' આ અથરચનાનુ કારણ હતુ એમ ત્યા જણાવ્યુ છે તે અથકર્તાની નમ્રતા સૂચવે છે.

હકીકત એમ જણાય છે કે વિજયદેવસૂરિએ પોતાની પાટે પોતાની હયાતીમાં વિજય-સિંહસૂરિની સ્થાપના કરી, પણ એ વિજયસિંહસૂરિ તો વિજયદેવસૂરિની હયાતીમાં જ કાળ કરી ગયા જેથી વિજયદેવસૂરિએ વિજયપ્રભસૂરિને ૧૭૧૧ માં આચાર્યપદવી આપી અને પોતે ૧૭૧૩મા કાળ કરી ગયા. એટલે આ અથની રચના સ ૧૭૨૩મા થઈ ત્યારે આચાર્ય-પદે વિજયપ્રભસૂરિ હતા આ વખત પહેલા પંન્યાસ સત્યવિજય ક્રિયાઉદ્ધાર કરી છૂટા પડી ગયા હતા એટલે જે પક્ષને ક્રિયાઉદ્ધાર માન્ય હતો તેમણે વિજયપ્રભસૂરિની આજ્ઞા સ્વીકારી નહોતી આને લગતી કેટલીક હકીકત આ ઉપોદ્ધાતના છેલ્લા વિભાગમાં ચર્ચાશુ.

પં. શ્રી ગંભીરવિજયજીકૃત ટીકા—

આ શાતસુધારસ અથ પર પંન્યાસ શ્રી ગંભીરવિજય ગણિએ ભાવનગર શહેરમા સં. ૧૯૬૮ મા સચ્ચુત ટીકા રચી છે અને તે ટીકાને શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ સ ૧૯૬૯ માં છપાવી બહાર પાડી છે ટીકાને છેડે પ્રશસ્તિમા લેખકશ્રી લખે છે—

શ્રીવૃદ્ધિવિજયવિનેયૌ મુક્તિવૃદ્ધિવિજયયુતગણધુર્યૌ ।

મુનિપશ્ચીવૃદ્ધિવિજયશિષ્યાણુના બુધગંભીરવિજયેન ॥

શાન્તસુધારસપાનશ્રદ્ધામુઘેન દૃઢધેય ટીકા ।

વસુરસાહિકુલચન્દ્રમિતવર્ષે (૧૯૬૮) નિજપરોપકૃતે ચ ભક્ત્યા ॥

આ ટીકામા શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ આખ્યા છે અને કેટલીક સરળતા અર્થને અગે કરી આપી છે ટીકાનુ પ્રમાણ લગભગ ૧૬૦૦ અથાગ્ર ગણાય અર્થ કરવામા એ આ ટીકાનો ઉપયોગ સર્વત્ર કર્યો છે

આ પ્રમાણે અથને અગે વિચારણા કરી હવે આપણે અથકર્તાને અગે મળી શકતી હકીકત પર દષ્ટિપાત કરી જઈએ.

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય

શ્રી 'શાંતસુધારસ' જેવા અપ્રતિમ ગ્રંથની રચના કરનાર ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયજી અને તેમના સમયના સળધમા કેટલીક હકીકત રજૂ કરવી પ્રસ્તુત છે. કોઈ-પણ પુસ્તક જે સમયમાં લખાયું હોય તે સમયના ઇતિહાસને જાણવાથી પુસ્તક સમજવામાં ઘણી સરળતા થાય છે, કારણ કે લેખક ગમે તેટલો પ્રતિભા અને પ્રજ્ઞાસંપન્ન હોય તો પણ તેના સમયની અને તેની આબુખાબુના વાતાવરણની તેના પર અસર થયા વગર રહેતી નથી સર્વમાન્ય સત્યો રજૂ કરવાના હોય તેની લાધામા અને તેના દ્રષ્ટાંતોની રચનામાં પણ સમયની અસર જરૂર થાય છે તેથી કોઈ પણ પુસ્તક વિવેચકદષ્ટિએ સમજવાની ઇચ્છા હોય તેણે પુસ્તકના લેખકનો અને તેના સમયનો પરિચય મેળવવો ઘટે.

સામાન્ય રીતે ઇતિહાસની ખાળતમા હિંદમાં ખડું અદ્ય સાધનો મળે છે એ તો આપણી જૂની ક્ષરિયાદ છે પ્રમાણમાં જનોએ થોડોઘણો ઇતિહાસ જાળવી રાખ્યો છે તે આનંદદાયક હકીકત ગણાય, છતાં ત્યાં પણ કોઈ પણ લેખકવ્યક્તિને સિલસિલાખંધ ઇતિહાસ મળે એવું તો એકાદ બે અપવાદ બાદ કરતાં લાગ્યે જ શક્ય છે. આવા સંયોગોમાં ઉપલબ્ધ સાધનોથી જેટલી હકીકત મળી શકે તેટલી એકઠી કરી તેમાથી ઐતિહાસિક ખ્યાલ આપવા પ્રયત્ન કરવો એટલું જ કર્તવ્ય શક્ય છે આ ગ્રંથકર્તા અને તેમના સમયને માટે આપણને મળતા સાધનોનો સમુચ્ચય કરીએ

માતાપિતા અને જાતિ—

શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયના જન્મના સળધમાં ઘણી ઓછી હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે તેઓનો જન્મ કઈ સાલના થયો, કયા શહેરમા થયો, તેઓની કઈ ઉંમરે દીક્ષા થઈ વગેરે કાંઈ હકીકત પ્રાપ્ત થતી નથી તેઓએ શ્રી લોકપ્રકાશ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે જે જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને ભૂગોળના જ્ઞાનને અગે લગભગ મહાકોશ જેવો ગ્રંથ છે, એના પર વિશેષ વિસ્તાર ગ્રંથકર્તાની કૃતિવિચારણાના વિભાગમા આગળ કરવામાં આવશે એ ગ્રંથના ૩૬ પ્રકાશ (પ્રકરણ) પાડવામા આવ્યા છે. પ્રત્યેક પ્રકાશને અતે ગ્રંથકર્તાએ પોતે એક શ્લોક મૂક્યો છે તેની મતલબ નીચે પ્રમાણે છે —

“જગતને આશ્રય ઉત્પન્ન કરનારી જેઓશ્રીની કીર્તિ છે એવા શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય અને રાજશ્રી તથા તેજપાળના પુત્ર શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ

કાવ્યરૂપ ગ્રંથ રચ્યો છે. નિશ્ચિત કરાયેલા જગતનાં તત્ત્વોને દેખાડવામાં દીપક સરખા આ ગ્રંથમાં પ્રકટ થતા અર્થોના સમૂહોથી મનોહર આ અગિયારમો સર્ગ સુખેથી સમાપ્ત થયો. ”^૧

આ શ્લોક પરથી એમ જણાય છે કે સામારિકપણામાં વિનયવિનય ઉપાધ્યાયના પિતાનું નામ ‘તેજપાળ’ હતું અને માતાનું નામ ‘રાજશ્રી’ હતું. આ બન્ને નામો વલ્લિકટ્ટુના બતાવે છે તેજપાળ નામ બહુધા જૈન વલ્લિકોમાં સ્વિશેષ પ્રચલિત છે; કારણ કે તે નામનો સંબંધ વીરશવગતા મંત્રીઓ વસ્તુપાળ-તેજપાળ સાથે છે. આટલા ઉપરથી સંસારીપણામાં તેઓ વલ્લિક-વાલ્લિયા જ્ઞાતિના હતા એમ અનુમાન થાય છે.

વલ્લિકોમાં જૈન ધર્મ ખાળતી જ્ઞાતિઓ ઓશવાળ, શ્રીમાળ અને પોરવાડ તથા તે યુગમાં અગ્રવાળ, મોદ, કપોળ, નાગર જ્ઞાતિઓ પણ હતી એમ તે યુગના શિલાલેખો અને ગ્રંથો પરથી જણાય છે. જો પંકજી અસ્તિતાયક કઈ જ્ઞાતિના હતા તે જણવાનું કાંઈ સાધન મળતું નથી.

શુર—

સદર ટાચણ પરથી જણાય છે કે શ્રીવિનયવિનય ઉપાધ્યાયના શુર ‘શ્રીકીર્તિવિનય વાચક’ (ઉપાધ્યાય) હતા. લગભગ દરેક દેશણે પોતાનું નામ લખતી વખતે લેખકશ્રીએ પોતાના શુરનું નામ ‘કીર્તિ’ એટલું તો જરૂર લખ્યું છે જે આપણે હવે પછી જોશું; તેથી તેમના શુર શ્રી કીર્તિવિનય ઉપાધ્યાય હતા એમ ચોક્કસ થાય છે એ કીર્તિવિનય ઉપાધ્યાયનો મૂળ પાટ સાથે સંબંધ કેના પ્રકારનો હતો તેનું આપણે જરા સંશોધન કરીએ. સદર શ્લોકપ્રકાશ અક્ષતી આખરે એ અથતા લેખક શ્રીવિનયવિનય પોતાનું વંશવૃક્ષ આપ્યું છે તે ઐતિહાસિક નજરે ખાસ ઉપયોગી હોઈ તેનું અવતરણ અત્ર રજૂ કરીએ.—

“ શ્રી વર્ધમાનસ્વામી (મહાવીરસ્વામી)ની પાટે શ્રી ઈંદ્રભૂતિ ગણધરના નાતા સાર્થ શ્રી ‘સુધર્માસ્વામી’ (૧) ગણધર થયા તેની પાટના દીપકરૂપ શ્રી ‘જંબૂસ્વામી’ (૨) થયા. તેની પાટે સંસારસમુદમાં નૌકા સમાન શ્રી ‘પ્રજ્વલસ્વામી’ (૩) થયા તેમના ચરણકમળને વિદ્યસ્વર કન્વામાં

૧. યાત્રીકો ૧૧મા સર્ગની છેલ્લેા શ્લોક આપીએ ઉપર તેનું અવતરણ આપું છે.—

ત્રિભાવર્ધકીર્તિકીર્તિવિનયસ્વાચકેન્દ્રાણિષદ્રાજર્જાતિનગોત્રિનિર્ઝલિન ધર્મતેજપાલમન્ન. ।

કન્ન યત્કલ તન્ન નિશ્ચિન્નગત્તવે પ્રદીપેભમે, સર્ગો નિર્ગિજાર્થસર્પહમમ પૂર્ણોદયમેક્કલય ॥

દેશક દાખલા જેવા લાયક છે

કર્તુ મુલેનાદિન્ન ‘પ્રથમ મર્ગ સુમે પૂરો થયો’

કર્તુ દિર્ઘાન્ન ‘બીજો સર્ગ સારી રીતે પૂરો થયો’

ગર્જનિન્ન ‘ત્રીજો જાનસ્વરસર્ગો નિર્ધર્મોન્નન્ન । ‘આખાપિંક કિન્નન્ન એવો આ અકાવીરમો સર્ગ પૂરો થયો’

આવી રીતે છઠ્ઠો પ્રકાશની નીચે ચોથી પંક્તિમાં જરૂરી ફકર કર્મને શ્લોક પૂરો કર્યો છે

આગ દેક અભિન્ન શ્લોકની પ્રથમની ત્રણ પંક્તિઓ એકસરખી જ છે બ્યારે ચોથી પંક્તિમાં ઉપ-જગત્તુ નેવો દેક્કાન કન્ન છે

સૂર્યસમાન શ્રી 'શય્યલવસૂરિ' (૪) થયા તે મનકના પિતા હતા. તેમની પાટે ઐરાવતેન્દ્ર જેવા અને લોકમા પ્રસિદ્ધ યશવાળા શ્રી 'યશોભદ્રસૂરિ' (૫) થયા. તેની પાટરૂપ ભારને વહન કરવામા વૃષભ સમાન અને ગણધરોના શ્રેષ્ઠ એવા 'શ્રી સભૂતિવિજયસૂરિ' અને 'શ્રી ભદ્રબાહુસૂરિ' (૬) લક્ષ્મીને ધારણ કરનારા થયા. તે બન્નેની પાટે 'શ્રી સ્થૂલભદ્રસૂરિ' (૭) ઉદય પામ્યા. ત્યારપછી 'શ્રી મહાગિરિ' અને 'શ્રી સુહસ્તિ' (૮) નામના ગુરુ (સૂરિ) થયા. તે બન્નેની પાટે 'શ્રીસુસ્થિત' અને 'સુપ્રતિબદ્ધ' (૯) નામના બન્ને ગણપતિઓ જગતમાં લક્ષ્મીને ધારણ કરનારા થયા. તેમના પદરૂપી ભૂપણના મણિ સમાન 'શ્રી ઇન્દ્રદિન્ન' (૧૦) નામના ગુરુ થયા. તેના પદના અધિકારી 'શ્રીદિન્ન' (૧૧) નામના સૂરિ થયા તેની પાટે 'શ્રી સિ હગિરિ' (૧૨) નામના ગુરુ શોભતા હતા તેની પાટે 'શ્રી વજ્રગુરુ' સ્વામી (૧૩) થયા. તેના પદને 'શ્રી વજ્રસેન' ગુરુ (૧૪) ધારણ કરતા હતા તેને સ્થાને 'શ્રી ચક્ર' (૧૫) ગુરુ થયા તેના પદ ઉપર 'શ્રી સમંતભદ્ર' (૧૬) ગુરુ ઉન્નતિ કરનારા થયા તેના પદને 'શ્રી દેવસૂરિ' (૧૭) નામના ગુરુ ભંજતા હતા ત્યારપછી 'શ્રી પ્રદ્યોતનસૂરિ' (૧૮) થયા તેને સ્થાને 'શ્રી માનદેવસૂરિ' (૧૯) થયા. તેના પદને ધારણ કરનાર 'શ્રી માનતુગ' (૨૦) નામના ગુરુ થયા ત્યારપછી 'શ્રી વીર' (૨૧) નામના સૂરિ થયા ત્યારપછી 'શ્રી જયદેવસૂરિ' (૨૨) થયા ત્યારપછી 'શ્રી દેવાનંદસૂરિ' (૨૩) અને ત્યારપછી પૃથ્વી પર 'શ્રી વિક્રમ' (૨૪) નામના સૂરિ થયા. ત્યારપછી 'શ્રી નરસિ હ' (૨૫) નામે પ્રસિદ્ધ સૂરિ થયા. તેના પદના સ્વામી 'શ્રી સમુદ્ર' (૨૬) નામના સૂરિ થયા. તેને સ્થાને 'શ્રી માનદેવસૂરિ' (૨૭) અને ત્યારપછી 'શ્રી વિષ્ણુધ્રુવ' (૨૮) સૂરિ થયા તેના પદ ઉપર 'શ્રી જયાનંદસૂરિ' (૨૯) સૂરિલક્ષ્મીનું પોષણ કરતા હતા. તેની પાટે 'શ્રી રવિપ્રભસૂરિ' (૩૦) થયા, તેની પાટના સ્વામી 'શ્રી યશોદેવ' (૩૧) મુનિરાજ થયા. ત્યારપછી 'શ્રી પ્રદ્યુમ્ન' (૩૨) નામના ગુરુ ઉદય પામ્યા. ત્યારપછી 'શ્રી માનદેવસૂરિ' (૩૩) થયા. ત્યારપછી 'શ્રી વિમલચક્ર' (૩૪) ગુરુ થયા ત્યારપછી 'શ્રી ઉદ્યોતન' (૩૫) નામના ગુરુ થયા. ત્યારપછી 'શ્રી સર્વદેવ' (૩૬) નામના મુનીંદ્ર થયા. ત્યારપછી 'શ્રી દેવસૂરિ' (૩૭) અને ત્યારપછી ફરીથી 'શ્રી સર્વદેવ' (૩૮) નામના બીજા સૂરિ થયા. ત્યારપછી આ ભૂતળને વિષે પ્રસિદ્ધ, બધે કે નિરતર ઉદય પામેલા નવીન સૂર્યચક્ર હોય એમ ઘણા ગુણવાળા 'શ્રી યશોભદ્ર' અને 'શ્રી નેમિચક્ર' (૩૯) નામના સૂરિરાજ થયા ત્યારપછી અદ્ભુત એવા 'શ્રી મુનિચક્ર' (૪૦) નામના મુનિ થયા ત્યારપછી તેના શિષ્યોને વિષે શ્રેષ્ઠ એવા 'શ્રી અન્નિતદેવ' (૪૧) અને તેના મુખ્ય શિષ્ય 'શ્રી દેવસૂરિ' નામના વાદી પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ થયા તેઓમાના શ્રી અન્નિતદેવગુરુને સ્થાને પૃથ્વી પર પ્રસિદ્ધ 'શ્રી વિજયસિ હસૂરિ' (૪૨) થયા ત્યારપછી તેના પદને ધારણ કરનારા, ગંધના ભારને વહન કરવામા ધુરધર એવા બે સૂરિ થયા. તેમાં પહેલા 'શ્રી સોમપ્રભસૂરિ' શતાથી (એક ગાથાના સો અર્થ કરનારા) હતા અને બીજા 'શ્રી મણિરત્નસૂરિ' (૪૩) સત્પુરુષોના મણિ સમાન હતા ત્યારપછી શ્રી મણિરત્નસૂરિના પદ ઉપર

મહિમ્નમાન 'શ્રી જગચંદ્ર' (૪૪) નામના મોટા સૂરિ થયા. તેમના 'શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ' (૪૫) અને શ્રી વિજયચંદ્રસૂરિ એ એ મુખ્ય શિષ્યો થયા ત્યારપછી શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિના શિષ્ય શ્રી વિદ્યાનંદસૂરિ અને 'શ્રી ધર્મધોષ' (૪૬) ગુરુ થયા. શ્રી ધર્મધોષની પછી તેના શિષ્ય 'શ્રી સોમપ્રભસૂરિ' (૪૭) થયા તેને ચાર દિગામા ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યોનું રક્ષણ કરવા માટે યોદ્ધાઓની જેવા વિશુદ્ધ બોધ પામેલા ચાર શિષ્યો થયા : શ્રી વિમલપ્રભસૂરિ, પરમાનંદસૂરિ પદ્મતિલકસૂરીશ્વર અને 'શ્રી સોમનિલક' (૪૮) નામના ગુરુ થયા. એ ચારે શ્રી સોમપ્રભસૂરિના પકેશ હતા તે સોમનિલકસૂરિના ૪૯ શિષ્યો હતા. શ્રી ચંદ્રશેખરસૂરિ. શ્રી જયનાંદ નામના સૂરિના ૪ અને પોતાના પદરૂપી સિંહાસન ઉપર રાજસમાન ત્રીજા શિષ્ય 'શ્રી દેવસુદર' (૪૯) ગુરુ થયા ત્યારબાદ શ્રી દેવસુદર ગુરુના પાંચ શિષ્યો થયા. શ્રી જ્ઞાનસાગર ગુરુ, દેવીપ્રમાન ગુરુવાળા શ્રી કૃષ્ણકલ્પસૂરિ. મહાન્મા શ્રી ગુણરત્ન ગુરુ. શ્રી સોમસુદર ગુરુ (૫૦) અને શ્રી સાધુરત્ન ગુરુ ત્યારબાદ શ્રી દેવસુદર સુતીશ્વરની પાટે શ્રી સોમસુદર ગુરુ હતા. તેને પછી પાંચ શિષ્યો હતા. તેમાં પોતાના પદરૂપી જગનાગણુમાં મૂર્ચ્છમાન મુખ્ય શિષ્ય 'શ્રી મુનિસુદર' (૫૧) નામના ગણુધર થયા બીજા શ્રી જયચંદ્રસૂરિ ત્રીજા શ્રી ભુવનસુદર નામના. ચોથા શ્રી જિતસુદરસૂરિ અને પાંચમા શ્રી જિતકીર્તિસૂરી થયા. ત્યારપછી શ્રી મુનિસુદરસૂરિના પદ ઉપર મૂર્ચ્છમાન શ્રી રત્નશેખર (૫૨) નામના ગુરુ થયા. તેમના પદને ધારણ કરનાર અને રાજાઓને પણ પ્રત્ય 'લક્ષ્મી' ગળદ વડે યુક્ત 'સાગર' એટલે 'શ્રી લક્ષ્મીસાગર' (૫૩) સૂરિ થયા ત્યારપછી તેના પદને ધારણ કરનાર અને સાધુઓના ગુરુ 'શ્રી સુમતિ' (૫૪) નામના પ્રભુ પ્રમાણે વહન કરતા હતા તેના પદને મોટા શુભના ઉદયવાળા 'હેમ' શબ્દ સ્ફુટિત 'વિમળ' એટલે 'શ્રી હેમવિમળસૂરિ' (૫૫) ત્રીપાવવા લાગ્યા તેની પાટે હિંચ તપવાળા. વૈરાગ્ય-વતમાં અગ્રેસર અને ભણ્યોનો ઉપકાર કરવામાં તત્પર એવા 'શ્રી આનંદવિમળ' (૫૬) નામના ગણુધર થયા તેમણે સંવત્ ૧૫૮૨મે વર્ષે કિચાઉદ્ધાર કરીને જિતશાસનના શિખર ઉપર પનાકાની જેમ કીર્તિને દેલાવી હતી. પદ્મ એટલે કમળનો અને બીજા અર્થમાં પદ્મા એટલે જ્ઞાનાદિક લક્ષ્મીનો ઉલ્લાસ કરતા. નિર્મળ માર્ગવાળા અને પાપરૂપી પદથી ગહિત એવા એ આનંદવિમળ નામના ગુરુ ચંદ્રની જેમ મનોહર તીપતા હતા. શરદઋતુની જેમ મનોહર કાલિ-વાળા તેમણે પ્રમાદરૂપ વાદળથી ઢાકાયેલા અને તેને લઈને મંદ કિરણવાળા ચારિત્રરૂપી સૂર્યને દેવીપ્રમાન ક્યો હતા ત્યારપછી તેમની પાટે તપગચ્છમાં અધિક લાગ્યતા નિધિ સમાન, શ્રુતના સાગર સમાન સારા વિધાનને વૃદ્ધિ પમાડનાર ચંદ્ર જેવા ઉત્તરવગ્ર યશવાળા અને નૈનધર્મશુરવર 'શ્રી વિજયદાનસૂરિ' (૫૭) નામના ગુરુ કાલિને ધારણ કરતા હતા. તેમની પાટે વિજય વડે ઉલ્લાસ પામતા 'શ્રી હીરવિજય' (૫૮) નામના ગુરુ થયા. તેમનો મહિમા આ કલિયુગમાં પણ દેવોએ વિસ્તાર્યો હતો. તેમના વચનથી સ્નેહતા સ્વામી અકબર બાદશાહ પણ બોધ પામ્યા હતા, તથા દયા અને દાનમાં ઉદાર એવા તેઓએ આખી પૃથ્વીને અરિ-હંતા ધર્મમય કરી હતી ત્યારપછી તેમની પાટે થીર એવા 'શ્રી વિજયમેન' (૫૯) સૂરિના જે

તપગચ્છરૂપી રાજ્યની ધુરાને ધારણ કરી. તેમને અકબર બાદશાહની સમક્ષ મોટા વાદીઓનાં સમૂહે આપેલી જયલક્ષ્મી વરી હતી તેમની પાટે મુકુટના મણિની જેમ જેની કીર્તિરૂપી કાંતિનો પ્રતાપ દેહીધ્યમાન હતો, જેની મોટી તપલક્ષ્મી વિસ્તાર પામી હતી એવા અને શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા ગૌતમ ગણધરની પ્રકૃતિરૂપ, અતિ દક્ષ અને જ ગમ કલ્પવૃક્ષ જેવા ‘શ્રી વિજયદેવ’ (૬૦) નામના સૂરિ થયા. તે વિજયદેવસૂરિએ પોતાની પાટે સ્થાપન કરેલા સૂરિ ‘શ્રી વિજયસિંહ’ (૬૧) નામના સુશુરુ દીપકની પેઠે પોતાના તેજ વડે જગતને દીપાવવા લાગ્યા તેઓ પૃથ્વી પર ભવ્ય-જનોના સમૂહને પ્રતિબોધ કરીને પોતાના શુરુ વિદ્યમાન હોવા છતાં દેવોને પ્રતિબોધ કરવા માટે અમારા ગ્રેમનો ત્યાગ કરીને સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થયા. ત્યારપછી હમણાં શ્રી વિજયદેવ નામના તપગચ્છના સ્વામીએ પોતાની પાટના સ્વામી તરીકે સ્થાપન કરેલા, મોટા શુણ્યસમૂહને ધારણ કરનારા અને મોટા ભાગ્યના સ્થાનરૂપ ‘શ્રી વિજયપ્રભ’ (૬૨) નામના ગણધર વિજય પામે છે ”

આ લખાણ ટાંચણ આપણા ચારિત્રનાયક શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનું પોતાનું લખેલ છે સદર પ્રશસ્તિ લોકપ્રકાશ નામના ગ્રંથને છેડે સવત્ ૧૭૦૮ ના વૈશાખ શુદ્ધ પાચમને રોજ જૂનાગઢમાં લખી છે એમ લેખકશ્રી પોતે જ સદર પ્રશસ્તિને છેડે લખે છે. એટલે સવત્ ૧૭૦૮માં શ્રી તપગચ્છના નાયક શ્રી વિજયસિંહસૂરિ હતા એમ નિશ્ચિત થાય છે. વિજયપ્રભસૂરિને આચાર્યપદ મળ્યું નહોતું તે આગળ જોવામાં આવશે. તેઓ તપગચ્છની ખાસકર્મી પાટે થયા તે ઉપર જણાવેલા આકડાઓ પરથી જણાય છે. આ સબધમાં થોડી ગેરસમજૂતી જણાય છે વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન સ. ૧૭૦૬ના અષાઢ શુદ્ધ ૨ ને દિવસે છે, એમ છતાં આ લોકપ્રકાશ ગ્રંથ સ. ૧૭૦૮માં વૈશાખ શુદ્ધ ૫ ને રોજ પૂરો થયો છે, તેમાં વિજયપ્રભસૂરિનું નામ કેવી રીતે આવી શકે તે સમજવું મુશ્કેલ છે શ્રી વિજયપ્રભનું આચાર્યપદ ગાંધારમાં સં ૧૭૧૦માં થયું છે. આ બાબત વધારે તપાસ કરવા યોગ્ય છે. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો બાકીનો સમય વિજયપ્રભસૂરિના સમયમાં પૂરો થાય છે તેથી અત્યારે આપણે જે સમયનો વિચાર કરીએ છીએ તે વિજયપ્રભસૂરિનો સમય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું આ સબધી વધારે વિગત છેવટના વિભાગમાં આપી છે

જીવનસમય—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો તેને માટે કોઈ પ્રકારની માહિતી મળી શકતી નથી. તેમના સ્વર્ગગમનનો સમય બરાબર મળી આવે છે, તે માટે આપણે શ્રી શ્રીપાળરાસની પ્રશસ્તિ ભેઈએ ચોક્કસ તારીખ હજુ સુધી પ્રાપ્ત થઈ શકી નથી આ પ્રશસ્તિને અગે થોડો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે સવત્ ૧૭૩૮માં ‘રાંદેર’ શહેરે (સૂરતની બાજુમાં) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આતુર્ભાસ કર્યું હતું. ત્યાં તેમણે ‘શ્રીપાળરાસ’ની ગરૂઆત સંધના આગ્રહથી કરી રાસના ત્રણ ખંડ પૂરા કર્યા અને ચોથા ખંડનો થોડો ભાગ

સ્વાયાં બાદ તેઓનું દ્વર્ગગમન થયું. ત્યારપછીનું રાસરચનાનું કામ શ્રીમદ્ગોવિંધ્ય ઉપાધ્યાયે પૂર્ણ કર્યું. એ હકીકત સદર રાસની નીચેની ‘પ્રશસ્તિ’માં ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ગોવિંધ્યજીએ પોતાને હાથે લખી છે તેથી તે પુરાવા તરીકે ઘણી મહત્ત્વની વાત છે. પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે :—

‘નયગચ્છ’નંદન સુરતરુ પ્રગટયા, ‘હીરવિંધ્ય’ ગુરુરાયા છ,
અકબરશાહે જસ ઉપદેશે, પડહ અમારિ વનયા છ. ૧
હેમસૂરિ શાસન મુદ્રાએ, હેમ સમાન કહાયા છ,
બચો હીરો જે પ્રભુ હોતા, શાસન સોહ ચઢાયા છ. ૨
તાસ પટે પૂર્વાચલ ઉદયો, દિનકર તુલ્ય પ્રતાપી છ,
ગંગાજળ નિર્મળ જશની રતિ, સઘળે જગમાહી બ્યાપી છ. ૩
શાહ સલામાંહે વાદ કરીને, બિનમત થિરતા થાપી છ,
બહુ આદર જસ શાહે દીધો, બિરુદ સવાઈ આપી છ ૪
‘શ્રી વિંધ્યસેનસૂરિ’ તસ પટધર. ઉદયા બહુ ગુણવંતા છ,
બસ નામ દશદિગિ છે ચાવું, જે મહિમાએ મહતા છ ૫
‘શ્રી વિંધ્યપ્રભ’ તસ પટધારી, સૂર પ્રતાપે છાને છ,
એહ રાસની રચના કીધી, સુંદર તેહને રાન્યે છ. ૬
સૂરિ હીરગુરુની કીરતી ‘કીર્તિવિંધ્ય’ ઉવલ્લાયા છ;
શિષ્ય તાસ શ્રી ‘વિનયવિંધ્ય વર, વાચક’ સુગુણ સોહાયા છ. ૭
વિદ્યા વિનય વિવેક વિચક્ષણ, લક્ષણ લક્ષિત દેહા છ,
સોલાગી ગીતારથ સારથ, સંગત સખર સનેહા છ. ૮
સંવત ‘સત્તર અકત્રીશ વરષે, રહી ‘રાદેર’ ચોમાસે છ,
સઘતણા આગ્રહથી માડ્યો, રાસ અધિકા ઉલ્લાસે છ. ૯
‘સાર્ધસપ્તશત ગાથા’ વિરચી, પહોતા તે સુરલોકે છ,
તેના ગુણ ગાવે છે ગોરી, મિઠી મિઠી થોકે થોકે છ ૧૦
તાસ વિશ્વાસલાજન તસ પ્રભુ, પ્રેમ પવિત્ર કહાયા છ,
શ્રી ‘નયવિંધ્ય’ વિશુવપયસેવક, ‘સુજસવિંધ્ય ઉવલ્લાયા’છ. ૧૧
લાગ થાકતો પૂરણ કીધો, તાસ વચન સકેતે છ,
તેણે વળી સમકિતદષ્ટિ જે નર, તેહ તણે હિતહેતે છ ૧૨
જે લાવે એ ભણશે ગુણશે, તસ ઘર મંગળમાળા છ,
બધુર સિંધુર સુંદર મંદિર, મણિમય આકલમાળા છ. ૧૩
દેહ સખગ સસનેહ પરિચ્છદ, રંગ અલંગ રસાગા છ,
અનુકમે તેહ મહોદય પદવી. લહેશે જ્ઞાન વિજ્ઞાન છ. ૧૪

આ પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે કે સવત્ ૧૭૩૮મા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ‘રાંદેર’મા ચોમાસુ કર્યું હતું આ રાસની પ્રશસ્તિ પર વધારે વિવેચન આગળ જતાં થશે. અહીં તે પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તેઓ સવત્ ૧૭૩૮ના આતુર્માસ દરમ્યાન કાળધર્મ પામ્યા આ રીતે તેઓના સ્વર્ગગમનનો સમય નિર્ણય થાય છે.

તેઓશ્રીનો જન્મસમય નક્કી થઈ શકે તેવું કોઈ પણ સાધન મળી શક્યું નથી હવે પછી તેમની કૃતિઓ પર વિવેચન આવશે તે પરથી માલૂમ પડશે કે તેઓએ શ્રી કલ્પસૂત્ર પરની સુબોધિકા ટીકા સવત્ ૧૬૯૬ ની સાલમા જેઠ શુદ્ધિ ૨, ગુરુવારે પૂરી કરી હતી સદર ટીકાની કૃતિ જોતાં તે વખતે તેમનું વય ૩૫ વર્ષનું ઓછામા ઓછું હોવું સંભવે, તે રીતે વિચારતા તેઓશ્રીનો જન્મ સવત્ ૧૬૬૧ લગલગ ગણાય તેમની કૃતિઓ વગેરેનો વિચાર કરતા હું તેમનો સમય સવત્ ૧૬૬૦ થી ૧૭૩૮ સુધી મૂકું છું જન્મસમય માત્ર અનુમાનથી મૂક્યો છે, તેમાં પાંચ-દશ વર્ષ વધારે-ઓછા બનને બાજુએ હોય. સ્વર્ગગમન-સમય તો નક્કી જ છે તારીખ મળી શકતી નથી આ ઉપરથી શ્રી વિનયવિજય મહારાજનો સમય આપણે વિક્રમની સત્તરમી સદીનો ઉત્તરાર્ધ અને અઢારમી સદીનો પૂર્વાર્ધ ગણી શકીએ અગ્રેજી સાલ ઈ સ ૧૬૦૪ થી ૧૬૮૨ આવે એટલે આખી ઈસ્વીસનની સત્તરમી સદીનો ઇતિહાસ તેઓશ્રીને સ્પર્શે છે.

ગુરુપર પરા—

શ્રી વિનયવિજયજીએ તપગચ્છમા દીક્ષા લીધી તે વખતના અરસામા તેમની ગુરુપર પરા કેવા પ્રકારની હશે તે વિચારવું પ્રાસંગિક છે. વિક્રમની સત્તરમી શતાબ્દિમા જૈનધર્મને અપનાવનાર અનેક મહાપુરુષો થયા છે તેઓએ પોતાની પ્રતિભા અને સાહિત્યશક્તિથી જેમ જ્ઞાનના ક્ષેત્રમા સુદર કાર્ય કર્યું છે તેમ જ વિશુદ્ધ ચારિત્રથી અને મજબૂત સ્વાત્માકુશળી જૈનશાસનને દીપાવ્યું છે આપણે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની ગુરુપર પરા જરા જોઈ જઈએ, એટલે આખી સત્તરમી સદીનો સહેજ ખ્યાલ આવે

સત્તરમી સદી પર શ્રી વિજયહીરસૂરિની છાયા જરૂર પડી હોય એમ જૈન સમાજનો તે કાળનો ઇતિહાસ વાંચતા લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી તેમનો જન્મ તો સોળમી સદીમા સવત્ ૧૫૮૩માં થયો અને તેમની દીક્ષા સવત્ ૧૫૯૬માં થઈ પણ તેમનો સર્વ વિકાસ સત્તરમી સદીમા થયો નાહુલાઈમા તેમને પડિતપદ ૧૬૦૭મા આપવામા આવ્યું અને બીજે જ વર્ષે સંવત્ ૧૬૦૮મા ઉપાધ્યાયપદ મળ્યું શિરોહીમા આચાર્યપદ ૧૬૧૦મા આપ્યું એ હીર-વિજયસૂરિ તપગચ્છમા પદમી પાટે થયા તે વાત ઉપર ટાકેલ લોકપ્રકાશ ત્રયની પ્રશસ્તિમા જોઈ ગયા. શ્રી હીરવિજયસૂરિ ઉચ પ્રારબ્ધી અને ક્રિયાપાત્ર તથા વિદ્વાન હતા શ્રી ‘હીરસૌભાગ્ય’ કાવ્ય તથા શ્રી ‘વિજયપ્રશસ્તિ’ કાવ્ય વગેરે જોતા તેઓની તપગચ્છમા આત્માય અચળ હતી

એમ જણાય છે અટગર પાદશાહના આમત્રણથી ગાંધારથી વિહાર કરી તેઓ કુત્તેપુર સિકરીમાં પાદશાહને સ. ૧૬૩૯માં મળ્યા અને ત્યાં તેમણે બાદશાહ સમક્ષ જૈન ધર્મના સ્વર્ગપત્ર પ્રતિ-પાદન કર્યું. પાદશાહની તેમના તરફ પસંદગી સારી થઈ. તેમણે પાદશાહનો ચાહ પણ મેળવ્યો અને પાદશાહે તેમને ‘જગદ્ગુરુ’નું ખિરુદ સ. ૧૬૪૦માં આપ્યું. તેઓશ્રીનું સ્વર્ગગમન સ. ૧૬૫૨માં ‘ઉના’ (સોરઠ) ગામે થયું.

આ પ્રતાપી આચાર્યની અસર આખી સદી પર થઈ છે. તેમણે સાધુઓના શિસ્ત માટે ખૂબ વિચાર કર્યા જણાય છે અને ‘ધર્મસાગર’ જેવી પ્રબળ વ્યક્તિને પણ પોતે અકુશમાં રાખી શક્યા છે એ તેમનું આત્મતેજ બતાવે છે.

તેમના ગુરુ ‘વિજયદાનસૂરિ’ ૧૬૨૧માં સ્વર્ગે જતા તેમના પર તપગચ્છની સર્વ જવાબ-દારીઓ આવી. એ જવાબદારી તેઓએ કેટલી બાહોશીથી ઉપાડી લીધી તે શ્રી હીરસૌભાગ્યાદિ યથોચી જોઈ શકાય છે તેમના શિષ્ય ‘વિજયસેનસૂરિ’ને આચાર્યપદ સવત્ ૧૬૨૮માં આપ્યું. શ્રી વિજયસેનસૂરિનું સ્વર્ગગમન સવત્ ૧૬૭૨માં થયું એ તપગચ્છની પદ્મી પાટે થયા આ બંને આચાર્યોનો શાસ્ત્રબોધ એટલો સારો હતો કે આજે પણ તેમના લખેલા ‘હીરપ્રશ્ન’ અને ‘સેનપ્રશ્ન’ ખૂબ આધારભૂત ગણાય છે એમાં શિષ્યો કે શ્રાવકોએ જે શકાઓ પૂછી તેના તે આચાર્યોએ જવાબ આપ્યા છે, પણ એ પ્રશ્નો વિચારતા તે યુગમાં કેવા સવાલો થતા હતા, લોકોની તત્ત્વરુચિ અને ક્રિયારુચિ કેવી હતી, લોકો ક્રિયામાર્ગ તરફ કેટલું વલણ ધરાવતા હતા વગેરે અનેક બાબતો પર અજવાળું પડે તેમ છે.

શ્રી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય ‘શાંતિચંદ્ર’ને ઉપાધ્યાયપદ સવત્ ૧૬૪૦માં પ્રાપ્ત થયું ‘ભાનુચંદ્ર’ને ઉપાધ્યાયપદ સવત્ ૧૬૪૮માં પ્રાપ્ત થયું શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્રે ‘કાદબરી’ ઉપર સરળ ટીકા રચી છે.

આ યુગમાં સાહિત્યસેવા હીક થઈ જણાય છે, પણ શ્રી વિજયસેનસૂરિના સ્વર્ગગમન પછી તપગચ્છમાં અદર-અદરની ખટપટ ખૂબ થઈ ‘શ્રી વિજયસેનસૂરિ’ના શિષ્ય અને તે સમયના તપગચ્છનાયક શ્રી ‘વિજયદેવસૂરિ’એ તે સમયમાં ઉદ્ભવેલા સાગરગચ્છનો શરૂ-આતમાં પક્ષ કર્યો. એ વાત તે સમયના બીજા સાધુઓને પસંદ ન પડી, એટલે શ્રી સોમવિજય, ભાનુચંદ્ર અને સિદ્ધિચંદ્રે મળી તપગચ્છના આચાર્યપદ પર રામવિજયની સ્થાપના કરી અને તેમનું ‘વિજયતિલકસૂરિ’ નામાભિધાન કર્યું.

પણ બન્યું એવું કે વિજયતિલકસૂરિ તો આચાર્યપદ પર આવ્યા પછી તુરત જ કાળ કરી ગયા. એટલે તેમના સ્થાન પર તપગચ્છની પાટે ‘વિજયઆનંદસૂરિ’ની સ્થાપના સ. ૧૬૭૬માં કરવામાં આવી આ રીતે તપગચ્છમાં એકી વખતે બે આચાર્ય થયા ‘વિજયદેવ-સૂરિ’ અને ‘વિજયઆનંદસૂરિ’.

ત્યારપછી બન્ને આચાર્યો વચ્ચે મેળ ૧૬૮૧માં થયો, પણ અતે વિષમ સ્થિતિ થઈ અને એક ગરજના બે લાગલા પડી ગયા વિજયદેવસૂરિને અનુસરનારા ‘દેવસૂર’ના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા અને વિજયઆનંદસૂરિને અનુસરનારા ‘આનંદસૂર’ અથવા ‘અણસૂર’ના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા. એક બાપના બન્ને દીકરા હોવા છતાં મતભેદ રહ્યો અને મમત્વ થયો. એ અરમામા બે પગિસ્થિતિ થઈ, કચવાટ શરૂ થયા અને સઘમા ભિન્નતા થઈ તેની અસર અત્યાર સુધી ચાલે છે. અવિચ્છિન્ન ધારા તૂટી ગઈ અને સઘમા સમાજહિતના સવાલોની ચર્ચાને બદલે અંગત ગર્ચા, કરેલ કાર્યની ટીકા અને ઢગધડા વગરની વિચારોની કાપા-કાપી શરૂ થઈ તપગરજની થયેલી આ દશાને ત્યારપછી અનિષ્ટ ફેજ થયો. સમાજે ચુદ્ધ-ક્ષેત્રનું રૂપ લીધું અને વાડા-બાળી વધતી જ ચાલી ને તે હજુ પણ વધતી જ જાય છે તે સુગતો ઇતિહાસ અમજવા માટે આ આખી પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે,

એ મહાપ્રભાવશાળી આચાર્ય શ્રી હીરવિજય પાસે ‘શ્રી કીર્તિવિજય’ની દીક્ષા સ. ૧૬૩૧મા અમદાવાદમાં થઈ તે વળતે કુલ ૧૮ જણને દીક્ષા આપવામાં આવી શ્રી કીર્તિવિજય સાથેના દીક્ષિતમાં એક ધનવિજયનું નામ આવે છે તેમણે શ્રી મુનિસુદરસચ્ચિંત શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ પર ટીકા રચી છે તે ઉપલબ્ધ છે. આ કીર્તિવિજય સાથે તે જ દિવસે સોમવિજયે દીક્ષા લીધી. તે સોમવિજય અને કીર્તિવિજય સંસારીપણે સગા ભાઈઓ હતા એમ શ્રી શાતસુધારસની પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. (જુઓ પૃ. ૪૯૫) આ કીર્તિવિજયની પાસે આપણા ગ્રંથના કર્તા શ્રી વિનયવિજયની દીક્ષા થઈ કઈ સાલમાં અને કેટલી વયે દીક્ષા થઈ તેની કશી વિગત કોઈ પણ સ્થળેથી મળી શકી નથી

શ્રીવિજયદેવમૂરિ(૬૦)ની પાટે શ્રી વિજયસિહસૂરિ આવ્યા તેઓ ૬૧મા પદ્ધર થયા, પણ ગુરુની હયાતીમાં કાળ કરી ગયા (સ. ૧૭૧૦) તેમની પાટે ૬૨મા પદ્ધર શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ આવ્યા તેમના રાજ્યમાં આ ગ્રંથ થયો તે પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. કેટલાક વિજયપ્રભસૂરિને ૬૧મી પાટે પણ ગણે છે આ સમયનો ઇતિહાસ તથા સમકાલીનોની હકીકત આગળ ઉપર આવશે. અત્રે તો ગુરુપરપરા બતાવવા પૂરતો આટલો ઉલ્લેખ કર્યો છે

જીવનચર્યા—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની જીવનચર્યાના સળ ધમા કાઈ પણ હકીકત ઉપલબ્ધ થતી નથી તેમના કોઈ શિષ્યે તેમનો રાસ પણ લખ્યો નથી, એટલે એમના જીવન સળ ધી હકીકત માત્ર અનુમાન ઉપરથી અને તેમના લેખો ઉપરથી તારવવી પડે તેમ છે, તે સિવાયે કાઈ પણ હકીકત મળી શકી નથી એમના સળ ધમા લોકવાતો ચાલે છે તે વાતોનો સક્ષિપ્ત નિર્દેશ કરી તેની શક્યાશક્યતા વિચારી જઈએ—

એક લોકકથા નીચે પ્રમાણે છે—

શ્રી ‘વિનયવિજય’ અને ‘યશોવિજય,’ જેઓ આગળ જતાં બને ‘ઉપાધ્યાય’ થયા હતા તેમના સબધમાં એક એવી વાર્તા આલે છે કે એ બંને કાશીએ જઈ ગુપ્તવેશે રહ્યા. સાધુ પણાના વસ્ત્રો દૂર કર્યા અને તેમણે ‘વિનુલાલ’ અને ‘જસુલાલ’નાં નામ ધારણ કરી પ્રાદ્ધણ પડિત પાસે રહી બાર વર્ષ સુધી ન્યાયનો અભ્યાસ કર્યો. ગુરુ એમના અભ્યાસથી રાજી હતા, પણ એક ન્યાયનો વિશિષ્ટ અથ ગુરુ પોતાના કુળના પુત્રો સિવાય અન્ય કોઈને બતાવતા નહિ. જસુલાલને આ હકીકતની ખબર પડી હતી. એક વખત ગુરુ તે અંથનો અભ્યાસ પોતાના પુત્રને કરાવતા હતા. અમુક કોટિ લગાવતા હતા ત્યારે જસુલાલે એને બીજી રીતે ખરાબર લગાવી ગુરુને એનાં જ્ઞાન અને બુદ્ધિની તીવ્રતા માટે માન થયું. એણે જણાવ્યું કે સદર અથ તેઓ માત્ર એક વાર જસુલાલ અને વિનુલાલ પાસે વાંચી જશે. જસુલાલને આનંદ થયો. એ અથ ૧૨૦૦ ગાથાનો હતો. એણે વિનુલાલને કહ્યું કે—ગુરુ બીજે દિવસે આપણી પાસે એ અથ વાંચે ત્યારે તેના પ્રથમના ૭૦૦ શ્લોક પોતે મોઢે રાખી લેશે અને છેવટના ૫૦૦ શ્લોકો વિનુલાલે યાદ રાખવા. એ પ્રમાણે થયું. ગુરુએ બીજે દિવસે સદર અથ એક વાર બંને શિષ્યો પાસે વાંચ્યો. જસુલાલે ૭૦૦ શ્લોકો યાદ રાખી લખી નાખ્યા અને બાકીના ૫૦૦ શ્લોક વિનુલાલે લખી નાખ્યા. ગુરુને લખેલી પ્રતિ બતાવી ત્યારે ગુરુમહારાજને પોતાના બંને શિષ્યોની યાદશક્તિ માટે સાનંદાશ્ચર્ય થયું. ગુરુએ કહ્યું ‘તમે પ્રાદ્ધણ ન હોઈ શકો’ તે વખતે વિનુલાલ અને જસુલાલે પોતાની મૂળ હકીકત અને પોતે બંને જન હોવાપણાની વાત ગુરુને જણાવી દીધી. ગુરુ મહારાજને આનંદ થયો. શિષ્યોએ કહ્યું કે કોઈ વાર અડચણ આવે તો ગુજરાતમાં પધારજો અને ત્યાં યશોવિજય અને વિનયવિજયને પૂછશો તો ગુજરાતમાં કોઈ ઠેકાણે તેમનો પત્તો લાગ્યા વગર નહિ રહે. ગુરુએ અભ્યાસ પૂર્ણ થયેલો જાહેર કરી બંને શિષ્યોને રજા આપી. શિષ્યો સાધુના કપડા પહેરી ગુજરાતમાં આવ્યા.

આ હકીકતમાં કવચિત્ એમ પણ સર્લગાય છે કે ગુરુએ એક રાત્રિ એ અથ વાંચવા આપ્યો. એક રાત્રિમાં ૭૦૦ શ્લોક અને ૫૦૦ શ્લોક અનુક્રમે જસુલાલ અને વિનુલાલે યાદ કરી લીધા.

આ હકીકત કેટલે અશે બનવાબેગ છે તે પર વિચાર કરીએ. સદર હકીકતમાં જસુલાલ અને વિનુલાલ બાર વર્ષ કાશીમાં રહ્યા અને તેમણે ત્યાં પ્રાદ્ધણ પડિત પાસે અભ્યાસ કર્યો એમ જણાવવામાં આવે છે એ વાત બનવાબેગ લાગતી નથી તેના કારણે નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે જે કૃતિઓ કરી છે તેની તિથિઓ વિચારતા તેઓ બાર વર્ષ કાશીમાં રહી શક્યા હોય તે વાત બનવાબેગ નથી.

- (૨) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના પોતાના કહેવા પ્રમાણે શ્રી લોકપ્રકાશ યથ સવત્ ૧૭૦૭મા પૂરે થયેા એ ગ્રંથ સમગ્ર જૈન શાસ્ત્રના સાર જેવો હોઈ અને તેમા લગભગ ખારશે ઉપરાત શહાદતો અનેક શાસ્ત્રગ્રંથોની હોઈ એની તૈયારીમા જે સમય જાય તે જોતા સંવત્ ૧૭૦૦ થી ૧૭૦૭ સુધીમા તો શ્રી વિનયવિજય કાશી જઈ શકે તેવુ જણાતું નથી.
- (૩) 'સુજસવેલીલાસ'મા જણાવ્યા પ્રમાણે યશોવિજય ઉપાધ્યાયના ગુરુ નયવિજય અમદાવાદમા સ. ૧૬૯૯ મા ચાતુર્માસ રહ્યા ત્યા શેઠ ધનજી સૂરાની વિશ્વમિત્રી કાશી જવાનો નિર્ણય કર્યો. ગુરુ સાથે ગયા કાશીમા ત્રણ વર્ષ રહ્યા અને ચાર વર્ષ આગે રહ્યા. એ હિસાબે સવત્ ૧૭૦૦ થી ૧૭૦૭ સુધી ઉપાધ્યાયજીનો અભ્યાસકાળ ગણાય. એ રીતે વિચારતા કાશીમા ખાર વર્ષ અભ્યાસની વાત અસંગત અને છે
- (૪) એમા યશોવિજયના ગુરુ શ્રી 'નયવિજય'ના નામને કોઈએ 'વિનયવિજય'ના નામ સાથે સેગભેગ કરી દીધુ જણાય છે નામમાં એટલુ બધુ સામ્ય છે કે એકવાર ગફલતી થઈ તો તે ચાલુ થઈ જાય તેવો પૂરતો સભવ છે વર્તમાન કિસ્સામાં તેમ થયુ હોય એમ વધારે લાગે છે.
- (૫) શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયની કૃતિઓ અને વિનયવિજયજીની કૃતિઓ જોતાં ખન્નેના અભ્યાસના ક્ષેત્રો તદ્દન જુદા જણાય છે. યશોવિજયમા ન્યાય તરવરે છે ત્યારે વિનયવિજયમાં આગમજ્ઞાનની માત્રા વધારે પડતી દેખાય છે 'લોકપ્રકાશ'ના લખનારને એક બાબુ રાખીએ અને 'ન્યાયજ્ઞ કળાદ' જેવા તાર્કિક ગ્રંથને સામે રાખીએ ત્યારે અભ્યાસની વિવિધતા તરવરી આવ્યા વગર રહે તેમ નથી એકસરખા રસવાળાને સહાધ્યાયી તરીકેનો સંબંધ અને એકસાથે અભ્યાસ કરનારના રસાસ્વાદમા આટલો બધો ફરક ન સભવે

આખો ઇતિહાસ વિચારતાં શ્રી વિનયવિજય અને યશોવિજય અભ્યાસ કરવા કાશી સાથે ગયા હોય એ વાત સભવિત લાગતી નથી અને સુજસવેલીલાસ લખ્ય થયા પછી તો એ સહયોગની સભવિતતા લગભગ ન માનવાના નિર્ણય સુધી પહોચી ગઈ જણાય છે સુજસવેલીલાસ વગેરે બાબતો પર આગળ વિવેચન આવશે ત્યા પણ આ વાત સુસ્પષ્ટ થઈ જશે

(૨)

એક બીજી દત્તકથા શ્રીયુત મોહનલાલ દલીયદ દેશાઈ 'નયકર્ણિકા'ના ઉપોદ્ઘાત-
(પૃ. ૪૦-૧)માં નીચેના શબ્દોમાં રજૂ કરે છે .

“ એક સમયે શ્રી વિનયવિજયજીનું ચોમાસુ ખલાતમાં થયું. ખંભાત બદર આ સમયમાં વ્યાપારની ખાખતમાં અગ્રસ્થાન ધરાવતું હતું. શ્રાવકો પૈસેટકે બહુ સુખી હતા અને તેની સાથે જિનેશ્વર પ્રત્યે ભક્તિવાળા અને ગુરુ પ્રત્યે વિનયવાળા હતા આ વખતે ત્યાં બ્રાહ્મણ પડિતોનું જોર હતું શ્રી વિનયવિજયજી સવારના વ્યાખ્યાન આપવાનું શરૂ કરતા ત્યારે બ્રાહ્મણ પડિતો હંમેશા આવી શાસ્ત્રાર્થ અને વાદવિવાદ ચલાવતા. આથી ઉપાધ્યાય વ્યાખ્યાન કરી શકતા નહિ અને શ્રાવકો કંઈ શ્રવણ કરી શકતા નહિ તેથી નિરાશ થતાં. શ્રી વિનયવિજયજીને લાગ્યું કે બ્રાહ્મણો નિર્થક કટાણો આપે છે અને પોતાનું ઉપદેશનું કાર્ય થઈ શકતું નથી, તેથી તેમણે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીને આનો પ્રતિકાર કરવા અર્થે બોલાવ્યા. શ્રીમદ્ આવ્યા અને એક સરસ યુક્તિ શોધી કાઢી તેઓશ્રીએ એક શ્લોક એવો રચ્યો કે તેમા બોધસ્થાની અક્ષરો પ, ફ, બ, ભ, મ લગલગ ચાલ્યા જ આવે આ શ્લોક ઉપાશ્રયના દ્વાર ઉપર ચોટાડ્યો અને તેની નીચે એ ભાવાર્થની સૂચના કરી કે ‘જે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કે વાદવિવાદ કરવા ઇચ્છતો હોય તે જો ઉપરનો શ્લોક પોતાના બે હોઠો એક બીજાને અડાડ્યા વગર બોલી શકે તો જ ઉપાશ્રયના દ્વારની અદર આવી શકે અને શાસ્ત્રાર્થ કરી શકે. હોઠ એક-બીજા શ્લોક બોલતી વખતે અડ્યા નથી તેની પરીક્ષા એ જ કે નીચેના હોઠને સિંદૂર લગાડી તે શ્લોક બોલવો અને તે બોલતા ઉપલા હોઠને સિંદૂર ન લાગવો જોઈએ’ સવાર પડતા વ્યાખ્યાન શરૂ થયું અને બ્રાહ્મણ પડિતો આવ્યા તેઓએ દ્વાર પરની સૂચના વાચતાં જોયું કે પોતે શરત પ્રમાણે શ્લોક બોલી શકે તેમ નથી, તેથી ચાલ્યા ગયા. આ દિવસે વ્યાખ્યાન નિરાખાધ ચાલ્યું અને શ્રાવકો આનંદ પામ્યા ત્યારપછી શ્રી યશોવિજયજીને શરત પ્રમાણે શ્લોક બોલવાનું કહેતા તેઓ પોતાને તેમ બોલવાનો અભ્યાસ હતો તેથી નીચેના હોઠને સિંદૂર ચોપડી ઉપલા હોઠને સિંદૂર ન લાગે તેવી રીતે કડકડાટ બોલી ગયા. આથી બ્રાહ્મણો ખિન્ન થઈ ગયા આટલેથી વાત અટકાવી શકાતી હોવા છતાં પણ બ્રાહ્મણોને શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ ‘યથાયોગ્ય શાસ્ત્રાર્થ’ કરવાનું કહ્યું બ્રાહ્મણોએ હા પાડી એટલે રાજસભામા તત્સમયે નિયમિત તામ્રલેખ થયો અને તેમા શ્રી યશોવિજયજીએ એવી શરત નોંખી કે પોતે હારે તો જૈન સાધુવેષ તણ દઈ બ્રાહ્મણધર્મ સ્વીકારે અને પોતે જીતે તો ૫૦૦ બ્રાહ્મણો જૈન ધર્મ અગીકાર કરે. શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો બ્રાહ્મણ પડિતોના કહેવાથી, પૂર્વપક્ષ કરવાનું શ્રી યશોવિજયને શિરે આવ્યું તેમણે પૂર્વપક્ષ શરૂ કર્યો સંસ્કૃત વાણીમા અવિચ્છિન્ન પ્રવાહે વાદ ચલાવ્યો, ન્યાયપૂર્વક એક પછી એક દલીલો ચાલી એક દિવસ થયો, બે દિવસ થયા ત્રણ દિવસ થયા, પરંતુ પૂર્વપક્ષ પૂર્ણ થાય નહિ અને દૂક સમયમા પૂર્ણ થવાની વક્રી પણ જણાય નહિ તેથી બ્રાહ્મણો હતાશ થયા બહુયું કે આ કોઈ શાસ્ત્રપારગત સમર્થ જ્ઞાની છે અને તેને પહોંચી શકાય તેમ નથી, તેથી તેઓએ શ્રીમદ્ને પોતાનો પૂર્વપક્ષ બંધ રાખવાને વિનંત્યું, પોતાની હાર કબૂલ કરી અને શરત પ્રમાણે ૫૦૦ બ્રાહ્મણો જૈન થયા. (કહેવાય છે કે ઉક્ત તામ્રલેખ ખલાતમા કોઈ ઉપાશ્રય, મંદિર કે ભંડારમા હજુ મોજૂદ છે.) આવી રીતની દત્તકથા છે ”

આ દત્તકથા અશક્ય લાગતી નથી, તેના કારણો નીચે પ્રમાણે છે—

- ૧ શ્રીમદ્ વિનયવિજય અને યશોવિજયજીનો મુખ્ય વિહાર ગુજરાતમાં હતો.
૨. તે યુગમાં શાસ્ત્રચર્ચા ઘણીવાર થતી
- ૩ શરતો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અથવા તેને મળતી થતી.
- ૪ સિંદૂર લગાડવા જેવી બાબતો જનતાના અભિમાનને વધારે પોપતી અને તેનું મૂલ્ય પણ અંકાતું.
૫. જૈન અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ વચ્ચે ચર્ચા કરવાના બહુ પ્રસંગો ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે.
- ૬ તામ્રલેખની હસ્તી હોય તો પાકો પુરાવો મળે તેવી તે બાબત છે.
- ૭ યશોવિજયજીને ‘ન્યાયવિશારદ’ તથા ‘ન્યાયાચાર્ય’ના ઝિરુદ્ધ મળ્યા હતા. તેઓએ ન્યાયના અનેક ગ્રંથો લખ્યા હતા અને તેથી દિવસો સુધી પૂર્વપક્ષ સંસ્કૃત ભાષામાં કરવાની તેમનામાં શક્તિ હતી.

ન્યાયપુરસ્કર ચર્ચામાં બહુમત હતું ઘટે, દિવસો સુધી પૂર્વપક્ષ ચાલે તેવી ચર્ચા ઠીક ન પડે. તે જોતા કાંઈક અતિશયોક્તિ જેવું પણ લાગે. જરૂર પુરાવો તામ્રલેખનો ગણાય તે જો હોય અને મળી આવે તો વાતની સ્પષ્ટતા થાય ઇતિહાસગ્રંથો પુરાતત્ત્વગામી શોધકને ખલાતના ભડારના અધિપતિઓ સાથે આપે તો આ વાતની ચોખવટ થવી શક્ય ગણાય. એકદરે આ હકીકત બનવા જોગ છે એમ વધારે લાગે છે શ્રીમદ્યોવિજયજીની કૃતિઓ જોતા, તેમનો ન્યાય પરનો કાબૂ જોતાં, તેઓની અનેક કૃતિઓ નાશ પામી છે તે છતાં જે લભ્ય છે તેમાં તેઓએ તર્ક પર બતાવેલ અસાધારણ પ્રભુત્વ વિચારતા આ વાતની શક્યતા ઓછી લાગતી નથી

(૩)

એક દત્તકથા એવી ચાલે છે કે ખલાતમાં ‘શ્રીયશોવિજય’ ઉપાધ્યાય અને શ્રીમદ્ ‘વિનયવિજય’ ઉપાધ્યાય આતુર્માંસ રહ્યા હતા. દરમ્યાન જે વિદ્વાન ગુરુ પાસે તેમણે કાશીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો અને જેમને તેઓશ્રીએ જરૂર પડે તો ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં આવવા વિનંતિ કરી હતી તેઓ એક દિવસ વખાના માર્યા નામ પૂછતા પૂછતા આતુર્માંસ દરમ્યાન ખંભોત બંદરે આવી ચડ્યા પડિત ઉપાશ્રયમાં આવી પહોંચ્યા ત્યારે શ્રી યશોવિજયજીનું વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું જેવા ગુરુ સભામાં દાખલ થયા કે ઉપાધ્યાયજી વ્યાસપીઠ-વ્યાખ્યાનની પાટથી ઊતરી ગયા અને નીચે જોડા આખો સઘ વ્યાખ્યાન સાંભળવા હાજર હતો.

ઉપાધ્યાયનું વ્યાખ્યાન અને ચોમાસાના દિવસો, એટલે લોકોની ઠંઠુ તો પૂછવું જ શું ? ગુરુમહારાજ નીચે બેઠા એટલે આળા શ્રોતાવર્ગમાં એક જાતનો તરવરાટ થઈ ગયો. ‘શું છે ?’ એમ એક આગેવાન શ્રોતાએ વિનયપૂર્વક પૂછતા શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે— ‘જેના પ્રતાપે હું આજે તમારી સમક્ષ વ્યાખ્યાન કરવા શક્તિમાન થયો છું, તે મારા વિદ્યાગુરુ આજે પોતે સ્વતઃ અત્રે પધાર્યા છે, તેમનો વિનય કરવા હું ઊંચા આસનથી નીચે ઊતર્યો છું.’

શ્રી સઘને આ હકીકતની ખૂબ અસર થઈ. એમણે તે વખતે ગુરુદક્ષિણા નિમિત્તે ખરડો કર્યો અને તે જ સલામા ૭૦૦૦૦ (સિત્તેર હજાર) રૂપિયા ગુરુને રોકડા આપ્યા. આ સખ ધમાં કહેવાય છે કે કાશીથી આવેલ વિદ્યાગુરુ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં પણ પ્રવીણ હતા, તેઓ એક ચિઠ્ઠી લખી લાવેલા તે ખતાવી, તેમાં ‘૭૦૦૦૦ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થશે’ એમ લખેલું હતું.

આ હકીકત વિનયવિજયના ચરિત્રમાં એટલા માટે રજૂ કરી છે કે લૌકિક કિલ્લતી પ્રમાણે એ પ્રમાણે આવનાર ગુરુ ખનેના ગુરુ થતા હતા હકીકતની સ્પષ્ટતા વિચારતાં એ વિનયવિજયના ગુરુ હોય તે વાત બેસતી નથી છતાં લોકોકિત એવી હોઈ એ વાત અત્ર રજૂ કરી છે.

વિદ્યાગુરુ ખન્ને ઉપાધ્યાયોના હોય કે એકના હોય, પણ શ્રી ખલાતના સઘે આવી સુદર રીતે ગુરુની ખૂબ કરી એ વાત ખૂબ ગૌરવપ્રદ ગણાય. અસલના યુગમાં વિદ્યા વેચવાનો રિવાજ નહોતો — જો કે શ્રી યશોવિજયજીના વિદ્યાગુરુને દરરોજનો એક રૂપિયો આપવામાં આવતો હતો એવી વાત નોંધાયેલી છે અસલના પ્રચલિત સુભાષિત પ્રમાણે વિદ્યા મેળવવાના ત્રણ માર્ગો છે (૧) ગુરુની સેવા કરવાથી, (૨) પૈસા આપવાથી અને (૩) બદલામાં ખીજી વિદ્યા આપવાથી. આ ઉપરાંત વિદ્યા મેળવવાનો ચોથો માર્ગ નથી. સામાન્ય માણસ તો કાશી જાય, ત્યાં ગુરુની સેવા કરે, તેમના ઘરનું કામકાજ કરે, રાત્રે ગુરુની પગથપી કરે અને કેટલીક વાર સવારે સિક્કા લેવા પણ જાય અભ્યાસ પૂરો થાય ત્યારે ગુરુ દેશમાં જવાની રજા આપે ત્યારપછી અપાડ શુદ્ધિ ૧૫ ને રોજ દર વર્ષે ખને તે રકમ પોતાની આવકમાંથી ગુરુને ‘ગુરુદક્ષિણા’ તરીકે મોકલી આપે, લાણુતી વખત કોઈ જાતની ફી આપવાનો રિવાજ નહોતો. આ ઉપરથી સદર પૂનમને ‘ગુરુપૂર્ણિમા’ કહેવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી પ્રાચીન સપ્રદાયમાં આ રિવાજ ચાલુ છે એમ તપાસ કરતા માલૂમ પડ્યું છે આ હકીકત કેવા આકારમાં ખને કોને માટે ખની હશે તે કહી શકાય નહિ, પણ ખલાતના શ્રીસઘે શ્રીમદ્યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીના પડિત ગુરુનો આટલો વિનય કર્યો હોય તે તદ્દન ખનવાજ્ઞેષ છે અને તે યુગની સહ્યતાના નિયમને ખરાખર અનુસરતું છે

મુજશવેલીલાસ—

આ લાસની પ્રાપ્તિથી શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના ચરિત્રને અગે ઘણી ચોખવટ થઈ જાય છે અને આલી આવતી વાતોમા તથ્યાશ કેટલો છે તેનો નિર્ણય કરવાનું પ્રબળ સાધન મળે છે. તેથી આ સ્થળે આપણે એનો વિચાર કરી લઈએ આ કૃતિ ઉપાધ્યાય શ્રી કીર્તિ-વિજયના શિષ્ય ક્રાંતિવિજયે લખી છે તેથી તે ઇતિહાસની નજરે ઘણી ચોક્કસ પુસ્તિકા ગણાય અને આપણા ચરિત્રનાયક વિનયવિજયના ગુરુભાઈની રચના હોઈ તત્કાલીન કૃતિ છે અને ઇતિહાસની નજરે ખૂબ આધારભૂત હકીકત પૂરી પાડે છે. એ ‘લાસ’ પ્રમાણે ‘જસવત’ અને તેના ભાઈ પદ્મસિંહની દીક્ષા સ ૧૬૮૮મા અણહિલપુરમાં પડિત ‘નયવિજયજી’ને હાથે થઈ શ્રી વિજયદેવસૂરિને હાથે વડી દીક્ષા થઈ. તેમનું નામ ‘યશોવિજય’ રાખવામા આવ્યું. સ. ૧૬૯૬મા રાજનગરમાં સંઘની સમક્ષ તેમણે આઠ અવધાન કર્યા. ‘શેઠ ધનજી સૂરા’એ ગુરુને વિજ્ઞપ્તિ કરી કે એ જસવિજય ખૂબ વિદ્વાન—ખીજા હેમચંદ્ર થાય તેવા વિદ્યાપાત્ર—જણાય છે, તો તેમને કાશીએ મોકલી છ દર્શનનો અભ્યાસ કરાવ્યો હોય તો તેઓ પ્રસંગ આવ્યે જન દર્શનને ‘જિજ્ઞુ’ કરી શકે એવા લાગે છે. ગુરુએ કહ્યું ‘એ કામ ધનને આધીન છે.’ એ વખતે ધનજી સૂરાએ બે હજાર દીનાર—આદીના સિદ્ધા પડિતને આપવા માટે ખરચવાની કબૂલાત આપી ગુરુએ શિષ્ય સાથે કાશીનો રસ્તો લીધો. કાશીમા તાર્કિકકુલમાર્ત’ડની પાસે શિષ્યને લાણવા મૂક્યા. એ ગુરુ સાતસે શિષ્યને લાણાવતા હતા. તેને દરરોજનો એક એક રૂપિયો આપી ત્રણ વરસ ત્યા અભ્યાસ કરાવ્યો ત્રણ વર્ષની આખરે જસવિજયે એક સન્યાસી સાથે વાદ કર્યો એમા એની જીત થઈ ન્યાયવિશારદની પદવી મળી. આવી રીતે ત્રણ વર્ષ કાશીમા રહી, તાર્કિક થઈને ગુરુ સાથે આગ્રા શહેરમા આવ્યા. ત્યા ન્યાયાચાર્યની પાસે ચાર વર્ષ રહી કર્કશ ન્યાયના સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કર્યો અનેક શાસ્ત્રોનું અવગાહન કર્યું

*

*

*

આટલી હકીકત પરથી એમ જણાય છે કે સ ૧૭૦૦ થી ૧૭૦૩ કાશીમાં અને ૧૭૦૩ થી ૧૭૦૭ આગ્રામાં શ્રી યશોવિજયજીનો અભ્યાસ થયો એમની સાથે વિનયવિજય અભ્યાસમા હતા એવું આ લાસમાથી નીકળતું નથી, પણ એમના પોતાના ગુરુ ‘નયવિજય’ હતા એમ જણાય છે. ત્યારપછીના સમયમા નયવિજય અને વિનયવિજય નામ વચ્ચે ગૂંચવાડો થઈ ગયો લાગે છે મતલબ કે કાશીમા વિનયવિજય અને જસવિજયે સાથે રહી બાર વર્ષ સંસ્કૃતભાષા(ન્યાયશાસ્ત્ર)નો અભ્યાસ કર્યો એવી જે દતકથા છે તે ખરાખર નથી એમ માલૂમ પડે છે ખુદ યશોવિજય ઉપાધ્યાય પણ કાશીમા તો માત્ર ત્રણ જ વર્ષ રહ્યા જણાય છે એ ઉપરાંત વિનયવિજય મહારાજે અથરચનાઓ કરી તેનો સમય વિચારતા પણ એ વાત શક્ય હોય એમ લાગતું નથી ‘લોકપ્રકાશ’ અથની રચના વિનયવિજયે સ. ૧૭૦૮ના

વૈજ્ઞાનિક શુદ્ધિ પામ્યે પ્રેરી કરી છે એ અથતી શહાદતમા ૧૦૨૫ આધારે અન્યાન્ય ગ્રંથોમાથી મૂકેલા છે એટલે કાગી સુધી એટલા બધા ગ્રંથો સાથે લઈ જવામા આવે અને ત્યાં અભ્યાસ સાથે અથરચના પણ થાય એ બનવાલોગ નથી અભ્યાસકાળમા અથરચના લગભગ અશક્ય ગણાય અને કદાચ અસાધારણ બુદ્ધિવૈભવવાળા એવી અશક્ય વાતને શક્ય બનાવી શકે, તો પણ લોકપ્રકાશ જેવા અથતી રચના તો અશક્ય જ ગણાય. એને માટે શાંતિ અને સ્થિર-વાસ જોઈએ, નજરસન્મુખ પુસ્તકલ ડાર જોઈએ અને નવીન અભ્યાસ કરવાની બાબત ન જોઈએ એ સર્વ વિચારતા વિનયવિનય મહારાજનો કાશીનો અભ્યાસ અથવા તો તેમનો યશોવિજય મહારાજ સાથે રહી કાશીમા અભ્યાસ બનવાલોગ લાગતો નથી. શ્રી વિનયવિનય વૈયાકરણી અને આગમાભ્યાસી હતા, યશોવિજય મહારાજ તાર્કિક હતા તેથી પણ એ વાતનો બહુ મેળ ખાતો નથી.

આ સુજશવેદીલાસમાથી બીજી કેટલીક હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે તેની વિચારણા તત્સમયના ઇતિહાસની વિચારણામા થશે અને તો એનો વિનયવિનયજી ઉપાધ્યાયના ચરિત્ર પૂરતો ઉપયોગ કરી લીધો.

લેખકમહાત્માનો જીવનપ્રવાહ—

શ્રી વિનયવિનય ઉપાધ્યાયનો જીવનગતિહાસ કાઈ પણ મળી શકતો નથી અથવા લગભગ નહિવત્ મળે છે એમ ઉપર જણાવ્યું છે, છતાં તેમણે જે કૃતિઓ કરી છે તેનો સમય વિચારતા તે પગથી તેમનો જીવનપ્રવાહ કેવા પ્રકારનો હશે તે તારવી શકાય તેમ છે કોઈ પણ લેખકની કૃતિઓ એના જીવનનો પડઘો બરાબર પાડે છે જે સમયે જે વિષય તરફ અમુક વ્યક્તિને પ્રેમ હોય તે તરફતે તેમનું વલણ પારખી શકાય છે, તે દષ્ટિએ વિચારતા હું ઉપાધ્યાયજીની નીચે પ્રમાણે જીવનસરણી કંટુ છું આ માત્ર અનુમાન છે અને એમા સુધારો-વધારો કરવાની કે સૂચના કરવાની છૂટ રહે છે, તેમ જ વધારે સ્પષ્ટ જીવનઉલ્લેખના સાધનો મળતા તેમા ફેરફારને જરૂર અવકાશ રહે છે.

કર્નામહાત્માએ લેખક તરીકે શરૂઆત ‘કલ્પમૂર્ત’ની સુબોધિકા ટીકા(સ. ૧૯૬૬)થી કરી. લોકપ્રિય અથતી ટીકા લખવી એ શરૂઆતમા બહુ ઉપયોગી અને જરૂરી છે એથી લેખક તરીકે આખરું બન્યું છે. એ કૃતિની પ્રશંસા સાથે એમણે મોટા ‘લોકપ્રકાશ’ ગ્રંથ માટે તૈયારી કરી સેક્રેટો શાસ્ત્ર-ગ્રંથોમાથી હકીકત તારવી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ, ભાવની સર્વ હકીકતોનો સંગ્રહ કર્યો. હજારો શ્લોકની મૌલિક કૃતિ બનાવી અને તેમા ઠેકાણે ઠેકાણે મૂળ ગ્રંથો-સૂત્રો આદિના ઉત્તારા કર્યા. આવી રીતે તેઓ સંગ્રહકાર મૂળ લેખક થયા પણ એમનો મૂળ વિષય તો વ્યાકરણનો જ જણાય છે. સં. ૧૭૦૮મા લોકપ્રકાશ ગ્રંથ પૂરો કરી એમણે વ્યાકરણશુદ્ધિ અને સરળતા પર ધ્યાન આપી સં. ૧૭૧૦માં ‘ઉમલધુપ્રક્રિયા’ બનાવી અહીં ગ્રંથકાર

તરીકે તેઓ પૂરજોસથી ઝળક્યા. યુવાવસ્થાનુ જોર પૂરું થયું પછી સ સાર પર વૈરાગ્ય આવ્યો. સ. ૧૭૨૩મા ‘શાતસુધારસ’ ગ્રંથ બનાવ્યો આ રીતે મહાન લેખક તરીકે તેમનું જીવન ચાલ્યું. ટીકાકારથી શરૂઆત અને શાંતરસપાનમા પરિનિર્વાણ એ એમનો જીવનવિકાસ બતાવે છે ‘પુણ્યપ્રકાશ’નું સ્તવન સ ૧૭૨૯મા બનાવ્યું એ એમનું દિશાસૂચન છે ભગવતીસૂત્રની સન્નિધિ સ ૧૭૩૧મા બનાવી એ વિદ્વત્તાદર્શક વ્યાખ્યાનની લાઈનમાં જનાર છે જીવનને છેડે તેઓ ‘શ્રીપાળનો રાસ’ બનાવવા તૈયાર થયા એ એમનામા સતત ચાલુ રહેલ રસાસ્વાદન-વૃત્તિ બતાવે છે એ રાસમા (સ ૧૭૩૮) તેઓ સર્વ રસ આણી શક્યા છે તે બતાવે છે કે વૃદ્ધાવસ્થામા પણ તેઓ જીવનરસ માણી શકતા હતા - આપી શકતા હતા આ પ્રકારનું તેઓનું સાધુજીવન હતું અને આ રીતનો તેમનો વિકાસ હતો જીવનરસ તેઓ અત્યર્થ ત બળવી શક્યા હતા એ ખાસ નોંધવા લાયક ખીના છે

એમની સર્વ કૃતિઓ રાંદેર, સુરત, ગાંધાર અને રાધણપુરમાં થયેલી નોંધાયેલી છે, એ જોતાં એમનો વિહાર મુખ્યત્વે કરીને ગુજરાતમા હશે એમ જણાય છે અને લોકપ્રકાશ ગ્રંથ જૂનાગઢમા પૂરો કર્યો એટલે ગુજરાત-કાઠિયાવાડનો સમાવેશ થાય છે એમણે જાહેરમાં વ્યાખ્યાન વાચવામા ખૂબ રસ લીધો હશે એમ તેમણે વ્યાખ્યાનની લખેલી સન્નિધિ પરથી જણાય છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રની સન્નિધિ, પાંચ સમવાયી કારણની સન્નિધિ એ દિશા તેમનો ઝોક બતાવે છે

તેઓશ્રી સત્યવિજય પંચાસ સાથે ક્રિયાઉદ્ધારમા જોડાઈ શક્યા નહિ તેથી તેઓ મૃગ પાટને વળગી રહ્યા હશે એમ જણાય છે તેઓએ જે શબ્દોમા કલ્પકિરણાવલી ટીકાને અંગે ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય પર ટીકા કરી છે તે પરથી જણાય છે કે તેઓનું વલણ એક અથવા બીજી રીતે તે વખતના તપગચ્છના ઝગડામા ઝુકાવવાનું હતું અત્રે એ ઝગડાની વિગતમાં ઊતરવાનું સ્થળસંકેતના કારણે બને તેમ નથી માત્ર તેની આછી રેખા છેવટના ભાગમાં આપવામા આવશે ટૂંકમા કહીએ તો શ્રી કલ્પસૂત્ર પર ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયે કલ્પકિરણાવલી નામની ટીકા લખી હતી, શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ‘કલ્પસુઓધિકા’ ટીકા લખી, તેમાં ઘણી જગ્યાએ ધર્મસાગરના કરેલા અર્થ પર ચર્ચા કરી છે કેટલીક વાર તો ધર્મસાગરના અર્થ માટે જ્ઞાતિ ચિન્ત્યં એટલે ‘એ વિચારવાયોગ્ય છે’ એમ લખ્યું છે અને કોઈ કોઈ સ્થળે વધારે પડતી ટીકા જરા આકરા શબ્દોમા પણ કરી છે ત્યારપછી ધર્મસાગરના શિષ્યોએ ‘વિનયભુજ ગમચૂરી’ નામની પુસ્તિકા રચી, તેમા વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના કરેલા અર્થો પર ટીકા કરી છે આ ચર્ચા ગૃહસ્થાઈની મર્યાદામા રહી શકી હોત તો તેમા કાંઈ વાધા જેવું ગણી શકાત નહિ. એક વસ્તુના જુદા જુદા દષ્ટિબિન્દુથી અથવા વ્યાકરણના નિયમે જુદા જુદા અર્થ કરવા એ તો વિદ્વતાના વિલાસો છે, પણ એમાં અગત તત્ત્વ આવે એટલે ઘણીવાર સહયતા ચૂકી જવાય છે. ‘વિનયભુજ ગમચૂરી’ એ શબ્દ જ એવો લયકર છે કે એમા પછી

વિવેકચુક્ર વર્ગને બહુ સ્થાન રહેતુ નથી. ભુજંગ એટલે સર્પ, એને મારી નાખનાર ‘મયૂરી’ એટલે દેવ (મારની માદા-female peacock) જૈન જેવા અહિંસાપ્રિય સમાજમાં પુસ્તકનું આવું નામ રાખવામાં આવે ત્યાં અગત નત્વ કેટલું વિપરીત થઈ જાય તે સમજી શકાય તેવું છે. આ તકરારની જડ ઘણી ઊંડી ગયેલી જણાય છે અને એ લેખપરંપરા સાથે ખીજા ઐતિહાસિક પ્રસંગો જોતા મનમાં ખેદ થાય તેવી પરિસ્થિતિએ એ તકરાર પહોંચી ગયેલી જણાય છે. એટલા ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે વખતના જ્ઞાનયુગમાં જૈનસમાજમાં જે મહાન ડોલાહલ આવ્યો હતો તેનાથી આપણા લેખકમહાત્મા તદ્દન અલિપ્ત રહી શક્યા નહિ હોય.

લેખક તરીકે ‘કટ્પસૂત્રોપધિકા’ વાચતા તેઓનો સંસ્કૃત ભાષા પરનો કાબૂ ઘણો સુદર દેખાય છે ‘લોકપ્રકાશ’ વાંચતાં તેઓનું આગમજ્ઞાન ઘણું વિસ્તૃત દેખાય છે તેઓએ અનેક ગ્રંથોની શલાહતો જે સહેલાઈથી ટાકી છે તે જોતાં તેમની યાદશક્તિ અસાધારણ હોવી જોઈએ એમ જણાય છે. વ્યાકરણગ્રંથ લખીને તેઓએ આખી વ્યાકરણના અભ્યાસની પદ્ધતિમાં ઘણી સહેલાઈ કરી આપી છે અને તે રીતે તેઓએ મૌલિકતા બતાવી છે શાંતમુદ્રારસ, વિનયવિદ્યાસ અને આરાધનાનુ સ્તવન બતાવીને પોતાની આત્મરચિક્ષા કેવી હતી એ બતાવ્યું છે. શાંત-મુદ્રારસ ગ્રંથમાં વિહત્તા બતાવવાનો જરા પણ પ્રયાસ નથી એ ગ્રંથ આત્માને ઉદ્દેશીને ભાવનામય બતાવવા માટે રચાયેલ છે એમ એ વાંચતાં લાગ્યા વગર ગહે તેમ નથી એટલા ઉપરથી પોતાનું સાધ્ય તેઓ સન્મુખ રાખી શકતા હતા એમ જણાય છે. વૃદ્ધવયે શ્રીપાળનો ગત્ત લખવા બેસી જાય અને તેમાં શૃંગારતા, વીરરસતા, અદ્ભુતરસતા અનેક પ્રસંગો ચીતરી શકે એ તેમનું ઉદ્દેશ્ય બતાવે છે શ્રીપાળનો રાસ એ તેમની અધૂરી રહેલી છેલ્લી કળાકૃતિ છે. એવો સર્વરસમય રાસ બતાવવાનું કામ જે હાથ ધરે તે અસાધારણ બુદ્ધિબલવાન હોવા સાથે માનસવિદ્યાના પ્રખર અભ્યાસી હોવા જ જોઈએ એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

સદ્દેષમાં કહીએ તો તેઓએ કટ્પસૂત્રની ટીકા રચી ગ્રંથકર્તા તરીકે સ્થાન મેળવ્યું; પોતાનું જ્ઞાન અને તેટલું ‘લોકપ્રકાશ’ ગ્રંથમાં રેડ્યું, તેની પાછળ તેમણે લગભગ દશબાર વર્ષ ગાળ્યાં અને ત્યાંપછી વ્યાકરણ-પ્રક્રિયા બતાવી તેઓ શાંતિના માર્ગ પર વળ્યા. ત્યાર-બાદ વ્યાખ્યાનો આપ્યા શાંતભાવની નાની કળાકૃતિઓ કરી, પણ ધર્મચિંતનમાં બાકીનો સમય ગાળી જીવન વ્યતીત કર્યું. સં. ૧૭૩૮માં ગદેન્તા સંઘે શ્રીપાળનો રાસ બતાવવા વિજ્ઞપિત કરી ત્યારે આ વિદ્વાન લેખકને વળી પાછાં મૂકી દીધેલ હથિયારો હાથ ધરવાનો સમય સાંપડ્યો અને તેમાં તેમણે ખૂબ રસથી બુકાવ્યું અને ચાલતી કૃતિએ કાળધર્મ પામ્યા.

મને એમના જીવનમાં ફેરફાર થયા હોય તેવું દેખાય છે. સં. ૧૬૯૫માં કટ્પસૂત્રની નુબોધિકા ટીકા રચી તે વખતે તેઓ સાગરપક્ષની વિરુદ્ધતા હતા. જે શબ્દોમાં તેમણે

કલ્પકિરણાવલિ (કલ્પસૂત્રની ટીકા—રચયિતા ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય) ટીકા પર ટીકા કરી છે તેમાં કવચિત્ રોપ દેખાય છે ત્યારપછી સં. ૧૬૯૭માં ‘આનદલેખ’ લખીને તેમાં વિજયાનંદસૂરિની ખૂબ પ્રશંસા કરી. ત્યારપછી સં. ૧૭૦૫માં વિજયદેવસૂરિને લેખ લખ્યો અને સં. ૧૭૧૬માં ભેદપુરથી ઇદુદત કાવ્ય લખીને વિજયપ્રભસૂરિને પાઠવ્યું. એ બેતાં તેઓ અણસૂરમાંથી દેવસૂરમાં આવ્યા જણાય છે. વળી તેઓએ કોઈ જગ્યા પર સત્યવિજય પંન્યાસના ક્રિયાઉદ્ધારનો તો ઉલ્લેખ પણ કર્યો નથી એટલે એ વાત એમને રુચિ હોય અથવા તેમાં તેઓ લખ્યા હોય એમ લાગતું નથી આગળ જતા લેખકની કૃતિઓ બેતા જણાશે કે તેઓ સાગર અને વિજય વચ્ચેના કલેશમાં અવ્યવસ્થિત રીતે વર્ત્યા છે. આ અગડો તેમની હયાતી પછી પણ ચાલ્યા કર્યો હોય એમ જણાય છે

એક દંદે વિનયવિજય ઉપાધ્યાય સાહિત્યપ્રેમી, આગમઅભ્યાસી, આત્માર્થે યથાશક્તિ પ્રયાસ કરનાર અને બંને તેટલા આત્મારામમાં રમણ કરનાર તેમ જ વિલાસ કરનાર હોય એમ એમની કૃતિઓ પરથી જણાય છે. એમના સમયમાં એમને માટે કોઈ ઉલ્લેખ કરનાર નીકળ્યું નથી, એટલે જનસમાજમાં એમનું સ્થાન ખીણ હારમાં હોય એમ લાગે છે અને પોતે પોતાને માટે કાંઈ લખ્યું નથી તે પરથી તેઓને અહતા-મમતા હશે નહિ એવું સહજ અનુમાન થાય છે. તેઓની કૃતિઓને વિચારતા તેમના જીવન પર સહજ દષ્ટિપાત અવારનવાર થઈ શકે તેમ છે. તેથી આપણે હવે તેમની સંસ્કૃત તથા ગુજરાતી કૃતિઓ ઉપર દષ્ટિપાત કરીએ

: ૩ :

ગ્રંથકર્તાની કૃતિઓ

શ્રી શાંતસુધારસ ગ્રંથના રચયિતા શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયે અનેક કૃતિઓ સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં રચી છે કેટલીક કૃતિઓ નાની છે અને કેટલીક મોટી છે પ્રથમ સંસ્કૃત કૃતિઓને કૃતિની સાલની નજરે ભેઈ જઈએ મને ઉપલબ્ધ થયેલી સર્વ કૃતિઓ ઇતિહાસ અને કળાની નજરે અવલોકન સાથે નીચે આપી છે. એમાં વિશેષ શોધખોળ થતાં વધારાને જરૂર અવકાશ છે.

(੧) ਕਲਪਨੂਤ ਪਲੀ ਮੁਖੋਧਿਤਾ ਦੀਤਾ —

પર્યુપણમાં કલ્પસૂત્ર ત્યાં જ્યાં જ્યાં વંચાય છે; તે કલ્પસૂત્ર ઉપર મુદ્રાધિકા ટીકા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ન. ૧૨૬૨ના જોડ માનમાં પૂરી કરી એની વિસ્તૃત પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે છે —

श्रीमोहीरजिनेन्द्रपट्टपदवीकृतप्रम. कामद.
नौगव्योपहतप्रबुद्धमधुपं श्रीहीरसूनेश्वर. ।
शास्त्रोक्तर्पमनोगमन्कुरदुल्लभायः फलप्रापक-
श्चञ्चनमूलगुण. मन्त्रादिसुमनाः श्रीमान्मत्तवृजिन. ॥ १ ॥

यो जीवाऽभयमावडिण्डिमनिपात् स्वीयं यथोडिण्डिमं,
 पण्मात्तान् प्रतिवर्गमुग्रमग्निले भूमण्डलेऽर्वाचदत् ।
 मेजे घार्मिकनामधर्मरसिको स्लेच्छाग्रिमोऽक्कच्चर ,
 श्रुत्वा यड्डनाडनाविलसतिर्यमोपदेश शुभम् ॥ २ ॥

नन्वद्वौन्नतपूर्वपर्वतशिरःस्फूर्तिक्रियार्हमणि.
सुरिः श्रीविजयादिसेनमुगुर्भवेष्टचिन्तामणि. ।
शुभ्रैर्यस्य गुणैरिवानयनरावेष्टितं शोभने,
भूगोल किल यस्य कीर्तिमुदयः क्रीडाकृते कन्दुकः ॥ ३ ॥

येनाक्ष्वर्यमपि प्रतिमटाच्चिज्जित्य वाग्वैभवै ,
शौर्याश्चर्यकृता वृता परितृता लब्ध्या जयश्रीकृती ।
चित्रं मित्रं । किमत्र मित्रमहमस्तेनास्य वृद्धा सती,
कीर्तिः पत्युपमानशङ्कितमता याता दिगन्तानितः ॥ ४ ॥

विजयतिलकसूरिभूरिस्मृतिश्रवणः,
समजनि मुनिनेना तस्य पदेऽच्छचेताः ।
दृग्दृशितदिमानीदंसहसरोज्ज्वलार्था-
न्निजगनि वरवर्ति स्फूर्तिर्युगं यस्य कीर्ति. ॥ ५ ॥

तत्पदे जयति श्रिताश्वरतनिस्तुत्यात्रिपदेरुहः
 सुरिर्दुरितदुःखवृन्दविजयानन्दः क्षमाभृद्भिभुः ।
 यो गौरैर्गुणभिर्गुणैर्गणिवरं श्रीगौतमं स्पन्दते,
 लघ्वीनामुदधिर्दधीयितयशाः शास्त्राच्चिपारं नतः ॥ ६ ॥

યચ્ચારિત્રમસ્ત્રિક્ષિત્તરગણૈર્જેગીયમાનં જગ-
 ઝજાગ્રજ્જન્મજરાવિપત્તિહરણં શ્રુત્વા જયન્તીપિતુઃ ।
 વાન્ઙ્છાપૂર્તિમિયતિ યુગમમથ તલ્લેમે સહસ્ર સ્પૃહા-
 વૈયગ્ર્યં ગુણરાગિણોઽગ્રિમગુણગ્રામાભિરામાત્મનઃ.

॥ ૭ ॥

“શ્રી વીરભગવાનની પદ્મપરંપરામા કદપદ્રુમ સમાન શ્રી ‘હીરસૂરીશ્વર’ થયા. તેઓ ઇચ્છિતને આપનાર હતા, યુગધર્થી એમણે પડિતબ્રમરોને પોતા તરફ આકર્ષ્યા હતા, તેઓશ્રી શાસ્ત્રના ઉત્કર્ષથી સુદર અને સ્ફુરાયમાણુ વિશાળ ક્રાંતિવાળા હતા, ક્રાંતને અપાવનારા હતા, દેહીપ્યમાન મૂળશુભાળા હતા અને સર્વદા સુદર મનવાળા હતા. ૧.

“એમણે છ માસ સુધી સર્વ જીવોને અલયદાન આપવા રૂપ ડાડી પીટાવીને તે ખ્ખાને આખી પૃથ્વી પર પોતાનો ચશનો ડાંકે વગડાવ્યો હતો. એમના શુભ મુખનો ધર્મોપદેશ સાલણીને અધર્મરસિક સ્ત્રેષ્ઠોનો અગ્રેસર એવો ‘અકબ્બર બાદશાહ’ નિર્મળ બુદ્ધિવાળો થયો હતો. ૨.

“તેમની પાટડપી ઉદયાચળપર્વતના શિખર પર સ્ફુરાયમાણુ કિરણવાળા સૂર્ય સમાન અને લબ્ધ જીવોને ઇચ્છિત આપનાર ચિતામણિરત્ન જેવા શ્રી ‘વિજયએનસૂરિ’ થયા એમના શુભ શુભોથી જ જાણે સ્વચ્છ મેઘથી વીટાયેલો પૃથ્વીનો ગોળો તેમની કીર્તિશ્રીને રમવાનો દડો હોય તેમ શોભતો હતો. ૩.

“અકબર બાદશાહની સભામા પોતાની વાણીના વૈલવ વડે વાદીઓને જીતીને પોતાના શૌર્યથી આશ્ચર્ય પમાડાયેલી લક્ષ્મીથી પરિવરેલી (સહિત) એવી જયલક્ષ્મીને તેઓ વર્ધા હતા. મિત્ર! તેજમય તેમની કીર્તિરૂપ પત્ની ‘વૃદ્ધ’ થતા પતિ તરફથી એ કારણે થનાર અપમાનની શંકાવાળી થઈને અહીંથી દિગ્ગન્ત સુધી ચાલી ગઈ તેમાં આશ્ચર્ય શુ છે? ૪.

“તેમની પાટે ધણા સૂરિઓથી પ્રશન્ના પામેલા, મુનિઓના નેતા અને સ્વચ્છ મનવાળા ‘વિજયતિલકસૂરિ’ થયા શિવનુ હાસ્ય, ખરફ, હંસ અને હારના જેવી ઉન્નવળ તેમની વિસ્તરતી કીર્તિ ત્રણ જગતમા વર્તતી હતી. ૫.

“તેમની પાટે રાત્નઓ વડે સ્તુતિ કરાયેલા ચરણકમળવાળા અને હુ ખસમૂહનો નાશ કરનારા મુનિશ્રેષ્ઠ ‘વિજયાનંદસૂરિ’ જયવતા વર્તે છે - જેઓ ઉન્નવળ મોટા શુભો વડે ગણિમા શ્રેષ્ઠ શ્રી ગૌતમસ્વામી સાથે સ્પર્ધા કરે છે, જેઓ લખિધના સમુદ્ર છે, જેનો યશ દ્વિધિ (દહી) જેવો ઉન્નવળ છે અને જેઓ શાસ્ત્રસમુદ્રનો પાર પામેલા છે. ૬.

“ચિન્નરસમૂહોથી ગાન કરાતુ અને જન્મજરામરણનો નાશ કરનારુ તે શુરુતુ ચરિત્ર સાંભળીને જગતના જીવો યુગજિયાની જેમ વાગ્ધાની પૂર્ણતાને પામે છે, તેથી કરીને તે જગતના

છવેા શ્રેષ્ઠ ગુણગણે કરીને સુદર આત્માવાળા ગુણરાગીની હબરે ઇચ્છાની પરંપરાને પામે છે. ૭.

શ્રીહીરસૂરિસુગુરો. પ્રવરો વિનેયો, જાતો શુભો સુરગુરોરિત્ર પુષ્પદન્તો ।
શ્રીસોમસોમવિજયાભિધવાચકેન્દ્રઃ સત્કીર્તિકીર્તિવિજયાભિધવાચકશ્ચ ॥ ૮ ॥

સૌભાગ્યં યસ્ય ભાગ્યં કલયિતુમમલ કઃ શ્મઃ સશ્મસ્ય,
નો ચિત્ર યચ્ચરિત્ર જગતિ જનમન. કસ્ય ચિત્રીયતે સ્મ ।
ચક્રાણા મૂર્ખમુલ્યાનપિ વિબુધમણીન્ હસ્તસિદ્ધિર્યદીયા,
ચિન્તારત્નેન મેદં શિથિલયતિ સદા યસ્ય પાદપ્રસાદઃ ॥ ૯ ॥

આવાલ્યાદપિ યઃ પ્રસિદ્ધમહિમા ચૈરદ્વિકગ્રામણીઃ,
પ્રભઃ શાલ્વિકપટ્કિપુ પ્રતિભટૈર્જય્યો ન યસ્તાર્કિકૈઃ ।
સિદ્ધાન્તોદધિમન્દરઃ કવિકલાકૌશલ્યકીર્ત્યુદ્ભવઃ,
શશ્વત્સર્વપરોપકારસિક સંવેગવારાનિધિઃ ॥ ૧૦ ॥

વિચારરત્નાકરનામધેયપ્રશ્નોત્તરાચદ્ભુતશાસ્ત્રવેધાઃ ।
અનેકશાસ્ત્રાર્ણવશોધકશ્ચ, યઃ સર્વદૈવાભવદ્પ્રમત્તઃ ॥ ૧૧ ॥

તસ્ય સ્ફુરદુરુકીર્તેર્વાચકવરકીર્તિવિજયપૂજ્યસ્ય ।
વિનયવિજયો વિનેયઃ સુવોધિકા વ્યરચયત્કલ્પે ॥ ૧૨ ॥
ચતુર્ભિઃ કલાપકમ્ ।

સમશોધયંસ્તથૈના પળિડતસવિગ્નસહૃદયવતંસાઃ ।
શ્રીવિમલહર્ષવાચકવંશે મુક્તામણિસમાનાઃ ॥ ૧૩ ॥

ધિપણાનિર્જિતધિપણાઃ સર્વત્ર પ્રસૂતકીર્તિકર્પૂરાં ।
શ્રીભાવવિજયવાચકકોટીરા શાસ્ત્રવસુનિકપા. ॥ ૧૪ ॥ યુગ્મમ્

રસનિધિરસશશિવર્ષે, જ્યેષ્ઠે માસે સમુજ્જ્વલે પક્ષે ।
ગુરુપુષ્પે યત્નોઽયં સફલો જહો દ્વિતીયાયામ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીરામવિજયપળિડતશિષ્યશ્રીવિજયવિબુધમુલ્યાનામ્ ।
અભ્યર્થનાપિ હેતુર્વિજ્ઞેયોઽસ્યા. કૃતૌ વિવૃત્તે. ॥ ૧૬ ॥

“દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિને જેમ બે અનુચરે હતા તેમ શ્રી હીરવિજયસૂરિને બે પ્રધાન સારા શિષ્યો થયા એક સોમવિજય ઉપાધ્યાય અને બીજા કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય. ૮.

“એ ક્ષમાધારી(કીર્તિવિજય વાચક)નું સફળાચ્ય સમજવાને કોણ સમર્થ થાય ? અને એમનું અદ્ભુત ચરિત્ર જગતના ક્યા જનમનને આશ્ચર્ય ઉપજાવ્યા વગર રહી શકે ? એમની હસ્તસિદ્ધિ^૧ તદ્દન મૂર્ખ માણસને પણ વિદ્વાનશિરોમણિ બનાવે તેવી છે અને એમના પગલા ચિંતામણિરત્ન વડે ભેદને દીલો કરી નાખે છે દ.

“જેઓ (કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય) લઘુવયથી જ સુપ્રસિદ્ધ મહિમાવાળા હતા, જેઓ વૈરાગીઓના નેતા (આગેવાન) હતા, શાળિક(વૈયાકરણી)ની પદ્ધતિમા જેઓ અગ્રેસર હતા, તર્કચર્ચામાં જેઓ સામા પક્ષથી કદી ન જિતાય તેવા હતા, શાસ્ત્રસિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્રનું મથન કરવામા મંદરાચળ પર્વત જેવા હતા, જેઓ કવિઓની કળાકુશળતાથી થતી કીર્તિના ઉત્પત્તિ-સ્થાન હતા, જેઓ હમેશા સર્વ પ્રકારના પરોપકાર કરવામા રસિક હતા અને જેઓ સવેગ-વૈરાગ્ય)ના સમુદ્ર સમાન હતા, ૧૦.

“જેઓ ‘વિચારરત્નાકર’ નામના પ્રશ્નોત્તરચત્ર વગેરે અદ્ભુત શાસ્ત્રગ્રંથોના બનાવનાર હતા, તેમ જ અનેક શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું શોધન કરનારા હતા અને હમેશા અપ્રમત્ત (ઉદ્યોગી) હતા, ૧૧.

“એવા વિશાળ કીર્તિવાળા મહાન ઉપાધ્યાય પૂજ્યપાદ શ્રી કીર્તિવિજયના શિષ્ય વિનયવિજયે કટપસૂત્ર પર સુબોધિકા (ટીકા) રચી ૧૨. (ચાર શ્લોકોનો અર્થ સાથે કરવો.)

“શ્રી વિમળહર્ષ ઉપાધ્યાયના વશમા મુક્તામણિ (મોતી) સમાન, બુદ્ધિના વિષયમા પૃથક્સ્પતિની બુદ્ધિને છતનાર અને પડિતો, સવિજ્ઞો (સાધુઓ) અને સહૃદયોમા ભૂપણભૂત થયેલા, શાસ્ત્રરૂપ સુવર્ણની કસોટી કરનારા વાચકવર ભાવવિજયે એ(ટીકા)ને શોધી (તપાસી દીધી) ૧૩-૧૪.

“સવત્ ૧૬૯૬મા વર્ષે, જેઠ માસના શુકલપક્ષની બીજને દિવસે, ગુરુવારના રોજ, પુષ્ય નક્ષત્રમા આ ચત્ન સદ્ગુણ (પૂર્ણ) થયો ૧૫.

“આ વિવૃત્તિ (ટીકા) રચવામા શ્રી રામવિજય પડિતના શિષ્ય શ્રી વિબુધવિજય વગેરેની ચાલુ માગણી પણ હેતુભૂત બાણવી.” ૧૬.

દર વર્ષે પર્યુષણમા કટપસૂત્ર વાચવાનો નિયમ થયો ત્યારથી તે પર વિવિધ ટીકાઓ તૈયાર થઈ કટપસૂત્રમા મુખ્યત્વે કરીને શ્રી મહાવીરચરિત્ર, સક્ષિપ્તમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ અને નેમિનાથ તથા આદીશ્વર ચરિત્ર, ત્યારપછી સ્થવિરોના ચરિત્ર અને અતે સાધુની સમાચારી-એટલી હકીકત આવે છે. એના બ્યાખ્યાનો પર્યુષણના ચોથે, પાચમે, છઠ્ઠે અને સાતમે દિવસે અર્થ સાથે થાય છે અને આઠમે દિવસે મૂળસૂત્રનું વાચન થાય છે એ કટપસૂત્રની આ સુબોધિકા નામની ટીકા રચીને લેખકમહાત્માએ કુલ ૬૫૮૦ શ્લોક(અથવા)નો ગ્રંથ બનાવ્યો છે. આમા માત્ર ટીકા જ રચી છે એમ નથી, મૂળ ગ્રંથમા અનેક પ્રસંગે ઘણો નૂતન ઉમેરો

ટીકાકારે કયો છે. સુપનપાઠક વળતે રેપાશાસ્ત્ર, સ્વપ્નનિમિત્તશાસ્ત્ર અને ભગવાનને કેવળ-જ્ઞાન થયા પહેલાંનો તેમનો વિહાર તથા ઉપસર્ગસહનશક્તિ અને કેવલ્ય પછી ગણધરવાદ આખો ઉમેર્યો છે મૂળગ્રંથ (કલ્પસૂત્ર) લગભગ ૧૨૫૦ શ્લોકપ્રમાણ છે, તે પર આવા પ્રકારના વધારાથી ટીકા ખડુ મોટી થઈ ગઈ છે. એના ઉપાધ્યાયતામા 'કલ્પ' એટલે શું એની ચર્ચામાં તથા મૂળ લેખકની માહિતી આપવામા સારો ભાગ રોક્યો છે

વચ્ચે વચ્ચે 'કલ્પકિરણાવલી' નામની ટીકાના રચયિતા શ્રી ધર્મસાગર ઉપર કેટલેક ઠેકાણે ટીકા કરી છે અને તેમણે કહેલા અર્થો સમીચીન નથી કે તેઓ આ કલ્પસૂત્રનો આશય બરાબર સમજ્યા નથી એવી ગર્ભિત સૂચનાઓ કરી છે. તે યુગમાં વિજયપક્ષ અને સાગરપક્ષ વચ્ચે થયેલા ઝગડા ઐતિહાસિક છે તેની એમા પીઠિકા છે.

એકઠ્ઠરે ટીકાની ભાષા સરળ છે, વાચવામા મળ આવે તેવી છે. લેખકનો ભાષા પર કાબૂ ઘણો સુદર હોય એમ બતાવે તેવો એ ગ્રંથ છે. એમણે પોતે જ પ્રસ્તાવના કરતા જણાવ્યું છે કે આ કલ્પસૂત્ર ગ્રંથ પર અનેક ટીકાઓ થયેલી છે છતાં પોતે સામાન્ય મનુષ્યો માટે આ ટીકા બનાવે છે. સૂર્ય હોય તો પણ ભોંયરામા પ્રકાશ માટે નાના દીવાની જરૂર પડે છે એ તેમનો આદર્શ છે.

આ ટીકા તેમણે સં. ૧૯૯૬ના જેઠ શુદ્ધ બીજ, શુક્રવારે પૂરી કરી એટલે એ તેમની કૃતિઓમા પહેલી હતી એમ જણાય છે.

પ્રશસ્તિ પરથી લેખકના હૃદયમા શ્રી હીરવિજયસૂરિ અને વિજયસેનસૂરિ પ્રત્યે કેટલું માન હશે તેનો ખ્યાલ આવે છે. પોતાના શુરુ શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય તરફ પણ તેમનું અત્યંત માન જણાય છે. લેખક તરીકે શ્રી કીર્તિવિજયે 'વિચારરત્નાકર' ગ્રંથ બનાવ્યો છે તેથી તેઓનો પણ શાસ્ત્રબોધ સારો હશે એમ માલુમ પડે છે.

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય પોતાના ગ્રંથોની રચનામા ઉપયોગિતાના તત્ત્વ પર ખાસ ધ્યાન આપતા હશે એમ જણાય છે. એમણે બનાવેલ પુણ્યપ્રકાશ (આરાધના)નું સ્તવન તથા દર વર્ષે વચ્ચાના પર્યુષણના વ્યાખ્યાનો અને દર વર્ષે આચળિલની ઓળીમા નવ નવ દિવસ સુધી વંચાતો શ્રીપાળનો રાસ જોતા તેમણે જનતાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર, ગ્રંથપસંદગી કરતી વખતે, ખાસ લક્ષ્ય આપ્યું હશે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી

મૂળ કલ્પસૂત્ર પર રચેલ 'સુબોધિકા' ટીકાને તેઓ 'વૃત્તિ' કહેતા નથી, પણ 'વિવૃત્તિ' કહે છે. એટલે વૃત્તિમા તો મૂળનો અર્થ કરવાનો હોય, પણ વિવૃત્તિમા વિશેષ આનુષંગિક હકીકત પણ જણાવી શકાય એવો આશય જણાય છે

૧ એ ગ્રંથ છપાયેલ છે ને લખ્ય છે તેમા શ્રી આચારંગાદિ સૂત્રોમાથી અમુક સંખ્યામા જુદા જુદા અધિકારો ચૂરીને છાંબલ કહેલા છે ખાસ વાચવા યોગ્ય છે

તે વખતના સમાજમા નિમિત્તના સબધમાં જનતાની માન્યતા કેવી હશે, રાજદર-બારમા પડિતો જય ત્યારે કેવા પ્રકારની તૈયારી કરતા હશે, એક નેતા હોવાની જરૂરિયાત કેટલી જણાતી હશે, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને અંગે કેટલી સલાહ લેવામા આવતી હશે વગેરે ઘણી બાબતો પર પ્રકાશ પડે છે, તે ટીકા પરથી તારવી કાઢવા યોગ્ય છે. એ પ્રસંગો પરથી શ્રી વીરપરમાત્માના સમયનું લાન થાય તેમ છે એમ ધારવા જેવું નથી, એવી અનેક બાબત શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના સમયની સમાજરચના બતાવે છે એમ સમજી લેવાના અનેક પ્રસંગો ટીકા પરથી પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

વ્યાકરણની ચર્ચા કેટલેક સ્થળે આ ટીકામા આવે છે તે ટીકાના કર્તાનો વ્યાકરણ પરનો કાબૂ બતાવે છે. તાર્કિક કોટીઓ ચર્ચામા અવારનવાર આવે છે તે તેમનું અને શ્રીમદ્વેદો વિજયનું ન્યાય વિષય પરનું પ્રભુત્વ પુરવાર કરે છે અને સાથે તે બંને વચ્ચે કેટલો તફાવત હતો તે ચર્ચાની વિગત પરથી જણાઈ આવે છે.

એક દરે આ સુગોષિકા ટીકા સરળ, બાળ તથા વિદ્વાન વર્ગ બંનેને ઉપયોગી અને કંપસૂત્ર સમજવા માટે અગત્યનું સાધન પૂરું પાડે છે.

તે કાળમાં શ્રી હીરવિજય આચાર્યનું તથા વિજયસેનસૂરિનું સમાજમા કેવું માન હતું તે વિચારવા માટે પ્રશસ્તિ બામ આપી છે. તે યુગમા ધર્મના પ્રભાવકો બહુ સારા થયા છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી આ સબધી તાત્કાલિક ઇતિહાસની વિચારણામાં કેટલીક હકીકત લેવામા આવશે આ ટીકા બનાવતી વખતે (૧૬૯૬મા) વિનયવિજય ઉપાધ્યાય વિજયતિલકસૂરિ અને તેમની પાટે વિજયાનંદસૂરિના પક્ષમા હતા એમ પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. એમણે એમા વિજયદેવસૂરિનું નામ આપ્યું નથી એ ખાસ સૂચક છે ત્યારપછીએ વાત ફરી ગઈ એ આપણે જોઈ ગયા ‘આનંદલેખ’ આ ટીકા રચતા પહેલાં લખાયેલો હતો તે આપણે આગળ જોશું.

લોકપ્રકાશ—

આ ગ્રંથની પ્રશસ્તિ આ વિલાગની શરૂઆતમા ચરિત્રવિચારણાને અંગે આપી છે. ત્યાં તેનું આખું ભાષાતર આપ્યું છે મૂળ વિલાગના જિજ્ઞાસુએ તે વાચી લેવું. (જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા, કાળલોક, પૃ ૭૨૧-૭૨) એ પ્રશસ્તિમા શ્રી સુધર્માસ્વામીથી માડીને ગ્રંથરચનાના સમય સુધીના આચાર્યોની પરપરા આપેલી છે ગ્રંથરચના સ ૧૭૦૮ના વૈશાખ શુદ્ધ પાંચમે પૂરી થઈ તે વખતે તપગચ્છમાં આચાર્યપદે વિજયપ્રભસૂરિ હતા એમ એ પ્રશસ્તિમા લખ્યું છે આ બાબતમા કાંઈ અવ્યવસ્થા જણાય છે. ૧૭૦૮મા વિજયસિંહસૂરિ હયાત હતા. તેઓ ૧૭૦૯મા કાળધર્મ પામ્યા એ પ્રસિદ્ધ વાત છે. પ્રશસ્તિ કાંઈ મોડી લખાયેલી હોવી જોઈએ એમ મારું અનુમાન છે.

સર્વ વિષયોનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે એમ એ ગ્રંથની આ નીચે આપેલી મક્ષિપ્ત અનુક્રમણિકા પરથી જોવામાં આવશે એના મુખ્ય ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે દ્રવ્યલોક, ક્ષેત્રલોક, કાળલોક અને ભાવલોક તેના સર્ગ ૩૬ છે. ૩૭મો સર્ગ અનુક્રમણિકાનો ૪ છે તે નીચે પ્રમાણે—

(દ્રવ્યલોક)

પ્રથમ સર્ગમાં મગળાયરણ, અભિધેય, પ્રયોજન, શિષ્ટપ્રસાદન. ઔદત્યત્યાગ, ગ્રંથનુ નામ, અગુણ-યોજન-રજ્જુ, પદ્યોપમ ને સાગરોપમનું સ્વરૂપ, ગુણાકાર, ભાગાકાર, સંખ્યેય, અસંખ્યેય ને અનંતના પ્રકારો વગેરે કહ્યું છે.

બીજા સર્ગમાં દ્રવ્યલોક, ક્ષેત્રલોક કાળલોક ને ભાવલોકનું નામમાત્ર આખ્યાન અને ધર્મોન્તિકાય અધર્મોન્તિકાય. આકાશાન્તિકાય ને સિદ્ધનું સ્વરૂપ બતાવેલું છે.

ત્રીજા સર્ગમાં જે ૩૭ દ્વારો વડે મસારી જીવોનું સ્વરૂપ બતાવવાનું છે તે ૩૭ દ્વારોનો વિસ્તાર—તેનું સ્વરૂપ બતાવેલું છે.

ચોથા સર્ગમાં પૃથ્વીકાયાદિ પાચ સૂક્ષ્મ સ્થાવરનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તેની ઉપર ૩૭ દ્વાર ઉતાર્યા છે.

પાંચમા સર્ગમાં પૃથ્વીકાયાદિ પાચ બાહર સ્થાવરનું સ્વરૂપ ૩૭ દ્વાર વડે કહ્યું છે. આ પ્રમાણે દરેક જીવપ્રકાર માટે સમજવું

છઠ્ઠા સર્ગમાં દ્વી દ્રિયાદિ તિર્યંચોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

સાતમા સર્ગમાં મનુષ્યોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

આઠમા સર્ગમાં દેવોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

નવમા સર્ગમાં નારકોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે

દશમા સર્ગમાં સર્વ જીવોના ભવોનો સંવેધ કહ્યો છે, તેમ જ દશમા સર્ગમાં મોક્ષ અદ્યપબહુત્વ અને કર્મપ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

અગિયારમા સર્ગમાં પુદ્ગળાન્તિકાયના સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

આ રીતે અગિયાર સર્ગમાં દ્રવ્યલોક પૂર્ણ થાય છે.

(ક્ષેત્રલોક)

બારમા સર્ગમાં સામાન્યથી ક્ષેત્રનું નિરૂપણ, દિશાનું નિરૂપણ, લોકમાં રજ્જુ અને ખડકનું સ્વરૂપ, સંવર્તિત લોકનું સ્વરૂપ અને તેની મહત્તા ને આચામ ઉપર દૃષ્ટાંત તથા રત્નપ્રભા વગેરે પૃથ્વીનું નિરૂપણ, વ્યતરોની નગરાદિ સમૃદ્ધિનું પરિકીર્તન—આ સર્વે સંવિ-શેષપણે નિરૂપિત કરે છે.

તેરમા સર્ગમા લવનપતિનુ સ્વરૂપ તથા તેના ઇંદ્રોના નામ તથા તેના સામાનિક દેવો, અગ્નિમહિષી વગેરેની સ પદા વિસ્તારથી કહી છે.

ચૌદમા સર્ગમા સાત નરકનુ નિરૂપણ, તેના પ્રસ્તટ, દરેક પ્રસ્તટે શરીરસ્થિતિ, લેશ્યા, આયુ અને વેદના વગેરેની સ પદા વિસ્તારથી કહી છે.

પંદરમા સર્ગમાં તિર્યક્લોકનુ સ્વરૂપ, અસંખ્યાત-દ્વીપસમુદ્રનું વર્ણન. જળદ્વીપની જગતીનુ ને તેના દ્વારનું તેમ જ તેના સ્વામીનુ વર્ણન છે. આ સર્ગમા વિજયદેવની ઋદ્ધિનું ખડું વિસ્તારથી વર્ણન છે.

સોળમા સર્ગમા ભરતક્ષેત્ર, વૈતાલધ્ય પર્વત, તેની શુદ્ધાઓ તથા કૂટો, હિમવત પર્વત, પદ્મદ્રહ, શ્રીદેવી, ગંગા વગેરે નદીઓ, લવણસમુદ્રમાં નીકળેલી બે પર્વતની આઠ દાઢાઓ, તેની ઉપર રહેલા પદ અંતઃકલીપો, તેમા રહેલા યુગલિકો, હિમવતક્ષેત્ર. તેમા રહેલ વૃત્તવંતાલધ્ય, મહાહિમવત પર્વત, તેના પર રહેલ દ્રહ. તે દ્રહમાથી નીકળતી બે નદીઓ અને તે પર્વત પર રહેલ કૂટો, હરિવર્ધ ક્ષેત્ર, નિપથ પર્વત, શીતા શીતાદા નદી અને પાંચ પાંચ દ્રહોનુ વર્ણન છે.

સત્તરમા સર્ગમા દેવકુરુને ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્ર, પૂર્વ ને પશ્ચિમ મહાવિદેહ, આ પ્રમાણે સામાન્યથી ચાર વિભાગવાળા મહાવિદેહનુ વર્ણન, તેમાં રહેલી વિજયો, વક્ષસ્કાર પર્વતો, અંતર નદીઓ, વિજયમાં રહેલ વૈતાલધ્ય, વિજયના છ ખંડ અને મુખ્ય નગરીઓ, ગંધમાદન ને માલ્યવતનુ ગજદંતોનું વર્ણન, ઉત્તરકુરુક્ષેત્રનુ વિસ્તારથી નિરૂપણ, ચમકાદ્રિ, પાંચ દ્રહો, ૧૦૦ કચનગિરિઓ, જળધ્રુક્ષનું તેના કૂટો સહિત વર્ણન, તેના અધિપતિનુ વર્ણન, સૌમનસ ને વિદ્યુતપ્રભ ગજદંતોનુ વર્ણન, દેવકુરુ ક્ષેત્રનુ વર્ણન, તેમા રહેલા ચિત્ર ને વિચિત્ર પર્વતો, દ્રહો, કચનગિરિઓ, શાદમલી વૃક્ષ વગેરેનુ વર્ણન છે.

અઠારમા સર્ગમાં મેરુપર્વતનુ વર્ણન, તેના ચાર વન, તેમા આવેલા કૂટો, મેરુની ત્રણ મેળળા, ઉપર આવેલી ચૂલિકા અને પાડુકવનમા આવેલ તીર્થંકરોના જન્માભિષેકની શિલાઓ અને સિંહાસનોનુ વર્ણન છે.

ઓગણીસમા સર્ગમાં નીલવંત પર્વત, તેની ઉપર કૂટો, દ્રહ, તેની અધિષ્ઠાયક દેવી, દ્રહ-માંથી નીકળતી શીતા ને નારીકાંતા નદીનુ નામમાત્ર વર્ણન, રચ્યક્ષ ક્ષેત્ર, રુકમી પર્વત, હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર, શિખરી પર્વત, ઈરવત ક્ષેત્ર, તેના છ ખંડ અને મધ્યની નગરી વગેરેનુ વર્ણન, ક્ષેત્ર ને પર્વતાદિનુ ઉત્તરદક્ષિણમા સામ્ય તેમ જ સર્વ પર્વતો, કૂટો, વિદ્યાધરની શ્રેણિઓ, તે પરના નગરો, કુલ નદીઓ, પ્રપાત કુડો, દ્રહો, ચક્રવર્તી, તેના રત્નો, અરિહતો તથા જળદ્વીપવર્તી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહાદિકની એકદર સંખ્યા વગેરે સર્વ આપેલ છે.

વીશમા સર્ગમાં મહાદિક પાંચ દ્વાર વડે સૂર્ય-ચંદ્રની ગતિની રીત વિસ્તારથી બતાવી છે ને તેની સાથે નક્ષત્રના યોગનું, દિનવૃદ્ધિ ને ક્ષયાદિકનું. ધ્રુવરાહુનું ને પર્વરાહુનું, તિથિની ઉત્પત્તિનું અને પદ્મ દ્વારે વડે નક્ષત્રોનું નિરૂપણ કરેલું છે.

એકવીશમા સર્ગમાં લવણસમુદ્રનું, તેની શિખાનું, પાતાળકળગાઓનું, એ સમુદ્રમા રહેલા દ્વીપોનું, સુસ્થિતાદિ દેવનું અને ચંદ્ર-સૂર્યોદિ જ્યોતિઓનું વર્ણન કરેલું છે.

બાવીશમા સર્ગમાં ગુહાં ગુહા ક્ષેત્રાદિક કહેવા વડે ધાતકીખંડનું અને કાળોદધિનું પૂર્વવત્ વર્ણન બતાવવામા આવ્યું છે.

તેવીશમા સર્ગમાં પુષ્કર્ગર્ધદ્વીપનું ને માનુષોત્તર પર્વતનું વર્ણન આપેલું છે અને નરક્ષેત્ર- (અઢીઢીપ)મા આવેલા સમસ્ત ક્ષેત્ર અને પર્વતાદિકનો સચ્ચ કહેલો છે. તેમ જ સર્વ શાશ્વત ઐત્યોની સખ્યાનું વિસ્તાર સાથે નિરૂપણ કરેલું છે.

ચોવીશમા સર્ગમાં મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર આવેલા સ્થિર જ્યોતિઓ પંકી સૂર્ય-ચંદ્રની શ્રેણિનું વર્ણન કર્યું છે. તથા પુષ્કરવર સમુદ્ર, ક્ષીરવર ક્ષીપ, ક્ષીરવર સમુદ્ર વગેરેનું વર્ણન અનુક્રમે આપતા નદીશ્વર ક્ષીપનું અને તે ક્ષીપમા આવેલા શાશ્વતા ઐત્યોનું વિસ્તારથી વર્ણન અને પ્રાંતે સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર સુધીનું વર્ણન આપેલું છે.

પચીશમા સર્ગમાં ચર અને સ્થિર એવા ચંદ્રાદિ જ્યોતિઓની વ્યવસ્થિતિનું સવિસ્તર વર્ણન છે.

છવીશમા સર્ગમાં ભિર્વલોકનું વર્ણન શરૂ થાય છે. તેમાં સૌધર્મ ને ઇશાન દેવલોકની હકીકત, તેના વિમાનોની શ્રેણિઓ. પુષ્પાવક્રીર્ણ વિમાનો, તેના નામ, તેમા આવેલા પ્રાસાદની અને સભાઓની પરિપાટી, નવો દેવ કેવી રીતે ભિખરે તેના અભિષેકની હકીકત, તેણે કરાતી સિદ્ધોની પૂજા, તેનાથી ભોગવાતા ભોગ, દેવોના સ્વરૂપનું વર્ણન, દેવો કેવી ભાષા બોલે છે તેનું તથા દેવીઓના રૂપનું વર્ણન, તેની સાથેના વિલાસનું (કામકીડાનું) વર્ણન, તેમનો જેવા પ્રકારનો આહાર છે તે અને તેઓ આહાર અને શ્વાસોચ્છવાસ કેટલે અતરે લે છે તેનું વર્ણન, મનુષ્યલોકમા રહેલના આકર્ષણથી તેનું આવવું, ગ્રેમના વશીકરણથી કેટલી નરકપૃથ્વી સુધી તેનું જવું, મહાદિક દેવસ્વરૂપ તેમના અવધિજ્ઞાનનું પ્રમાણ તથા લોકપાળ, અગ્રમહિષી (ઇંદ્રાણી), સામાનિક વગેરે દેવોથી શોભતા એવા સૌધર્મે દ્ર અને ઇશાને દ્રની શક્તિ અને સપત્તિનું વર્ણન વગેરે આપેલું છે.

મત્તાવીશમા સર્ગમાં ત્રીજા ને ચોથા દેવલોકનું વર્ણન, પાંચમા પ્રહ્લ દેવલોકનું વર્ણન, તેને અંગે મૂળથી નીકળેલા તમસ્કાયનું, કૃષ્ણરાહનું અને તેના (કૃષ્ણરાહના) અતરે રહેલા લોકાતિકના વિમાનોનું વર્ણન, લાંતક દેવલોકનું વર્ણન, ત્રણ પ્રકારના કિલ્લિવધિક દેવોનું વર્ણન, જમાલિનું ચરિત્ર શુક સહસ્રારાદિ દેવલોકનું ચાલત અચ્યુત દેવલોક સુધીનું વર્ણન. રામ-

સીતાનુ ચરિત્ર. ઐવેયક અને અનુત્તર વિમાનોનુ વર્ણન, ત્યારપછી સિદ્ધશિલાનુ અને લોકાંતે રહેલા સિદ્ધોનુ વર્ણન આપેલુ છે.

આ પ્રમાણે ૧૬ સર્ગમા (૧૨ થી ૨૭ સુધીમા) ક્ષેત્રલોક પૂર્ણ કરેલો છે.

(કાળલોક)

૨૮મા સર્ગમાં કાળને દ્રવ્ય તરીકે માનવા સખધી બે મતને આશ્રીને યુક્તિની સ્પષ્ટતા, છ ઋતુનું વર્ણન, કાળગોચર નિક્ષેપા, સમય, આવળી, હુલ્લક ભવનુ વર્ણન, ઘડી, મુહૂર્ત, દિવસ, પક્ષ, માસ વગેરેનું વર્ણન, સૂર્ય, ઋતુ, ચંદ્ર, નક્ષત્ર ને અભિવર્દિત-એમ પાચ પ્રકારના માસ, વર્ષ અને તેની ઉપપત્તિનુ વર્ણન, યુગનો આદિ ક્યારે થાય તે, દરેક યુગમાં આવતા માસ, ઋતુ, અયનો ને દિવસોનુ પ્રમાણ, અધિક માસ, અવમ રાત્રિઓ ને વિપુલત્તી આવૃત્તિ, ઋતુ, અયન અને નક્ષત્રાદિ સાથે ચંદ્રમાનો યોગ, તેના કરણો, સૂર્યના કરણો, બીજા બવાદિ કરણો, પૌરુષી વગેરેનું પરિમાણ, તેના વડે તિથિ આદિનો નિશ્ચય વગેરે બતાવેલ છે.

૨૯મા સર્ગમા યુગથી માંડીને સો-હજાર વગેરેના ક્રમથી શીર્ષપ્રહેલિકા સુધીના અંકોનુ નિરૂપણ, અવસર્પિણીના પહેલા ત્રણ આરાનુ વર્ણન તેમ જ કલ્પવૃક્ષ, યુગલિકાદિનુ વર્ણન આપેલુ છે.

૩૦મા સર્ગમા સામાન્યે જિનેશ્વરોના જન્મથી માંડીને નિર્વાણ પર્યંતની સર્વ પરિસ્થિતિનુ વિસ્તારથી વર્ણન આપેલું છે.

૩૧મા સર્ગમા ચક્રવર્તીના દિગ્વિજયની હકીકત, તેની સંપત્તિનુ વર્ણન, નવ નિધિ ને ચૌદ રત્નોનુ વર્ણન તથા વાસુદેવ, બળદેવ ને પ્રતિવાસુદેવનુ સામાન્ય વર્ણન આપેલુ છે.

૩૨મા સર્ગમાં ઋષભાદિ જિનેશ્વરોનુ પ્રવંભવથી માંડીને સક્ષેપથી ચરિત્ર વર્ણવેલુ છે.

૩૩મા સર્ગમા આ અવસર્પિણીમા થયેલા ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ વગેરે સત્પુરુષોનું ચરિત્ર વર્ણવેલુ છે.

૩૪મા સર્ગમા આ પાચમા આરાના સ્વરૂપનું નિરૂપણ અને તેમા થનારા ઉદયો તથા આચાર્યોનુ વર્ણન, તેમના નામો અને એ મહાત્માઓની કુલ સંખ્યા બતાવી છે. ત્યારપછી છઠ્ઠા આરાના પ્રારંભમા થનારા ધર્મોચ્છેદાદિરૂપી સ્થિતિ, શત્રુ જયગિરિની વૃદ્ધિ-હાનિ અને છઠ્ઠા આરામા બિલવાસી થનારા મનુષ્યાદિનુ વર્ણન આપ્યું છે તેમ જ ઉત્સર્પિણીમા ઉદ્ઘટપણે થનારી બધી સ્થિતિ, પયોયવૃદ્ધિ વડે વધતી છયે આરાની સ્થિતિ, આવતી ઉત્સર્પિણીમા થનારા જિન તથા ચક્રી વગેરેનુ વર્ણન આપવામા આવ્યું છે

ઉપમા સર્ગમા ચાર પ્રકારના પુદ્ગળપગવર્તનનું સ્વરૂપ, ઔદારિકથી માંડીને કાર્મણ્યુ મુધીની આઠે વર્ગણાનું સ્વરૂપ, કર્મના પરમાણુઓમા રહેલા અનુભાગના સ્પર્શકોનું સ્વરૂપ, અતીત, અનાગત કાળનું માન ઇત્યાદિ પરિકીર્તન વડે દિષ્ટ (કાળ) લોક સંપૂર્ણ કરેલો છે.

(ભાવલોક)

૩૬મા સર્ગમા ‘ભાવલોક’નું સ્વરૂપ આપેલું છે તેમા છ ભાવોનું સમ્યક્ પ્રકારે નિરૂપણ કર્યું છે અને ભાવલોક પૂર્ણ કર્યો છે.

આવી રીતે ચાર વિભાગમા આ સર્વસમુચ્ચય ગ્રંથ (Encyclopaedia of Jainism) પૂરો કરવામા આવ્યો છે એના શ્લોકોની કુલ સંખ્યા ૧૫૫૫૯ છે, જ્યારે ગદ્યવિભાગ સાથેનું ગ્રંથાંશ ૨૦૬૨૧ શ્લોકનું છે. ગ્રંથાંશ ૩૨ અક્ષરે એક શ્લોકનું ગણાય છે. લખેલ પ્રતમા પ્રાતે ગ્રંથાંશ ૨૦૬૨૧ લખેલ છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ ચાર વિષયો લઈને આ ગ્રંથમા જૈન ધર્મનો દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગ સંક્ષેપમા સમાવી દેવામા આવ્યો છે. આ ગ્રંથમા ચરણકરણાનુયોગ શ્રાવકના બાર વ્રત તથા ૧૮૦૦૦ શીલાંગ વગેરે કહેવાને પ્રસંગે ચર્ચા છે. અને તીર્થંકરાદિ ચરિત્રોદ્ધારા ધર્મકથાનુયોગ પણ દૂકામા આપેલો છે.

તીર્થંકરો અને ચક્રવર્તીઓ તથા વાસુદેવોના ચરિત્રોનો વિષય કાળલોકમાં ચર્ચવામાં આવ્યો છે. મારી ગણતરી પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગની તો કોઈ પણ વાત ઘણે ભાગે આ ગ્રંથની બહાર રહેવા દેવામા આવતી નથી. કોઈને જૈન ધર્મના તત્ત્વવિભાગનો સામાન્ય ખ્યાલ કે અભ્યાસ કરવો હોય તો તેને આ ગ્રંથ સારી રીતે બતાવી શકાય. જેના અભ્યાસ અને મનન માટે ભલામણ કરી શકાય તેવો ભવ્ય અને વિશાળ આ ગ્રંથ છે અને છતાં તેમા સંક્ષિપ્તતા આણવા માટે જેટલો બને તેટલો પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.

એ ગ્રંથનું નામ ‘લોકપ્રકાશ’ રાખવામા આવ્યું છે લોક્યન્તે દ્રવ્યાણિ અસ્મિન્નિતિ લોક એવી ‘લોક’શબ્દની વ્યાખ્યા કરવામા આવી છે. જેમા દ્રવ્યો દેખાય છે - જોવામા આવે છે તે ‘લોક’ દ્રવ્યના બે વિભાગ. જીવ અને અજીવ. અજીવના પાંચ પ્રકાર. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગળાસ્તિકાય અને કાળ. એ છયે દ્રવ્યોનું ખૂબ વિસ્તારથી, પણ અન્ય શાસ્ત્રોની અપેક્ષાએ અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ ગ્રંથમા આગમાદિ ધર્મશાસ્ત્રોના દોહનરૂપે આપવામા આવ્યું છે.

આ ગ્રંથને એનસાઈક્લોપીડિઆ-સમુચ્ચયગ્રંથ કહેવાનું કારણ એ છે કે ગ્રંથકર્તાએ એના આલેખનમા ૧૦૨૫ સાક્ષીઓ - અન્ય મહાન આગમ આદિ ગ્રંથોની - મૂકી છે કેટલીક જગ્યાએ આગમ-સૂત્રનો માત્ર નામનિર્દેશ છે, જ્યારે ઘણીબરી જગ્યાએ તો લેખકે પોતે મૂળપાઠોનો

ઉતારો પણ માથે જ આપ્યો છે. મૂળ આગમ ને પચાગી મળી અડસઠમાંથી સાહુદતો તેમાં આપી છે, જ્યારે અથો અને પ્રકરણો, જેના આધાર ટાકવામાં આવ્યા છે તેની સખ્યા ૧૦૩ની થાય છે. આ આખુ ૧૦૨૫ શહાદતોનું સ્થાન-લિસ્ટ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ પ્રગટ કરેલ 'કાળલોકપ્રકાશ' નામના અથના પ્રારંભના ૩૬ થી ૪૭ પૃષ્ઠમાં ખૂબ પ્રયાસ કરીને આપવામાં આવ્યું છે. લોકોમાં વાત પ્રચલિત હતી કે આ અથરચનામાં શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ૭૦૦ અથની સાક્ષીઓ આપી છે તેને સ્થાને બરાબર હકીકત શી છે તેનો આ ઉતારાથી ખ્યાલ આવે તેમ છે વળી તથાહુ., તથોક્કં, इति वचनात्, वृद्धसम्प्रदायः. इति आम्नायः, इत्युक्त पूर्वस्मिन्, पुरातनाः, वृद्धितपत्रे, वृद्धितगाथाया, इति जनप्रवाद' આવા શબ્દોથી સૂચવેલા આધારો ઉપરની સખ્યામાં જણાવેલ નથી એવા આધારો પણ પુષ્કળ છે અંથકર્તાનું જ્ઞાન કેટલું વિશાળ હશે, યાદશક્તિ કેટલી તીવ્ર હશે અને વાચેલ વાતને શોધી કાઢવાની શક્તિ કેટલી મજબૂત હશે તેનો ખ્યાલ કરવા જેવું છે. અત્યારની જેમ તે વખતે અથો મુદ્રિત થયેલા નહોતા, અથની અનુક્રમણિકા તે વખતે તૈયાર કરવાનો રિવાજ નહોતો, આચારાગમાં વાંચેલ હતું એમ યાદ કરતા તેમાંથી પાઠ ન નીકળે તો ભગવતીસૂત્રમાંથી એ પાઠ કાઢતા કલાકો થાય તેવો તે યુગ હતો. તેવા હબરો ઉતારા સાથેનો આધારભૂત અથ તદ્દન શુદ્ધ વિષય પરનો તૈયાર કરવો અને તેમાં સ્થાપના આવવા ન દેવાની ચીવટ રાખવી એ અતિ વિશાળ જ્ઞાન, યાદશક્તિ પરનો કાબૂ અને સમુચ્ચયીકરણશક્તિ (Synthetic power) નો મહા-નમૂનો પૂરો પાડે છે.

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની મોટી ટીકા કરનાર શ્રી ભાવવિજયે એ અંથ શોધી આપ્યો છે. એ ભાવવિજયનું આગમજ્ઞાન અતિ વિશાળ હતું, આ રીતે આ અથ પર આગમજ્ઞની છાપ મારવામાં આવી છે.

આ અથમાં એક ખાસ વિશિષ્ટતા જોવામાં આવે છે. એમાં અનેક ચત્રો અને ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે એ ચિત્રો અને ચત્રો પૈકી ચત્રો તો અથકર્તાએ પોતે જ તૈયાર કરેલા છે; પણ ચિત્રો પોતે આલેખ્યા હશે કે અન્ય કળાકાર પાસે તૈયાર કરાવ્યા હશે તેની સ્પષ્ટતા કોઈ સ્થાનકે થઈ નથી. એ ગમે તેમ હોય પણ મત્તરમી સદીની આખરમાં જૈન ચિત્રકળાનાં વહેણ કઈ દિશાએ વહેતા હતા એ બતાવવા માટે એ ચિત્રો ઘણી સામગ્રી પૂરી પાડે છે મુસલમાન સમયની ઉત્તરાવસ્થાના અનેક લાઓ એ ચિત્રોમાંથી બરાબર માલૂમ પડી આવે છે.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાના શાસ્ત્રી જેઠાલાલ 'કાળલોક'ની પ્રસ્તાવનાને છેડે (પૃ ૧૨માં) લખે છે કે “ આ આખા લોકપ્રકાશ અથમાં જે જે હકીકત અથકારે સ્વકૃતિ તરીકે લખી છે તે સર્વ ‘અનેક શાસ્ત્રનુસાર’જ લખી છે ઉપરાંત વધારે આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે તેમણે આપેલી અનેક સૂત્રો, વૃત્તિઓ, અથો અને પ્રકરણોની સાક્ષીઓ ઉપરથી તેમણે કેટલા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હશે, કેટલા શાસ્ત્રો તેમને કઠસ્થ હશે, કેટલા શાસ્ત્રો પ્રસંગે

સ્મૃતિમા સાન્નિધ્યકારી હશે, વિપયોની પ્રરૂપણામા કયા કયાં શાસ્ત્રો, કયાં કયાં સ્થળે, કેવા કેવા અભિપ્રાયથી જુદા પડે છે - મતાતરવાળા થાય છે તે બતાવેલ હોવાથી તે સંબંધી વિચાર કરતા તેઓ એક ધુરધર વિદ્વાન તરીકે માલૂમ પડે છે.” આદ્યજ્ઞ છતાં જૈન શાસ્ત્રના અનુભવી પડિતનો આ અભિપ્રાય અક્ષરશઃ ખરો છે. શ્રી લોકપ્રકાશ ગ્રંથ બનાવીને આપણા કવિરાજે ખરેખર કમાલ કરી છે. એમના આગમજ્ઞાન, યાદશક્તિ અને તર્કવિચારણાની પરાકાષ્ઠા એમા જણાય છે.

હૈમલઘુપ્રક્રિયા

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ કૃતિ સ વત્ ૧૭૧૦મા કરી છે એમ સદર ગ્રંથની પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે સદર પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે છે.—

સ્ફૂર્જદ્રપાર્થનિધેહૈમવ્યાકરણરત્નકોશસ્ય ।
અર્ગલમિદ્રચ્ચેયં કનીયસી કુઞ્જિકાદ્રિયતામ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીહીરવિજયસૂરેઃ પદે શ્રીવિજયસેનસૂરીશઃ ।
તેષાં પદે સંપ્રતિ વિજયન્તે વિજયદેવસૂરીંદ્રાઃ ॥ ૨ ॥

શ્રીવિજયસિંહસૂરિર્જીયાજ્ઞયવતિ ગુરોં ગતે સ્વર્ગ ।
શ્રીવિજયપ્રમસૂરિર્યુવરાજો રાજતેઽધુના વિજયી ॥ ૩ ॥

સ્વેન્દુમુનીન્દુમિતેઽવ્દે વિક્રમતો રાજધન્યપુરનગરે ।
શ્રીહીરવિજયસૂરે પ્રભાવતો ગુરુગુરોર્વિપુલાત્ ॥ ૪ ॥

શ્રીકીર્તિવિજયવાચકશિષ્યોપાધ્યાયવિનયવિજયેન ।
હૈમવ્યાકરણસ્ય પ્રથિતેયં પ્રક્રિયા જીયૌત્ ॥ ૫ ॥

“હૈમય દ્રાગ્યાર્થની કૃતિ, પ્રકાશમાન રૂપ અને અર્થના સમૂહરૂપ હૈમવ્યાકરણ તેો રત્નનો ભંડાર છે. એ ભંડારની અર્ગલા (આગળિયો) તોડતી (ઉઘાડતી) આ રચના નાનકડી સરખી કુંચી છે તેનો તમે સ્વીકાર કરો ૧.

“શ્રી હીરવિજયસૂરિને પાઠે શ્રી વિજયસેનસૂરીશ્વર થયા. તેઓશ્રીની પાટ ઉપર હાલમા શ્રી વિજયદેવસૂરિ વિજયવતા વર્તે છે. ૨.

“જયવતા ગુરુ સ્વર્ગે જતા શ્રી વિજયસિંહસૂરિ જય પામો અત્યારે શ્રી વિજય-પ્રભસૂરિ યુવરાજ તરીકે વિજયી થઈને શોભે છે. ૩.

“વિક્રમથી ૧૭૧૦ વર્ષે ‘રાંધણપુર’ નગરે શ્રી હીરવિજયસૂરિના વિસ્તૃત પ્રભાવથી શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય ઉપાધ્યાય વિનયવિજયે હૈમવ્યાકરણની આ પ્રક્રિયા બનાવી તે જય પામો. ૪-૫.”

આ પ્રશસ્તિ ઉપરથી જણાય છે કે આ ગ્રંથ સ. ૧૭૧૦માં શ્રી 'રાધણુપુર' નગરમાં રચાયેલો વિશેષ હકીકત એમ જણાય છે કે સવત્ ૧૭૧૦માં જ્યારે આ ગ્રંથની રચના થઈ ત્યારે આગાર્ય વિજયસિંહસૂરિ સ્વર્ગગમન કરી ગયા હતા અને તે વખતે યુવરાજપદ ઉપર શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના થયેલી હતી. એનો આશય એમ જણાય છે કે તે વખતે હજુ શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની આગાર્યપદ પર સ્થાપના થયેલી નહોતી.

અન્ય ગ્રંથો તથા ઐતિહાસિક પ્રમાણો જોતાં વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન સ. ૧૭૦૬-ના અષાઠ શુદ્ધ બીજને રોજ જણાય છે સ. ૧૭૧૦માં તપગચ્છની જે શાખામાં શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય થયા તેમાં વિજયદેવસૂરિ ગચ્છાધિપતિ હતા તેમણે પોતાના સ્થાન માટે વિજયસિંહસૂરિની સ્થાપના કરેલી હતી. તે સ. ૧૭૦૬માં કાળધર્મ પામી ગયા. ત્યાર-બાદ ૧૭૧૧માં વિજયપ્રભસૂરિને ગણાસા આપી હતી ઇતિહાસ પ્રમાણે તેમનો આ ગણાનુ-સારનો મહોત્સવ અમદાવાદમાં સ. ૧૭૧૧માં થયો હતો.

આ 'હેમલદ્યુપ્રક્રિયા' ગ્રંથ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યરચિત 'સિદ્ધ-હેમશબ્દાનુશાસન' નામના મહાવ્યાકરણ અનુસાર બનાવ્યો છે જેનોમા વ્યાકરણની ખોટ પૂરી પોડવા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે મોટું વ્યાકરણ બનાવ્યું, તેના આઠ અધ્યાય બનાવ્યા, તે પર છ હજાર શ્લોકની લઘુવૃત્તિ બનાવી તથા અઠાર હજાર શ્લોકની જૃહ્વૃત્તિ બનાવી. તેના ઉપર એસી હજાર શ્લોકનો ન્યામ પણ તેમણે જ બનાવ્યો. એ મૂળ વ્યાકરણના આઠમા અધ્યાયમાં પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ પણ સાથે જ તૈયાર કરેલું છે એ ઉપરાંત ધાતુપારાયણ અને જિણાદિ ગણસૂત્રોનું વિવરણ કરી અષ્ટર્ણ વ્યાકરણનો વિષય તદ્દન નવીન પદ્ધતિ પર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે મૂકી દીધો છે.

વ્યાકરણની સરળતા તો એથી થઈ, પણ ક્રમે ક્રમે નાનીમોટી વૃત્તિ, ધાતુપારાયણ, ન્યાસ, હુલિકા ટીકા વગેરેથી એ વ્યાકરણ ઘણું મોટું થઈ ગયું એ ગૂંચવણ દૂર કરવા માટે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ નાની 'પ્રક્રિયા' રચી. એમણે પ્રથમ સજ્ઞા-અધિકાર મૂળસૂત્રો સાથે કારિકાદ્વારા જ પ્રતિપાદિત કર્યો, સધિના નિયમો સરળ અને સુગમ બનાવ્યા, ષડ્લિંગ પ્રકરણમાં શબ્દોને અકારાદિ ક્રમમાં ગોઠવી દીધા અને ખાસ કરીને તદ્ધિત અને ધાતુમાથી થયેલા નામોની રચના એટલી સરળ અને સુકર બનાવી દીધી કે તેને લઈને આખો વ્યાકરણનો વિષય સુખ્યોધી અને અદ્ય વિસ્તારવાળો થઈ ગયો.

આ વ્યાકરણની પ્રથમ આવૃત્તિ 'શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા'એ સ. ૧૯૪૯માં કરી ત્યારપછી એની માગણી થતા સ. ૧૯૭૪માં એ જ સંસ્થાએ એની બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડી આખો ગ્રંથ જોતા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો વ્યાકરણના વિષય પરનો કાબૂ ઘણો સુંદર દેખાય છે એમણે વ્યાકરણ શીખવવાની નવીન પણ સરળ રીતિ દાખલ કરી અને એ વ્યાકરણનો

ઉપયોગ અત્યારે પણ થાય છે, તેથી તેમની એ કૃતિ પણ સફળ ગણાય. જેમ શ્રીયુત રામ-કૃષ્ણ ભાડારકરે સસ્કૃત વ્યાકરણની અગ્રેણીમાં રચના કરી અનેક રીતે એ વિષયને સહેલો કયો છે તેમ જ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સસ્કૃત ભાષાદ્વારા જ વ્યાકરણને સરળ બનાવ્યું છે. આટલા પરતી તેઓશ્રીનો વિશિષ્ટતા અને મૌલિકતા ગણાય.

સ્વોપજ્ઞ ટીકા :

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ બહાર પાડેલા ‘કાળ અને ભાવપ્રકાશ’ (લોકપ્રકાશ) અથવા પ્રસ્તાવના, પૃ ૧૪માં આ વિદ્વાન લેખકની કૃતિઓનું પત્રક આપવામાં આવ્યું છે તેમાં ઉપરના વ્યાકરણ ઉપર અધિકાર્તાએ પોતે જ ૩૫૦૦૦ શ્લોકની ટીકા રચી છે એમ જણાવ્યું છે તેમાં બનાવવાનું સ્વળ રાધણપુર લખે છે

‘જૈનવ્રધાવલિ’ (જૈન શ્વે કૉન્કરન્સ)માં ભાષામાહિત્યવિભાગમાં જૈનવ્યાકરણગ્રંથોત્ત્ત્વ પત્રક ગ્રાહિત ભાડારકરે અંગેનું આપવામાં આવ્યું છે તેમાં આ સ્વોપજ્ઞ ટીકા સબધી કાંઈ ઉલ્લેખ નથી. પૃ. ૩૦૯માં વિનયવિજય રચિત હૈમલઘ્નપ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ છે. તેનું પૂર ૨૫૦૦ શ્લોકનું બતાવ્યું છે ત્યાં એનો રચનાકાળ સવત્ ૧૭૩૭ લખ્યો છે અને નીચે નોટમાં લખે છે કે “આ સવત્નો અંક પાટણની ટીપ ઉપરથી ઇડા નોંધ્યો છે પણ ખભાતની ટીપમાં સદરહુ પ્રક્રિયા સ ૧૭૦૧માં રચાઈ છે એમ જણાવ્યું છે ” આ બંને સવત્ જોતાં છે એની સ્પષ્ટતા તો ઉપરના ઉત્તારાથી થઈ જાય છે, કારણ કે સ્પષ્ટપણે કૃતિનો સવત્ ૧૭૧૦ લેખકે પોતે જ જણાવી દીધો છે

સદર ટીકાની એક પ્રત શ્રી ભાવનગર સંઘના જ્ઞાનભાડારમાં છે હાલ તેને છપાવવાનો પ્રયત્ન એક મુનિશ્રી તરફથી થઈ ગયો છે અને ઘણો ભાગ છપાઈ જવા આવ્યો છે એવા સમાચાર આપવા છે. વ્યાકરણને તદ્દત સરળ બનાવી દેવાનું સુદર શ્રમ ઉપાધ્યાય લેખકશ્રીએ કર્યું. તે પછી તેમનો સસ્કૃત ભાષા પર કેટલો પાકો કાબૂ હશે એ બાબત ધ્યાન ખેંચાયા વગર રહે તેમ નથી સદર અથવા લગભગ ૩૫૦૦૦ શ્લોકની સ્વોપજ્ઞ ટીકાની ગરુઆતમાં લેખકશ્રી લખે છે કે -

इति श्रीसिद्धराजजयार्तिनामदेवप्रभृतिपूज्यशतध्वनिपालमौलिमाणिस्यमालोत्तेजितकमनस्सदस्रपादाः प्रत्यक्षमग्न्यर्ताचित्रेऽध्यादिदेयनाचतुष्टयकृताह्लादा व्याकरणकाव्यालकारच्छदस्तकांक्षने-कदाग्रनिर्माणकृतसकलकोविदप्रसादा श्रीहेमचन्द्रस्मृतिपादाः परंपरिगृहीतपाणिनीयादिव्याकरणा-ध्ययने तेषां चित्तयादिविधाने च जैनयनयो मा स्म खिद्यन्तीति तेषां रूपया श्रीसिद्धराजप्रार्थनया च सकल्यास्त्रास्त्रणोपनिषद्भूतमलौकिकमूत्ररचनाप्रधानं विविधविद्योपार्थनिधानं श्रीहेमचन्द्राभिधानं महाव्याकरणं त्रिचयांचकुलान्मिश्च रत्नाकर इवातिगंभीरेऽनुवृत्त्याद्यानुकूल्येन मूत्ररचनांचिते शङ्खपुष्पलौ अभ्युपगता चित्तोक्त्य केचनात्मनयो ग्राम्य इवा माणिस्यपरिग्रहेऽलसायन्ते । तत-स्तेषामन्मिन्म्यारुणे वषेदोपायभूतां शङ्खमाधनकमेण कतिपयहेममूत्रसघटनात्मिका हैमलघुप्रक्रियां चिन्तिषु प्रथमारः . ॥

વગેરે. આ શરૂઆત ઉપરથી જણાય છે કે આ હેમલઘુપ્રક્રિયા ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ શ્રી સિદ્ધહેમવ્યાકરણમાં પ્રવેશ કરવામા સહાયક થવાનો જણાય છે. આખી વૃત્તિ બહુ સરળ સંસ્કૃત ભાષામાં રચી છે.

સદર હેમલઘુપ્રક્રિયા ઉપર શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સ. ૧૭૩૭મા ૩૪૦૦૦ શ્લોક-પ્રમાણુ ટીકા રચી, તેને રતલામ નગરમા વિજયાદશમને દિવસે પૂરી કરી (ઋષિ-૭, વહ્નિ-૩, જલધિ-૭, શશિ-૧ અર્થાત્ ૧૭૩૭મે વર્ષે) એમ તેની પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. એ ગ્રંથની પ્રશસ્તિ ઘણી સુંદર છે. તેમા પોતે જણાવે છે કે “અમે નવાં કાવ્યોમા પ્રવીણ છીએ, પાણિનિ અને હેમચંદ્રના વિજ્ઞાનમા, વાસ્તુતત્ત્વમા, તર્કશાસ્ત્રમા નિજ્ઞાત છીએ. સિદ્ધાંતમા ધન્યબુદ્ધિ છીએ, નાટકોના જાણકાર છીએ, નીતિશાસ્ત્રમાં શકુનશાસ્ત્રમા, વૈદકમાં કાબેલ છીએ, અને નવા નવા છદોમાં રચના કરી શકીએ છીએ, નવ રસ અને અલકારની ગૂચવણોના માહિતગાર છીએ, છ ભાષાના પદ્યબધની રચના અમને હસ્તગત છે અને અધ્યાત્મવિદ્યામાં અમે ધુરધર છીએ. આવા અમને લોકમા જીતનાર કોણ છે ?—આવા અભિમાનમા અમે મત્ત થયા હતા, એવામાં અકસ્માત્ અમારી નજર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વગેરે પર પડી એટલે તેમના પ્રબધો જોતા અમારો સર્વ ગર્વ ગળી ગયો. એના ગભીર અર્થોને વિચારતા એમની સાહિત્યલીલાના ધ્યાનમા અમે ગરકાવ થઈ ગયા.”

સદર પ્રશન્તિ પરથી જણાય છે કે તેમણે સૂચનો ક્રમ જ ફેરવ્યો છે, પણ સૂત્રો તો અસલ સિદ્ધહેમના જ રાખ્યા છે. આ ટીકાની શ્લોકસંખ્યા ૩૪૦૦૦ લખી છે તેમા પ્રક્રિયાના શ્લોકો સાથે ગણ્યા છે કે નહિ તે સ્પષ્ટ નથી.

આ વ્યાકરણની ટીકાનું હાલમા ઉ. ક્ષમાવિજયજી મારફત મુદ્રણ થાય છે. એમણે એની બે-ત્રણ પ્રતો મેળવી છે શુદ્ધ કરવા માટે બનતો પ્રયાસ કર્યો છે. પૂર્વાર્ધ છપાઈ ગયેલ છે, આગળ છપાય છે. તેની પ્રશસ્તિ બધી પ્રતમા સરખી નથી છતા પ્રયાસ કરીને તેઓ સાહેબે ઠીક કરીને લખી મોકલી છે તે નીચે પ્રમાણે છે—

પ્રશસ્તિ:

નવ્યે કાવ્યેઽતિમન્યાઃ પ્રયિતપૃથુચિય પાણિનીયે ચ હૈમે,
વિજ્ઞાને વાસ્તુતત્ત્વેઽપ્યતિવિશદદશ. કર્કશાસ્તર્કશાસ્ત્રે ।
સિદ્ધાન્તે બુદ્ધિધન્યા ગુણિગણકગણાગ્રેસરા નાટકજ્ઞા,
નિજ્ઞાતા નીતિશાસ્ત્રે શકુનનયવિદો વૈદ્યકે હૃદયવિદ્યાઃ ॥ ૧ ॥

સ્વચ્છન્દં હન્દસામન્યધિગતરચના યાવતી માવનીયા.,
પ્રાસાલક્ષારસારા રુચિરનવરસગ્રન્યગ્રન્યે સમર્થાઃ ।

पद्मापापघवन्धोद्धुरमधुरगिरोऽध्यात्मविद्याधुरीणाः,
कोकेऽप्यस्तोकलोकप्रकटितयशस्ते वयं केन जय्याः ? ॥ २ ॥

यावद्विद्याभिमानैरिति हृदि बहुधा मत्ततामाश्रयाम-
स्तावद्देवादकस्मात् स्मृतिपथमगमन् हेमसूरीश्वराद्याः ।
गर्वं सर्वोऽपि खर्वं समजनि युगपत्तत्प्रणीतप्रबन्धात्,
ध्यायन्तोऽर्थैर्गभीरानथ परिचिनुमस्तत्त्वसौहित्यलीलाम् ॥ ३ ॥
त्रिभिर्विशेषकम् ॥

श्रीहेमचन्द्रादिसूरीश्वराणां, पुर. स्फुरेद्य. कवितामदौत्र ।
तादर्थ्यस्य पक्षौ समुदीक्ष्य साक्षात्, स मक्षिकाणामिव पक्षगर्वः ॥ ४ ॥

हेमव्याकरणार्णव निजधिया नावाचगाह्याभितो,
मञ्जूषा समपूरि भून्निवृण्णिभिर्यैर्न्यायिरत्नैरिह ।
ज्योतिस्तत्त्वविवर्तवानिकरुतः श्रीहेमहसाह्वया,
जीयासुः सुमनोमनोरमगिरस्ते वाचकाधीश्वराः ॥ ५ ॥

हेमव्याकरणाभोधि, येऽवगाह्य महाधियः ।
अभिज्ञानमिवाकार्षुः, क्रियारत्नममुच्चयम् ॥ ६ ॥

वैयाकरणवर्यास्ते, श्रीगुणरत्नसूरयः ।
अन्येऽपि शाहिकप्रण्टा विजेयीरन् महर्षयः ॥ ७ ॥ युग्मम् ॥

हेमव्याकरणार्णवस्य महत्स्तुच्छा मदीया मति-
द्रोणी पारमविन्दतीयमसकृत्कोढेऽस्य चिक्रीडयन् ।
यच्चासूमुदमुक्तिमौक्तिकशतैर्व्यक्तीकृतैः कोविदान्
नत्सर्वं सुगुरुप्रसादपवनप्रागत्भ्यमुज्जृम्भते ॥ ८ ॥

श्रीसूरिभिर्यानि निरूपितानि सूत्राणि तान्येव शताधिकानि ।
क्रमः परिवर्तितं षष्ठं शब्द-व्युत्पत्तये माहशवालिशानाम् ॥ ९ ॥

या श्रीहेमगुरोर्मुखास्त्रुदभवा सा मे क्व वाक्चातुरी-
त्यालोच्यैव कृतो वचोभिरमलैस्तैरेव शब्दक्रमः ।
सर्वं प्राक्तनमेव नव्यमिह किं निर्दिष्टमित्यादिभि-
र्वार्क्यैर्मांमिह ये हसन्ति सुहृदस्तुष्यन्तु ते सज्जना ॥ १० ॥

हं हो ! कोविदकुञ्जरा ! किमु गिरामर्थेषु संशय्यते !,
वीश्रध्वे किमु साधुशब्दघटनापृच्छाविलक्षा वियत् ।

સૂત્રાણાં વિવિધપ્રયોગસંજ્ઞામન્વેષણે કઃ શ્રમો,
જાગર્ત્યેષ વિશેષબોધકુશલો હૈમપ્રકાશો ગુરુ ॥ ૧૧ ॥

સન્તઃ પ્રસીદન્તુ સદોહસન્તો, ગુણાન્ પરેષાં કૃતિનો વિભાવ્ય ।
ક્રીડાશિશોરિત્યપિ કૌતુકાન્મે, પ્રયત્નમેન સ્વદશા પુનન્તુ ॥ ૧૨ ॥

‘ચિત્ર’ રાગદ્વેષો દોષાદુષ્કારિણાવિહ કૃતૌ મે ।
યદિ મા સન્તો રાગાદ્, દ્વેષાદપરે વિલોકયિષ્યન્તિ ॥ ૧૩ ॥

શ્રુણ્ણં યદત્ર લિખિત, મયા પ્રમાદાદિચટુલચિત્તેન ।
તત્ત્વોદયન્તુ સુધિયો, મયા પ્રણામાઙ્ગલિર્ઘટિતઃ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીવિજયપ્રભગણપતિ-પટ્ટાધિપવિજયરત્નસૂરીણામ્ ।
નિર્દેશાદિહ હર્ષાદ્, વર્ષારાત્ર સ્થિતવતો મે ॥ ૧૫ ॥

ઋપિર્વહ્નિજલચિશશિ(૧૭૩૭)મિત-વર્ષે રતલામપુરે રમ્યે ।
ગ્રન્થોઽયં સંપૂર્ણ, વિજયદશમ્યામિતિ શ્રેયઃ ॥ ૧૬ ॥

આ પ્રશસ્તિમાંથી પ્રથમના ત્રણ શ્લોકોનો ભાવાર્થ ઉપર આપ્યો છે.

હવે સંસ્કૃત ભાષાની નાની કૃતિઓ તપાસી જઈએ.

નયકલ્પિકા—

નય — દૃષ્ટિબિદુઓના વિષય પર રૂઝ ગાથાની નાની પુસ્તિકા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે હીવબંદરમાં રચી છે. બહુ સંક્ષિપ્તમાં મુદ્દામ રીતે ‘નય’ એટલે શું એનો આછો ખ્યાલ એ અંતમાં આપવામાં આવ્યો છે. એ પ્રવેશક અંત જેવો છે એની પ્રશસ્તિમાં અંતકર્તા લખે છે —

સ્ત્યં નયાર્થકવચઃકુસુમેર્જિનેન્દુર્ધીરોઽર્ચિત સચિનય વિનયાભિધેન ।
શ્રીદીવચન્દરચરે વિજયાદિદેવસૂરીશિતુર્વિજયસિંહગુરોસ્થ તુષ્ટ્યૈ ॥

“આ પ્રકારે વિનયવિજયે વિજયદેવસૂરીશ્વર તથા વિજયસિંહગુરુની તુષ્ટિ માટે હીવ બંદરમાં નયના અર્થને જણાવનારા વચનપુષ્પો વડે શ્રી જિનચંદ્ર વર્ધમાનસ્વામીની પૂજા કરી.” આ અંતની રચનાનો સવત્ અંતકર્તાએ આપ્યો નથી ‘વિજયસિંહસૂરિ’નું સ્વર્ગગમન સ. ૧૭૦૬માં થયું છે. વિજયદેવસૂરિએ પોતાની હયાતીમાં ગચ્છભાર વિજયસિંહસૂરિને સોંપ્યો હતો એ સર્વ ઐતિહાસિક ખાબતો વિચારતા આ અંત બંને સદર આચાર્યોની હયાતીમાં તૈયાર થયેલો હોઈ એમ અનુમાન થાય છે કે એ કૃતિ સ. ૧૭૦૧માં લગભગ બની હશે.

એ કૃતિ ઉપર વિસ્તારથી ટીકા પંચાસ શ્રી ગણીરવિજય ગણિએ રચી છે એ આપો

અંથ તથા ટીકા 'જનસ્તોત્રસગ્રહ'(શ્રી યશોવિજય ત્રયમાળા)મા પ્રકટ થયેલ છે અને તેના ગુરુગતી અનુવાદ શ્રીયુત મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ વડીલે ઈ સ ૧૯૧૦મા વિસ્તારથી નોટ, ઉપોદ્ધાત સાથે પ્રકટ કરેલ છે આ કૃતિ ન્યાયના અભ્યાસના આરભ-પ્રવેશ માટે ઉપયોગી છે અને અનુવાદકારે નયના વિષયની મુદ્દામ છણાવટથી એ નાના ઉલ્લેખને ચારી રીતે ઝળકાવ્યો છે. શ્રીયુત મોહનલાલ દેશાઈનો એ પ્રયત્ન સફળ છે, નયના ગામાન્ય ખ્યાલ માટે ઉપયોગી છે અને પ્રાથમિક અભ્યાસીઓને માટે અનિવાર્ય છે.

ઈ'દુદ્દત (કાવ્યમાળા, નિર્ણસાગર ગ્રેસ, ચૌદમો ગુચ્છક)—

તેનો દૂક સાર 'વિજ્ઞપ્તિત્રિવેણિ'ના ઉપોદ્ધાતમા (લેખક શ્રી જિનવિજય, પૃ. ૬-૧૮) આપેલ છે સાવત્સરિક પ્રતિકેમણ ક્યાં પછી એક સઘ બીજા સઘ પર દ્વમાપનાના પત્ર લખતા, શિષ્ય પોતાના ગુરુ પર લખતા. અને કેટલીક વાર એવા પત્રો ૬૦ હાથ અને કોઈ વાર તો સો હાથ લાખા થતા. એની પહોળાઈ ૧૦-૧૨ ઇંચ અને કાગળો સાથે કાગળ ચોટાડી એમા મદિરના દેખાવો વગેરેના ચિત્રો મૂકતા એનો આકાર જન્મપત્રિકા જેવો થતો રાત્ર-ખાદશાહના મહેલ, નગર, ખજૂર, લિન્નલિન્ન ધર્મોના દેવાલય અને ધર્મસ્થાનો, ફૂવા, તળાવ, નદી, નટ-ખાજુગરના ખેલ, ગણિકાના નૃત્ય વગેરે અનેક ભાતના દર્શોનુ આ વિજ્ઞપ્તિપત્રોમા આલેખન થતુ હતુ. આ ચિત્રવિભાગ સાથે વર્ણનવિભાગ પણ ખડુ સુદર કાવ્યમય બનાવવામા આવતો હતો.

આ લેખ વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે જોધપુર(મારવાડ)થી લખ્યો છે. તે વખતે આચાર્ય શ્રી વિનયપ્રભસૂરિ સૂરતમા ચાતુર્માસ હતા ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૫ની રાત્રીએ ચંદ્રને જોતા તેને હૃત બનાવી તેની સાથે આચાર્યને વિજ્ઞપ્તિ મોકલી છે આખો લેખ સસ્કૃત મદાકાતા છંદમા છે કાવ્યની ભાષા અતિ આકર્ષક અને વર્ણનો ભવ્ય છે ૨-૭ સુધીના કાવ્યોમા જોધપુરનુ વર્ણન છે, પછી ચંદ્રને હૃત ગણી કુશળપ્રશ્ન તેને પૂછે છે અને જોધપુરથી સૂરત જવાનુ છે એમ જણાવી તેના આખા રસ્તાનુ વર્ણન કરે છે કચનગિગિ, ઝાલોર શિરોહી, આખૂના ભવ્ય શિખર વર્ણવ્યા છે. આખૂ પરના વિમળમત્રી અને વસ્તુપાળના દેરાનુ વર્ણન અને અચલગઢ શિખર પર સ્વર્ણમિશ્રિત મૂર્તિઓનુ વર્ણન કરી ત્યાથી ઇંદુને સરસ્વતીના કાઠા પર આવેલા સિદ્ધપુરમા રોકાવાનુ કહે છે ત્યાથી સાબરમતીના કાઠા પર અહમદાવાદ જવાનુ કહે છે. ત્યાના લક્ષ્મીપતિઓના આવાસો તથા જિનચૈત્યો વર્ણવી વટપદ(વડોદરા)ને વર્ણવ્યુ છે પછી ભરૂચ, તાપી નદીમા સેંકડો જહાજો અને છેવટે સૂરતનુ વર્ણન અતિ ભવ્ય ભાષામા કર્યુ છે ત્યાનાં ગોપીપુરાના શ્રાવકોપાશ્રયમા જઈ ભવ્ય મડપમા વ્યાખ્યાતાના સિંહાસન પાસે ઇંદુને જવાનુ કહે છે પછી ગુરુના ગુણોનુ વર્ણન કરી એ મહાન તપગચ્છાધિપતિને નમજે અને પછી તેને મારો સ દેશો કહેજે એવી ભલામણ કરે છે છેલ્લા ૧૦ કાવ્યોમા સદેશો છે. લેખક અવગુણથી ભરેલા છે અને ગરજપતિ વિશાળ હૃદયના છે વગેરે વાતો રજૂ કરે છે.

આ આખા લેખની પાછળ લાખો ઇતિહાસ છે. લેખની નજરે - કાવ્યની નજરે બોધ એ તો એ ખરેખર સુદર કાવ્ય છે. તે વખતનો સૂરતથી બોધપુરનો માર્ગ અત્યારનો લગભગ રેલ્વેનો જ માર્ગ છે. ખાસ કરીને અતિ લઘ્ય લાપમા શહેર, મદિરો અને કુદરતનું વર્ણન કવિએ કર્યું છે તે ખાસ વાચવા જેવું છે એમાં કુલ ૧૩૧ શ્લોક છે. એ આખો લેખ વિજય-પ્રભસૂરિને ઉદ્દેશીને લખાયેલો છે. વિજયદેવસૂરિની હયાતીમા જ વિજયસિંહસૂરિએ કાળ કર્યો (સ. ૧૭૧૦) એ નાણીતી વાત છે વિજયપ્રભસૂરિ સ. ૧૭૧૨મા, ગઝાધિપતિ થયા. તેમની પ્રકૃતિ આકરી હતી અને ખીજ કેટલાક સુયોગ્ય સાધુને છોડીને તેમને આચાર્યપદ આપવામા આવ્યું તેથી ગઝામાં તેમનો વિરોધ ચાલતો હતો. વિજયદેવસૂરિએ સં. ૧૭૧૨મા કાળ કર્યો ત્યારે વિજયપ્રભસૂરિની સામેના વિરોધમા વિનયવિજય ઉપાધ્યાય સામેલ થયા. ત્યારબાદ કેટલાંક વર્ષો પછી વિજયપ્રભસૂરિનો પ્રભાવ વધ્યો અને સઘમાં તેમનું વિશેષ સન્માન થવા લાગ્યું. ગઝામા વિરોધ વધી ન પડે તેટલા ખાતર આ વિજયવિનય ઉપાધ્યાયે લખ્યો હતો એમ જણાય છે. એનું અનુમાને વર્ષ સ. ૧૭૧૮ લાગે છે. ત્યારથી એમણે શ્રી વિજયપ્રભસૂરિનો આજ્ઞાનો સ્વીકાર કર્યો નમૂનાના થોડા શ્લોક બોધ જઈએ, જેથી કાવ્ય-ચમત્કૃતિનો ખ્યાલ આવે આરભશ્લોક -

સ્વસ્તિશ્રીણાં ભવનમવનીકાન્તપક્તિપ્રણમ્ય,
પ્રૌઢપ્રીત્યા પરમપુરુષં પાર્શ્વનાથં પ્રણમ્ય ।
શ્રીપૂજ્યાનાં ગુરુગુણવતામિન્દુદૂતપ્રભૂતો-
દન્ત લેખં લિખતિ વિનયો લેખલેખાનતાનામ્ ॥ ૧ ॥

આખૂનાં વિમળ મત્રી ને વસ્તુપાળના મદિરો વર્ણવતા કહે છે —

રૂપ્યસ્વચ્છોપલદલમયો ચિત્રગોત્રીર્ણચિત્રો,
ચન્દ્રચન્દ્રોદયચયચિતૌ કલ્પિતાનલ્પશિલ્પૌ ।
જીયાસ્તાં તૌ વિમલનૃપતેર્વસ્તુપાલસ્ય ચોચ્ચૌ,
પ્રાસાદૌ તૌ સ્થિરતરયશોરૂપદેહાવિવૈ દ્વૌ ॥ ૫૪ ॥

અમદાવાદની પોળ-પાડાઓનું વર્ણન આનંદ આપે તેવું છે —

પૈકોડસ્ય ધ્રુવમુદ્ધપતે ! પાટકોડન્યૈઃ પુરાણાં,
વૃન્દૈસ્તુલ્યો જનપદસમાન્યેવ શાસ્ત્રાપુરાણિ ।
વેદમૈકૈકં પૃથુતરમુરુગ્રામતુલ્ય તદસ્ય,
માહાત્મ્ય ક. કથયિતુમલ પ્રાપ્તવાગ્વૈભવોડપિ ॥ ૭૪ ॥

સૂરત ગોપીપુરા ઉપાશ્રય, ન્યા આચાર્યશ્રી તે વખતે આતુર્માસ રહેલા હતા તેનું વર્ણન વાચતા કવિની પ્રતિભાનો ખ્યાલ આવે છે —

मध्ये गोपीपुरमिह महान् श्रावकोपाश्रयोऽस्ति,
कैलासाद्रिप्रतिभट इव प्रौढलक्ष्मीनिधानम् ।
अन्तर्बन्यार्हृतमवगुरुप्रौढतेजोभिरुद्य-
ज्ज्योतिर्मन्त्रस्थितमवव्रता ताविपेणोपमेयः ॥ १०१ ॥

આવા અદ્ભુત કળાકૃતિના ૧૩૧ શ્લોકો એ વખતની સમાજસ્થિતિ, શિલ્પકળા, ચિત્ર વગેરેનો ખ્યાલ આપે તેવા છે અને શ્રીપૂજ્યનો પ્રભાવ તપગચ્છ પર કેટલો પડતો હશે તેનો પણ એ કૃતિથી ખરાબર ખ્યાલ આવે છે. આખી કૃતિ ઐતિહાસિક, કળા અને સ્થાપત્ય તથા ભૌગોલિક નજરે વિચારવા યોગ્ય છે અને કાવ્યની નજરે તો ખરેખર મહાન છે. અસલ કૃતિમાં ચિત્રવિભાગ જરૂર હશે, તે પણ બાળવી રાખવો જરૂરી છે મુગલસમયના ઉત્તર કાળમાં આ ચિત્રરચના કેવી થતી હતી તેનો તેમાં ખ્યાલ જરૂર સાપડશે એવું અનુમાન સાહજિક છે.

શાંતમુદ્રારસ—

આ અથની વિશિષ્ટતા પર અન્યત્ર વિવેચન થયેલ છે તે બેબુ એ અંથ સ ૧૭૨૩માં ગાધાર નગરમાં પૂરો થયો છે. એમાં પૂર્વપરિચય અને પ્રશસ્તિના મળીને ૧૦૬ શ્લોક છે, બ્યારે સોળ લાવનાના અષ્ટકના ૧૨૮ શ્લોક છે. એમ આખો અંથ ૨૩૪ શ્લોકનો છે.

અથાઅ(૩૨ અક્ષર=એક અથાઅ)ને હિસાબે તેના ૩૫૭ શ્લોક થાય છે એમ પ્રતિઓમાં જણાવ્યું છે. સ. ૧૭૨૩માં શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ તપગચ્છની પાઠે પટ્ટધર ગચ્છાધિપતિ હતા.

આ અંથ પર પન્યાસ શ્રી ગભીરવિજય ગણિએ સંસ્કૃતમાં ટીકા રચી છે. અંથ અદ્વિતીય છે, શાંતરસથી ભરેલો છે અને આત્માને ઉદ્દેશીને જે ઉપદેશાત્મક થોડા સુદર અથો યોજાયેલા છે તે પૈકીનો આ અંથ છે. એવા અથોમાં વિદ્વત્તા ખતાવવાનો કે ચર્ચા ઉપસ્થિત કરવાનો ઉદ્દેશ હોતો નથી ચેતનજી સાથે વાત કરવા માટે યોજાયેલ અપૂર્વ આંતર (Subjective) અંથ છે.

સંસ્કૃત લાવામાં અંથ હોય છતાં દેશી રાગોમાં ગાઇ શકાય તેવો આ લૈન સાહિત્યમાં એક જ અદ્વિતીય અંથ છે અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એની કક્ષામાં મૂકી શકાય તેવું ‘ગીતગોવિદ’ નામનું પુસ્તક છે. એના પર વિસ્તૃત વિવેચન આ ઉપોદ્ધાતની શરૂઆતમાં કરેલ હોવાથી અત્ર તે પર પુનરાવર્તન કરવામાં આવતું નથી.

પદ્મિશત્-જલ્પ-સંગ્રહ—

ઉત્તગાદ્યનની બણીતી મોટી ટીકા રચનાર શ્રી લાવવિજયે (વિજયદાનસૂરિના શિષ્યે) સ. ૧૬૬૯માં પદ્મિશત્જલ્પ નામનો અંથ સંસ્કૃત પદ્યમાં રચ્યો, તેમાં તે સમયની પ્રચલિત શાસનની સ્થિતિ ખતાવી છે આ અંથનું સંક્ષિપ્ત રૂપ સંસ્કૃત ગદ્યમાં વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ખતાવ્યું. આ અંથ અપ્રસિદ્ધ છે (જૈ. સા ઇ, પૃ ૬૪૯)

અહંત્રમસ્કાર સ્તોત્ર—

અપ્રસિદ્ધ. સંસ્કૃત. (જે. સા. ૬, પૃ ૬૪૯) (ઉદ્દેપુર ભાડારમા પ્રત છે.)

જિનસહસ્રનામ સ્તોત્ર—

છપાયેલ છે લલ્પ છે (ઉદ્દેપુર ભાડારમાં લખેલી પ્રત છે.)

આ સ્તોત્ર સવત્ ૧૯૮૧મા શ્રી વિજયદાનસૂરિએ વીર સમાજ-અમદાવાદ મારફત છપાવેલ છે. કિંમત એક આનો રાખેલ છે. ૧૪૯ ઉપજાતિવૃત્તના સંકૃત શ્લોકો છે. એ સ્તોત્ર સ. ૧૭૩૧મા લેખકશ્રીએ ગધારમા ચાતુર્માસ રહેલા ત્યારે બનાવેલ છે. ખૂંકના પૃષ્ઠ ૩૮ છે.

એના નામનો અર્થ એ કરવાનો છે કે—જે સ્તોત્રમાં એક હજાર વાર જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરેલ છે એવું સ્તોત્ર. આ સ્તોત્રના દરેક કાવ્યમાં ૭ વાર નમસ્તે આવે છે. એવા ૧૪૩ કાવ્ય હોવાથી તેને સાતે ગુણતા ૧૦૦૧ નમસ્કાર થાય છે. ૧૪૪ થી ૧૪૭ સુધીના ચાર શ્લોકો પૈકી એક માગધી ગાથા દક્ષો વિ નમુક્કારોઽ (સિદ્ધાણુ બુદ્ધાણુ ની) છે. એ ચારેનો ભાવાર્થ એ છે કે—જે એક નમસ્કાર પણ સસારસમુદ્રથી પ્રાણીને તારે છે તો પછી એક હજાર નમસ્કારથી કેટલો લાભ થાય ? એથી તો અનેક જન્માતરોમા કરેલા પાપો નાશ પામે. ઇત્યાદિ.

છેલ્લા એ કાવ્ય પ્રશસ્તિને લગતાં છે કાવ્ય દરરોજ પાઠ કરવા લાયક છે. કૃતિ વિદ્વતા-ભરેલી છે.

વ. ગુજરાતી નાની-મોટી કૃતિઓ

વિનયવિનય ઉપાધ્યાયે સંસ્કૃત ભાષામાં ઉપર જણાવેલા ત્રણે લખેલા મને લખ્ધ થયા છે. તે ઉપરાત તેઓશ્રીનો ગુજરાતી ભાષા પર પણ સારો કાબૂ હતો તેમનો લખેલ શ્રીપાળરાંભનો રાસ અધૂરો રહી ગયો અને તે શ્રી ચશોવિનય ઉપાધ્યાયે પૂરો કર્યો, તે પર ઉપર વિવેચન થઈ ગયું ગુજરાતી ભાષાના કાવ્ય પર તેઓનું કેટલું પ્રભુત્વ હતું તે તેના પરથી વિદિત થાય છે. તે ઉપરાત તેઓની મોટી-નાની ગુજરાતી કૃતિ અહીં-તહીંથી પ્રાપ્ત થાય છે તેનો માત્ર નામનિર્દેશ અને તે પર સહજ ટીકા અને સાથે તેની પ્રશસ્તિ અથવા ઇતિહાસપરત્વે પ્રકાશ પાડનાર ઉલ્લેખની ઊડતી નોંધ લઈએ. એ કૃતિ કયા પ્રસિદ્ધ-મુદ્રિત થયેલ છે તે પણ બનતા સુધી નોંધી લેવામા આવશે.

સૂર્યપૂરચૈત્યપરિપાટી (પ્રાચીનતીર્થમાળાસંગ્રહ, ભાગ ૧લો. સંગ્રહક વિજયધર્મસૂરિ, પૃ. ૧૮૯-૧૯૪) —

સં ૧૬૮૯માં સુરતના મદિરોની પરિપાટી કરી તેનું વર્ણન કર્યું છે આ કૃતિમા દેરાસરોના મૂળનાયકોની સ્તુતિ નામનિર્દેશ સાથે કરી છે. કોઇ કોઇ જગાએ ‘ઉબરવાડા’

વગેરે મહોલ્લા કે લતાના નામ આપ્યા છે. રાનેર(રાંદોર)માં નેમિનાથ, શામલાજી, આદિનાથ, વડસાલિ(વલસાડ)મા છરાઉલા, ઘણુદીવિ(ગણુદેવી)મા ચિતામણિ, નવસારીમા શ્રીપાસ અને હાંસોટમા ભગવતી દેવને યાદ કર્યા છે. છેવટે—

તપગચ્છ તપગચ્છ હીરપટોધરુ એ,
જેસિ ગ જેસિ ગ ગુરુ ગચ્છ સ્તંભકે,
રૂપાઇ સુત તસ પટઇ એ,
વિજય એ વિજયદેવસૂરિંદકે.
તપગચ્છ હીરપટોધરુ એ.

ચુટકે

તપગચ્છ હીરસમાન ગણુધર, વિજયસિ હહસુરીદ એ,
તસ ગચ્છભૂપણુ તિલક વાચક કીર્તિવિજય સુખકદ એ,
તસ ચરણસેવક વિનય ભગતે શુણ્યા શ્રી જિનરાજ એ,
સસિકલા (૧૬) સ વતવર્ધ વસુ (૮) નિધિ (૯) કૃપ્યા વછિત કાજ એ.

કૃતિ સામાન્ય છે ઐતિહાસિક નજરે ઉપયોગી છે આમા ૧૪ કડી છે અને સુરતના અગિયાર દેરાસરના નામ આપ્યા છે તેમા અનુક્રમે આ પ્રમાણે મૂળનાથક છે—૧ ઋષભદેવ, ૨ શાતિનાથ, ૩ ધર્મનાથ, ૪ પાર્શ્વનાથ, ૫ સભવનાથ, ૬ ધર્મનાથ ૭ અભિનદન, ૮ પાર્શ્વનાથ, ૯ કુશુનાથ, ૧૦ અજિતનાથ અને ૧૧ ચિતામણિ પાર્શ્વનાથ

આવા પ્રકારની તીર્થમાળા લખવાનો અગાઉ ખૂબ રિવાજ હતો એમ જણાય છે. પ્રાચીન તીર્થમાળાસ ગ્રંથમા આવી પચ્ચીશ માળાઓ પ્રકટ કરવામા આવી છે બીજી નોંધ લેવા જેવી ઐતિહાસિક હકીકત એ છે કે સ ૧૬૮૯મા વિજયદેવસૂરિના રાજ્યમાં વિજયસિ હસૂરિને તપગચ્છના સ્તંભ તરીકે સ્વીકારી તેમની આજ્ઞામા પોતે અને પોતાના ગુરુ હતા એમ આ કૃતિમા જણાવ્યું છે

આન દલેખ—

સંસ્કૃત લેખ છે. આજો લેખ પ્રસિદ્ધ નથી તેનો સાર ‘જૈનયુગ’ પુ. ૫, પૃ. ૧૬૫-૬મા તેના વિકાન તત્રી શ્રી મોહનલાલ દેશાઈએ આપ્યો છે આ ‘આન દ-લેખ’ની કૃતિ સ. ૧૬૯૭મા બની છે એમા ૨૫૧ શ્લોક છે, જુદા જુદા છંદો છે અને તેમા કેટલાક ચિત્રકાવ્યો છે એના પાંચ અધિકાર પાડ્યા છે પહેલા અધિકારમા ૫૧ શ્લોક છે એને તેનું નામ ‘પ્રથમાવયવવ્યાવર્ણનરૂપ ચિત્ત-ચમત્કાર’ રાખ્યું છે બીજામા ખલાતનું વર્ણન છે ત્યાં તે વખતે વિજયાનંદસૂરિ બિરાજતા હતા તે અધિકારમા ખલાતનાં વપ્રવાળા જિન-ગૃહોનું વર્ણન (૫૨ થી ૧૦૭ શ્લોક સુધીમા) છે. ત્રીજા અધિકારમા ખારેલ (દ્વારપુર) - જે

ગામે લેખ પાઠવવામાં આવે છે તેનું વર્ણન (૧૦૮-૧૫૧) છે. એ અધિકારનું નામ - 'ઉદ્દન્ત-
વ્યાવર્ણનરૂપ' આપેલ છે એથામા ગરજાધિપતિ વિજયાનદસૂરિનું વર્ણન છે (૧૫૨-૨૧૨)
એનું નામ 'શુરુવર્ણનરૂપ' રાખ્યું છે. પાંચમામા લેખપ્રશસા છે. તેનું નામ 'સુજનદુર્જનવ્યા-
વર્ણનરૂપ' રાખ્યું છે (૨૧૪ થી ૨૫૧)

ઇતિહાસ અને કાવ્યની નજરે આ લેખ ઉપયોગી છે, તેથી તેનો અતભાગ સદર
'જૈનયુગ'ના લેખને આધારે તપાસીએ આ લેખમાં કાવ્યચમત્કાર ઘણા જણાય છે. એમા
વિજયાનદસૂરિની જૂળ પ્રશસા કરવામા આવી છે એનો છેલ્લો શ્લોક (૨૫૧મા) આ
પ્રમાણે છે —

પૂજ્યાર્હદ્મકમદ્ધારકતતિતરુણીચન્દ્રકાન્મવ્યલેખા-
રાધ્યશ્રીશ્રીશુશ્રીનતવદ્વિજયાનન્દસૂરીશપૂજ્યાન્ ।

ધ્યેયપ્રાધાન્યધન્યાસ્તપગણનૂપતીન્ વ્યક્તવિજ્ઞપ્તિપત્ર

નામસ્મૃત્યૈકતાન્ શિશુરિતિ નગરે સ્તંભનીર્યેન્દુદ્દૈવકૃ ॥ ૨૧ ॥

આ લેખ સ ૧૬૯૭માં લખાયેલ છે ઇતિહાસની નજરે એની અગત્ય છે. સ. ૧૬૯૭મા
વિનયવિજય ઉપાધ્યાય આનનસૂરિ શાળાની આજ્ઞા માનતા હતા એમ આ લેખ ખતાવે છે.
આના પરથી એમ સાર નીકળે છે કે સૂરતની ચૈત્યપરિપાટિ સ. ૧૬૮૯માં કરી, ત્યારપછી
તપગરજની ખીણ આણુંદસૂર શાળાની આજ્ઞા વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સ્વીકારી હતી આવે.
સમય લગભગ દશ વર્ષ આલ્યો હશે એમ હવે પછીના લેખ પરથી અનુમાન થાય છે

વિજયદેવસૂરિલેખ (ઐતિહાસિક સજ્જાયમાળા. પૃ ૭૮-૮૦) —

'આનદલેખ અગાઉ વર્ણવ્યો તેની સાથે આ લેખ ઇતિહાસની નજરે
સરખાવવા યોગ્ય છે. આ લેખ સ. ૧૭૦૫મા લખાયેલો છે. એ લેખ પરથી વિજયસેનસૂરિ
લોકભાષામા 'શુરુ જેસ ગ'ના નામથી ઓળખાતા હશે એમ જણાય છે. સાગર તરફ વિજય-
દેવસૂરિનું વલણ શરૂઆતમા હતું અને તેને લઈને વિજયતિલકસૂરિ અને વિજયઆનદસૂરિની
ગાદી જુદી પડી હતી આ લેખમાં વિજયદેવસૂરિને 'જિનશાસનશણુગાર' કહે છે એમા જણાવે
છે કે 'ઇણિ કલિ તુમ્હ સમે કો નહિ, તે તો જગ સહુ જાણુઈ રે, કર્મઈ નડીઆ ખાપડા પણિ,
મતિઆ નિજમત તાણુઈ રે' (૨૨). આવી ઉપમાઓ આપી છે 'ખભાતમા હીરસૂરિના પટધરે
તમને પાટ આપી અને અહીં આ ઘુવડ ધૂ ધૂ કરે છે તે આપ રૂપ સૂર્ય ઊગતાં અલોપ થઈ
જશે' — આવી વિજ્ઞપ્તિ આનદલેખ પછી ૧૭૦૫મા એટલે ૮ વર્ષ પછી કરી છે તે નોંધવા જેવું છે.

સવત સત્તર પચોત્તરે રે, એ તો ધનતેરસિ સુવિશેષ રે,

કીર્તિવિજય વાચક શિષ્યે, લિખિઓ 'વિનયે' લેખ રે. ૨૫

જય જેસિંગ પટોધરુ. શ્રી વિજયદેવસૂરિરાયો રે.

ઇતિહાસની નજરે આ નાનો લેખ ઉપયોગી લાગે છે. આ લેખ પછી શ્રી વિનયવિનય ઉપાધ્યાય વિનયદેવસૂરિની આજ્ઞામા રહ્યા, એટલે તે વખતે વિનયસિ હસૂરિની આજ્ઞામાં રહ્યા અને ત્યારબાદ વિનયપ્રભસૂરિની આજ્ઞામા રહ્યા.

ઉપમિતિભવપ્રપચનું સ્તવન(જનકથારત્નકોષ ભાગ ત્રીજો, પૃ. ૧૦૬-૧૩૮) —

શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિના પ્રસિદ્ધ અથ ‘ઉપમિતિભવપ્રપચાકથા’નો ઊડતો ખ્યાલ આપવા આ સ્તવન સૂરત બદરમા ચોમાસુ કર્યું તે દરમ્યાન સ. ૧૭૧૬મા રચ્યું છે. એ ધર્મનાથજીની વિજ્ઞપ્તિરૂપ છે શરૂઆતમા પ્રસ્તાવનારૂપે ૯ હુકા આપ્યા પછી ચોપાઈમા સ્તવન છે. ચોપાઈ ૧૨૯ છે, કુલ ગાથા ૧૩૮ છે ભવચક્રનગરના ચાર પાડા છે, ત્યાં કર્મપરિણામ રાજ વિધાતા જેવો છે એના આઠ ભાઈઓ છે. તેમાના ચાર વિકરાળ-ઘાતી છે. એ આઠે બાધવોનું સ્વરૂપ બતાવતા મોહનીયનું અને તેના આખા પરિવારનું સ્વરૂપ ખૂબ વિગતથી બતાવ્યું છે. એના દીકરા ગગ-કેસરીના ત્રણ રૂપ (કામ, રોષ, દષ્ટિરાગ) અને તેના પરિવાર તથા દેવગજેન્દ્ર બીજો દીકરો અને તેના પગિવાર બતાવી મોહરાજના ક્ષેત્રદાર મહનગચને વર્ણવ્યા છે. પછી એના મોટા લગ્નકર-સેનાપતિઓને વર્ણવે છે. ત્યારપછી સાત્ત્વિક-માનસપુરતા રાજ ધર્મનરેદ્રના પરિવારને વર્ણવ્યો છે આ મોહનીય અને ધર્મરાયનાં કંટકો લડ્યા કરે છે આટલું આ સ્તવનનું વસ્તુ છે છેલ્લી બે ચોપાઈમા લખે છે કે. —

સત્તરશે સોલોત્તરે, સુરત રહી ચોમાસ,
સ્તવન રચ્યું મેં અપમિતિ, આતમ જ્ઞાન પ્રકાશ. ૧૩૭
શ્રી વિનયદેવસૂરિ પટે, શ્રી વિનયપ્રભસૂરિ,
શ્રી કીર્તિવિનય વાચકતણો, વિનય વિનય રસપ્રરિ. ૧૩૮

આ કૃતિની રચનામાં ખાસ કાવ્યચમત્કૃતિ દેખાતી નથી, પણ એક દરે ભાષાકૃતિ હોઈ વાચવા જેવી છે કૃતિને છેડે પરમાનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે બતાવવા કહે છે કે —

ધર્મનાથ આરાધતા, એ સવિ સીજે કાજ,
અતરંગ રિપુ જીતિયે, લહિયે અવિચળ રાજ ૧૩૪
ધર્મનાથ અવધારિયે, સેવકની અરદાસ,
દયા કરીને દીજિયે, મુક્તિ મહોદય વાસ ૧૩૫

એટલા પરતુ એ સ્તવન શ્રી ધર્મનાથની વિજ્ઞપ્તિ રૂપ છે અથકર્તાએ તેનું શીર્ષક એ રીતે (ધર્મનાથજીની વિનતિરૂપ) બાંધેલ છે તે અત્ર જણાવવું પ્રાસંગિક છે.

પટ્ટાવલી-સન્ન્યાય(જનયુગ, પુ ૫, પૃ ૧૫૬-૧૬૧) —

આ સન્ન્યાયની કૃતિનો સંવત્ આખો નથી એમા શ્રી વિનયપ્રભસૂરિની ગરબપતિ તરીકે સ્થાપના સુધીની હકીકત આવે છે તે પરથી તે સં ૧૭૧૨ પછી બતાવવામા આવી

હશે એમ સહજ અનુમાન થાયછે એમાં કુલ ગાથા ૭૨ છે. સરસ્વતીની સ્તુતિ કરીને એમાં સુધર્માસ્વામીથી પદ્મ પરંપરા વર્ણવી છે. પ્રથમ ઢાળમાં સ્થૂલસંદ્ર કામદેવનો નાદ ઉતાર્યો તેનું વર્ણન ૧૨ ગાથામાં બહુ સુંદર કર્યું છે. દરેક આચાર્યની વિશિષ્ટતા અને તેમની કેટલીક કૃતિઓનાં નામો સાથે આપ્યા છે. પોતાના ગુરુ કીર્તિવિજયનો ઉપાધ્યાય(વાચક)પદવીપ્રદાનનો મહોત્સવ સારો વર્ણવ્યો છે. હીરવિજયસૂરિએ ધર્મનો મહિમા કેટલો ફેલાવ્યો તેનું પણ સારું વર્ણન કર્યું છે. વિજયસેનસૂરિ પછી વિજયદેવસૂરિને એમણે યુગપ્રધાન અને ગૌતમાવતાર તરીકે વર્ણવ્યા છે (ગાથા ૬૫) એમના વિહાર, પ્રતિષ્ઠા વર્ણવી પદ્મસ્થાપના વિજયસિંહસૂરિની કરી એમ બતાવ્યું છે (ગા. ૬૮) વિજયદેવની હયાતીમાં વિજયસિંહ સ્વર્ગે ગયા એટલે પોતાની પાટે વિજયપ્રભની સ્થાપના ગચ્છનાયક તરીકે કરી. આમાં વિજયતિલકસૂરિ કે વિજય-આણંદસૂરિ સંબંધી કંઈ પણ હકીકત આવતી નથી એ અર્થસૂચક છે. છેવટે લખે છે કે —

એ વીર જિનવર પદ્મદીપક મોહણવક ગણધરા,
કલ્યાણકારક હુ બંનિવારક વરણવ્યા જગિ જયકરા
હીરવિજયસૂરિ સીસ સુંદર કીર્તિવિજય ઉવજાય એ,
તસ સીસ ઇમ નિસદીસ લાવે વિનય ગુરુ ગુણ ગાય એ. ૭૨

આ કૃતિ મધ્યમ પ્રકારની છે, પણ ઐતિહાસિક નજરે ઉપયોગી છે. ‘ઇંદુદત્ત’ કૃતિ સાથે મેળ મેળવતા અને એમાં આણંદસૂરિની કંઈ વાત નથી એ સર્વ વિચારતા એનો સવત્ હું ૧૭૧૮ લગલગ ધારુ છું.

પાંચ સમવાય (કારણ) સ્તવન(સજ્જનસન્મિત્ર, પૃ. ૩૨૪-૩૨૬)—

ઢાળ છ. ગાથા કુલ ૫૮. એના કળશમાં લખે છે કે—

ઇમ ધર્મનાયક મુક્તિદાયક, વીર જિણુવર સથુણ્યો;
સય સતર સવત વહિ લોચન, વર્ષ હર્ષ ધરી ઘણો,
શ્રી વિજયદેવ સુરિંદ પટધર, વિજયપ્રભ મુણીદ એ,
શ્રી કીર્તિવિજય શિખ્ય ઇણિપદે, વિનય કહે આણંદ એ. ૬

આ સ્તવનમાં કાળમતવાદી, સ્વભાવવાદી, ભાવી સમવાયવાદી, કર્મવાદી અને ઉદ્ધમવાદીનાં મતવ્યો વિસ્તારથી બતાવી પછી છઠ્ઠી ઢાળમાં એ સર્વ જિનચરણે આવે છે, ત્યાં છેવટનો ફેસલો થાય છે કે—

એ પાચે સમુદાય મળ્યા વિણ, કોઈ કાજ ન સીએ,
અંશુલિયોગે કરતણી પરે, જે બૂઝે તે રીએ

આ રીતે પાચે સમવાય કારણની જરૂર બતાવી છે આ ગ્યના સવત્ ૧૭૩૨માં થઈ છે. સંવત્ ૧૭૧૦ અક સદી માટે છે, પછીના વહિ એટલે ત્રણ અને લોચન એટલે બે. અહીં કમ ઉલટાવવાની જરૂર જણાતી નથી કહાય એનો સવત્ ૧૭૨૩ પણ હોય, તો જે વર્ષમાં

શાંતસુધારસ અથ જનાવ્યો તે જ વર્ષમા આ કૃતિ થઈ ગણાય પાચ કારણનો મુદ્દા સમજવા માટે સ્તવન ઉપયોગી અને સમજાય તેવી ભાષામા લખાયલું છે એમાં ખાસ કાવ્યચમત્કૃતિ નથી.

ચૌવીશી સ્તવન (ચૌવીશી-વીશી-સગ્રહ, અમદાવાદ, પૃ ૬૯-૮૩)—

ચૌવીશ તીર્થ કરના સ્તવનો દરેક સ્તવન ત્રણ, ચાર અથવા પાચ ગાથાનું છે કુલ ગાથા ૧૩૦ છે. તેમા નેમિનાથના ત્રણ સ્તવનો ૭, ૭ અને ૬ ગાથાના છે મહાવીરસ્વામીનું સ્તવન સુપ્રસિદ્ધ છે ‘સિદ્ધાર્થના રે નદન વિનવુ.’ એની છેલ્લી ગાથામાં લખે છે કે :—

વાચક શૈખર કીર્તિવિજય ગુરુ, પામી તાસ પસાય,
ધર્મતણે રસે જિન ચૌવીશના, વિનયવિજય ગુણ ગાય પ

કુલ સ્તવનો ૨૬ છે. કૃતિ મધ્ય પ્રકારની છે. કોઇ કોઇ સ્તવનમા ભાવ બહુ ઊંચા પ્રકારનો છે નમૂના તરીકે મુનિસુવતસ્વામીનું સ્તવન જોઈએ (પૃ. ૭૯) .

મન મધુકર સુણ વાતડી, તણ અવર સવાદ,
જિન ગુણ કુસુમ સવાદથી, ટળે સવિ વિજવાદ. મન ૧
વિષય ધતુરે મૂકીએ, એ માહિ નથી ગ ધ,
જનારી વિજયા પરિહરે, મમ થાઈશ તુ અધ મન ૨
સોળ કપાય એ કેરડા, તેથી રહેજે દૂર,
તે કંટક છે બાપડા, તુનહે કરશે ચૂર. મન ૩
વિસમો પથ તપ કેરડો, આદરીએ ગુણ જાણ,
જે પરિણામે રૂઝડો, તેહની મ કરીશ કાણ મન ૪
મુનિસુવત પદ પકળે, જો તુ પૂરે વાસ,
વિનય લણે તો તાહરી, પહોંચે સઘળી આસ મન ૫

આ કૃતિનો સવત્ જતાવ્યો નથી અદારમી શતાબ્દની એ કૃતિ છે. જે રીતે કૃતિઓનો વિકાસ થયો છે તે જોતા સ. ૧૭૨૫ લગલગ એ કૃતિ બનાવી હોય એમ અનુમાન થાય છે

વીશી-સ્તવન (ચૌવીશી-વીશી-સગ્રહ, સગ્રહક સવાઈભાઈ રાયગઢ, પૃ ૬૨૫-૬૩૯)—

વિહરમાન તીર્થ કરેના વીશ સ્તવન. દરેક સ્તવનની પાચ પાચ ગાથા છે, માત્ર ચાર સ્તવનની છ છ ગાથા છે. કળશ સાથે આખી વીશીની કુલ ગાથાઓ ૧૧૫ છે કૃતિના સવત્નો નિર્દેશ નથી આ કૃતિને છેડે કળશ પ્રગસ્તિરૂપે લખ્યો છે સ્તવનોમા વિહરમાન તીર્થ કરેના સામાન્ય બાબતો (શરીર આયુષ્ય વગેરે) બતાવેલ છે કળશમા જણાવે છે કે એ તીર્થ કરેના નામક્રમ વગેરે શીલદેવ પડિતના રચેલા ‘એકવીશઠાણુ’ નામના ગ્રંથને આધારે આપ્યા છે. એમા ને બીજા ગ્રંથોમા કેટલોક ફેરફાર છે તેની સાચી વાત તીર્થ કર કહી શકે એમ જણાવી છેવટે લખે છે :—

શ્રી કીર્તિવિજય ઉવઆચનો એ, વિનય વદે કર જોડ,

શ્રી જિનના ગુણુ જાવતા એ, લહીએ મગળ કોડ. ૧૧

કૃતિ મધ્યમ પ્રકારની અને ઉપર જણાવેલ ચોવીશીની કૃતિને મળતી છે. અર્થ સુગમ છે

પુણ્યપ્રકાશ અથવા આરાધનાનું સ્તવન(જૈનપ્રબોધ, પૃ ૮૬-૧૦૦)—

સવત્ ૧૭૨૯મા ઉપાધ્યાયશ્રી રાદેરમા આતુર્માસ રહ્યા ત્યા તેઓએ 'આસો શુદ્ધિ દશમે સોમસૂરિએ ખતાવેલા 'આરાધનાસૂત્ર' નામના પચન્નાને આધારે આ કૃતિ ખતાવી છે. એ પચન્નો કઈ સાલમા બન્યો તેનો પત્તો મળતો નથી એની ગાથા ૭૦ છે 'તે અવચૂરિ સાથે છપાય છે. સદર આરાધના-સ્તવનની આઠ ઢાળો છે, પ્રવેશક અને પ્રશસ્તિ સાથે સદર આઠે ઢાળોની મળીને એ સ્તવનની કુલ ગાથા ૮૭ થાય છે એની પ્રશસ્તિ- (કળશ)મા કવિ પોતે લખે છે —

શ્રી વિજયદેવસુરીંદ પટધર, તીર્થ જગમ ઇણિ જગે,
તપગચ્છપતિ શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ, સૂરિ તેજે ઝગમગે ૨
શ્રી હીરવિજયસૂરિ શિષ્ય વાચક, કીર્તિવિજયસુરગુરુસમો,
તસ શિષ્ય વાચક વિનયવિજયે, શુણ્યો જિન ચોવીશમો. ૩
સય સત્તર સવત ઉગણુત્રીશે, રહી રાદેર ચૌમાસ એ,
વિજયદશમી વિજય કારણુ, ક્રિયો ગુણુ અભ્યાસ એ. ૪

આ કૃતિમા દશ પ્રકારે અંત્ય આરાધના ખતાવી છે

- ૧ અતિચારની આલોચના (ઢાળ ૧-૨-૩)
૨. દેશ કે સર્વથી વ્રતગ્રહણ (ઢાળ ૪થી)
- ૩ સર્વ જીવો સાથે ખમતખામણાં (સદર)
- ૪ અઢાર પાપસ્થાન વોસિરાવવા (સદર)
- ૫ ચાર શરણુનો અગીકાર (ઢાળ ૫મી)
- ૬ કરેલ પાપોની નિંદા (સદર)
૭. કરેલ શુભ કરણીની અનુમોદના (ઢાળ ૬ઠ્ઠી)
૮. શુભ લાવનાનુ અનુલાવન (સદર)
- ૯ અણુસણુ-પચ્ચક્રગાણુ—ચારે આહારનો ત્યાગ (ઢાળ ૭મી)
૧૦. નમસ્કારમ વ્રતમરણુ (સદર)

આ ગુજરાતી કૃતિ ખડુ સુદર છે, હૃદયંગમ છે અને ખરાખર વાચતા આખોમાથી અશ્રુધારા વહેવરાવે તેવી છે માદાના ખાટલા પાસે હૃદયની લાવનાથી એને ગાતા સાલળી હોય તો ખૂબ અસરકારક છાપ મન પર પડે તેવી તેની શબ્દરચના છે શુદ્ધ ખપી જીવ

અતરની લાગણીથી એને ગાય અને શ્રોતા ધર્મપ્રિય હોય તો શાતરસની જમાવટ અને વાતાવરણની વિશુદ્ધિ થતી મે એકથી વધારે વળત જોઈ છે મૂળ માગધી પચન્ના પરથી બનેલી આ કૃતિ સફળ છે, વાચીને વેદવા લાયક છે અને મુખપાઠ કરવા યોગ્ય છે. અસલ એ સ્તવનનો પાઠ કરવામા વહેમ હતો, કારણ કે એમા અંત્ય આરાધનાની વાત છે, અને આ પ્રાણીને મરવાની વાત કે એના વાતાવરણની ગંધ પણ ગમતી નથી, પણ હવે એ વાત નહી નથી વહેલુ કે મોડુ મરવાનુ તો સર્વને છે જ એટલે આવી સફળ કૃતિનો લાભ લેવાનુ ચૂકવા જેવુ નથી. ‘ધન ધન તે દિન માહરો’ એની છઠ્ઠી ઢાળ વાચીએ ત્યાં મનમા ઉમળકા આવે તેવુ છે અને સાતમી ઢાળમાં અણસણની વાત કરતા ધન્નાશાલિભદ્ર, મેઘકુમાર આખો સામે ખડા થાય છે. નમસ્કાર પર વિવેચન કરી છેવટે તો કવિએ કમાલ કરી છે. આ સફળ કૃતિ બહુલાવવા યોગ્ય છે, પ્રસારવા યોગ્ય છે અને જીવવા-મરવા યોગ્ય છે.

વિનયવિદ્યાસ(યશોવિજયાદિકૃતિ, પ્ર કર્તા શેઠ વીરચંદ દીપચંદ સી આઈ ઈ,લાગ બીજો)—

વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સાડત્રીશ પદો બનાવ્યા છે. એ ‘વિનયવિદ્યાસ’ના નામથી બણીતા છે ‘યશોવિજયાદિકૃતિ’મા શેઠ વીરચંદ દીપચંદે ‘જસવિદ્યાસ’, ‘જ્ઞાનવિદ્યાસ’ સાથે એને છપાવેલ છે (વિલાગ રજો, પૃષ્ઠ ૧૮૧-૨૦૮) એ પદોમા કોઈ કોઈ પ્રસિદ્ધ છે આ સાડત્રીશે પદો ઉપાધ્યાય વિનયવિજયની કૃતિ છે તેમા શક નથી; કારણ કે છઠ્ઠીશમા અને અઠ્ઠાવીશમા પદમા પોતાના ગુરુ કીર્તિવિજયનુ નામ તેમણે લખ્યુ છે. અઠ્ઠાવીશમા પદમા તો તે બરાબર સ્પષ્ટ રીતે આપ્યુ છે —

શ્રી કીર્તિવિજય ઉવગાયકેરો, લહે એ પુણ્ય પસાય,
સાસતા જિન શુણી એણીપરે, વિનયવિજય ઉવગાય. ૯

આ પદોની પદ્ધતિ એકદરે સારી છે એના નમૂના તરીકે એક સુપ્રસિદ્ધ પદ (૧૬મુ, પૃ ૧૬૪) અહી આપીએ. એનો રાગ ‘કાફી’ છે

કિસકે ચેલે કિસકે પ્રત, આતમરામ અકિલા અવધૂત,
જિઉ જનલે, અહો મેરે જ્ઞાનીકા ઘરમુત્ત,

જિઉ જનલે, દિલ માનલે. ૧

આપ સવારથ મિલિયા અનેક, આયે ઇકેલા જાવેગા એક જિં ૨
મટ્ટી ગિરદટ્ટી જૂઠે ગુમાન, આજ કે કાલ ગિરેગી નિદાન જિં ૩
તીસના પાવડલી બર જોર, બાળુ કાહેકુ સાચો ગોર જિં ૪
આગિ અગિઠી નાવેગી સાથ, નાથ રમોગે ખાલી હાથ જિં ૫
આગા બોલી પત્તર લોભ, વિપય લિક્ષા ભરી નાથો થોભ જિં ૬
કરમકી કથા ડારો દર, વિનય વિરાજો સુખ ભરપૂર જિં ૭

પદોનો સામાન્ય ઝોક આત્માને ઉદ્દેશીને છે. એમાં આનંદધનજનો યોગ કે ચિદાન દજની હૃદયસ્પર્શિતા આવી શક્યાં નથી. છતાં એ પદો અવગાહવા લાયક છે. આ વિલાસનો આશય આત્મા સાથે એકાંતમાં વાતચીત કરવા જેવો જ લાગે છે. આત્માર્થી મનુષ્યો શાત સમયમાં પોતાનો ચેતનજીને ઉદ્દેશીને જે વાતો ધ્વનિરૂપે ઉચ્ચરે એનું નામ 'વિલાસ' કહેવાય. યોગી-ઓના વિલાસો એવા જ હોય છે. એ યુગના 'જસવિલાસ' કે 'જ્ઞાનવિલાસ' પણ વાંચવા જેવા છે, જીવવા જેવા છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એને સ્થાન છે. દરેક પદ સરેરાશ પાંચથી દશ ગાથાનું છે. આ કૃતિનો સવત્ નોધાયેલ નથી, પણ અનુમાન ૧૭૩૦ આસપાસ લખાયેલી હોય એમ જણાય છે. દરેક પદ જુદે જુદે વખતે 'અતરધ્વનિ' તરીકે લખાયેલ હશે એમ કૃતિના વિષયો પરથી જણાય છે.

‘ભગવતીસૂત્ર’ની સજ્જાય(યશો ૦ આદિ કૃતિ, વિભાગ ૧, પૃ ૧૬૩) —

સવત્ ૧૭૩૧માં વિ. ઉપાધ્યાય રાદેરમાં ચાતુર્માસ રહ્યા ત્યારે સંઘે તેમની પાસે ‘ભગવતીસૂત્ર’નું શ્રવણ કર્યું. તે વખતે આ એકવીશ ગાથાની સજ્જાય બનાવી છે. ભગવતી-સૂત્રની વિશેષતા કેવી છે, એ વાંચે અને સાંભળે કોણ, એના શ્રવણથી લાલ શો થાય એ બતાવવા આ સ્વાધ્યાય રચેલ જણાય છે. કૃતિ સામાન્ય છે.

સંવત સત્તર એકત્રીશમે રે. રહ્યા રાનેર ચોમાસ,

સંઘે સૂત્ર એ સાંભળ્યું રે, આણી મન ઉદ્ધાસ. ૧૯

*

*

*

કીર્તિવિજય ઉવઝાયનો રે, સેવક કરે સજ્જાય,

એણિપરે ભગવતીસૂત્રનો રે, વિનયવિજય ઉવઝાય રે. ૨૦

આ સામાન્ય કૃતિ જણાય છે

ગુજરાતી પ્રકીર્ણ કૃતિઓ

સવત્નો નિર્દેશ કર્યો વગરની નીચેની નાનીમોટી ગુજરાતી કૃતિઓ ઉપલબ્ધ થઈ છે. વધારે તપાસ કરતા ખીજી કૃતિઓ પણ નીકળી આવવા સભવ છે. મળી આવેલી કૃતિઓનું સક્ષિપ્ત વિવેચન અને નામનિર્દેશમાત્ર નીચે કરેલા છે.

(૧) આંખેલની સજ્જાય (શેઠ, વીરચંદ દીપચંદ, યશોવિજયાદિકૃતિસંગ્રહ, પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૨૮) ૧૧ ગાથાની સજ્જાય આંખેલ તપમાં શુ ખપે અને આંખેલ તપનો મહિમા શો છે તે બતાવનાર સામાન્ય કૃતિ. સવત્ આપેલ નથી. છેવટે લખે છે —

આંખેલ તપ ઉત્કૃષ્ટો કહ્યો, વિધન વિદારણ કારણ લહ્યો,

વાચક કીર્તિવિજય મુપસાય, લાખે વિનયવિજય ઉવઝાય ૧૧

(૨) શ્રી આદિજિન-વિનતિ (યશો કૃતિ, પૃ ૬૩, વિભાગ ૨જો) ગાથા ૫૭. આદીશ્વર ભગવાનની સામે ઊભા રહી શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર બોલવા લાયક આ પ્રસિદ્ધ કૃતિ

છે એમા ભગવાનને વિનવ્યા છે, ફોસલાવ્યા છે, મનાવ્યા છે, રાજી કર્યા છે, ઓળવ્યા છે, આખરે એનું શબ્દ લીધું છે અને ભવે ભવે એની સેવા ચાચી છે.

પામી સુગુરુ પસાય રે, શત્રુજય ધણી,
શ્રી રિસહેસર વિનવુ એ. ૧
જે મુજ સરિખો દીન રે, તેહને તારતા,
જગ વિસ્તરશે જસ ઘણો એ. ૧૦
આવી લાગ્યો પાય રે, તે કેમ છોડશે ?
મન મનાવ્યા વિણ હવે એ ૧૬
આહો માડી આજ રે, બેઠો ખારણે
માવિત્ર તુમે મનાવશે એ ૩૩
વીતરાગ અરિહ ત રે, સમતાસાગરુ,
માહરા તાહરા શુ કરો એ ? ૪૪
શ્રીકૃતિવિજય ઉવળઆય રે, સેવક એણીપરે,
વિનય વિનય કરી વિનવે એ. ૫૭

આ નાનકડી પ્રાર્થનામાં શબ્દચમત્કૃતિ અને ભાષાકૌશલ્ય સુદર છે અલ કારો ધ્વન્ય છે અને હૃદયસ્પર્શી હોઇ આકર્ષક છે એની કૃતિનો સવત્ નોધાયલો નથી સાહિત્યરસિકે જરૂર વાંચી જવા યોગ્ય આ નાની પ્રાર્થના છે અને પ્રૌઢ હૃદયગમ ભાવભરી ભાષામા છે.

(૩) પડાવશ્યકે (પ્રતિક્રમણ) સ્તવન (સજ્જનસન્નિત, પૃ ૨૧૫-૨૧૮) — દરેક જૈને દરરોજ છ આવશ્યક પ્રતિક્રમણરૂપ સવારે ને સાંજે કરવાના છે ૧ સામાયિક, ૨ ચોવીશ તીર્થ કર આરાધના, ૩. ગુરુવંદન, ૪ પ્રતિક્રમણ, ૫ કાઉસ્મગ્ગ અને ૬ પચ્ચખખાણુ — એના ભાવ પર છ ઢાળતુ સ્તવન એમાં પ્રવેશક પાંચ ગાથા છે પછી ૫, ૭, ૭ ૬, ૫ અને ૭ ગાથા છ ઢાળની છે. કુલ ગાથા ૪૨ છે. પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે છે કૃતિ સામાન્ય છે સવત્ સમય બતાવ્યો નથી.

તપગચ્છનાયક મુક્તિદાયક શ્રી વિજયદેવ સૂરીશ્વરે,
તસ પદ્મ દીપક, મોહ જિપક, શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ ગણધરે ૧
શ્રી કૃતિવિજય ઉવળઆય સેવક, વિનયવિજય વાયક કહે,
પડાવશ્યક જેહ આરાધે, તેહ શિવ સંપદ લહે ૨

(૪) ચૈત્યવંદન — શ્રી સીમધર વીતરાગ. પ્રસિદ્ધ છે ત્રણ ગાથાનુ છે.

(૫) ઉપધાન સ્તવન (ઉપધાનવિધિ-કુવરજી આણંદજી, પૃ. ૩૧-૩૩) — આ સ્તવનમાં જે ઢાળ અને કળશની અનુક્રમે ૧૦-૧૧-૩ ગાથા મળી કુલ ૨૪ ગાથા છે. કૃતિનો સવત્

લખ્યો નથી. વિજયપ્રભસૂરિનું નામ છે એટલે સ. ૧૭૧૨ પછીની કૃતિ છે. છેલ્લી કળશની ગાથામાં લખે છે —

તપગચ્છનાયક સુમતિદાયક. શ્રીવિજયપ્રભ સૂરીશ એ,
પુન્ય પ્રતાપે અધિક દિન દિન, જગત નસ જગીશ એ,
શ્રીકીરતિવિજય ઉવઆય સેવક, વિનય ઇણીપરે વિનવે,
દેવાધિદેવા ધર્મ હેવા, દેજો મુજને ભવોભવે.

ઉપધાનનો હેતુ શો તે શરૂઆતમાં ખતાવી માળ પહેરાવવાની ખાખત પર ખૂબ વિવેચન કર્યું છે. કૃતિ સામાન્ય છે. ઉપધાન વહેનારમાં સુપ્રસિદ્ધ છે અને ‘ભાઈ હવે માળ પહેરાવો’—ની ઢાળ ઘણાખરાએ જરૂર સાબળી હશે (માળારોપણના વરઘોડા અને મહોત્સવમાં)

(૬) શ્રી શ્રીયાળરાજનો રાસ—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની શુજગની કૃતિમાં આ રાસ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે આ સિદ્ધચક્રનો મહિમા ખતાવનાર રાસ જૈનોમાં અનેરું સ્થાન ધરાવે છે દરેક ચૈત્ર માસની અને આસો માસની આખિલની ઓળીમાં શુદ્ધ પૂર્ણિમા પહેલાના આઠ દિવસ સાથે મળી કુલ નવ દિવસ સુધી આ રાસ સારી રીતે ગવાય, સભળાય છે અને એ રાસની આખી કૃતિ ખૂબ લોકપ્રિય બનેલી છે. લેખકમહાત્માની આ અધૂરી રહેલી છેલ્લી શુજરાતી કળાકૃતિ છે.

એ રાસમાં નૂતનતા એ છે કે એ રાસ બે કર્તાએ તૈયાર કર્યો છે. ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજીએ સ. ૧૭૩૮ના આતુર્માંસમાં રાદેર ગામમાં એ રાસને રચવાની તૈયારી કરી. તેમણે પહેલો ખંડ ૧૧ ઢાળનો બનાવ્યો અને તેમાં કુલ ૨૮૨ ગાથાની રચના કરી, બીજો ખંડ ૮ ઢાળનો બનાવ્યો અને તેમાં કુલ ૨૭૬ ગાથાની રચના કરી ત્રીજા ખંડની પાંચમી ઢાળની રચના આલતી હતી તેની ૨૦મી ગાથા બનાવતાં તેના કર્તા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના દેહાંતુ અવસાન થયું એ જ ઢાળની બાકીની ૧૧ ગાથા શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે પૂરી કરી એ ઢાળની પછવાડે-છેલ્લી ગાથામાં ‘વિનય’ અને ‘સુજશ’ એ બન્ને નામનો ઉલ્લેખ થયો છે.

એ ત્રીજા ખંડની પાંચમી ઢાળની ૨૦ ગાથા સુધીનો સરવાળો કરતા એ ખંડની ગાથા ૧૬૦ થાય છે. અને શરૂઆતથી ત્યાં સુધીની કૃતિ ગણતા કુલ ગાથા ૭૪૮ થાય છે એની પ્રશસ્તિમાં છેવટે યશોવિજય ઉપાધ્યાય જણાવે છે કે ‘સાર્ધ’ સપ્તશત ગાથા વિરચી, પહોતા તે સુરલોકે જી’ એટલે મહર્ષિ ૭૫૦ ગાથા રચી આ વાતનો લગભગ મેળ મળી રહે છે

શ્રીમદયશોવિજય ઉપાધ્યાયે ત્રીજા ખંડની બાકીની ૧૧૮ ગાથા રચી એટલે ત્રીજા ખંડની કુલ ૩૦૮ ગાથા થઈ.

અને ચોથા ખંડની કુલ ૩૮૪ ગાથા (ઢાળ ૧૩) શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે રચી

આખા રાસની કુલ ગાથા ૧૨૫૦ થાય તે પૈકી ૭૪૮ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે રચી અને ૫૦૨ શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયે રચી

એ રાસમા દાળો કુલ ૪૦ આવે છે તે પૈકી ૨૪ની રચના વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે કરી અને ૧૬ની રચના શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયે કરી.

રચનામા કવિત્વમા, વર્ણનમાં વિષય ગૂઢ કરવાની પદ્ધતિમા, ભાષાપ્રયોગમા અને પદ-લાલિત્યના ખન્ને કવિઓ એકબીજાથી તદ્દન જુદા પડી જાય છે. શ્રી વિનયવિજયજી વર્ણન કરવામા શ્રોતાને પોતાના સાથે રાખી શકે છે. એમણે મયણાસુદરી અને સુરસુદરીના ગજ-સભામા આલાપ કરાવ્યા છે તે અથવા કમળપ્રભા પામે અગ્નિ રજૂ કરાવ્યું છે તે કવિત્વને શોભાવે તેવું છે તેમની સમુદ્રની સફર ટૂંકી, પણ અચરકારક છે. એમણે ધવળ શેઠને આબેહૂબ ચીતર્યો છે શ્રી યશોવિજયની ભાષા વધારે તીક્ષ્ણ આકરી અને કોઈ કોઈ વાર સચ્ચુતમય છે એમનું લઠાઈનું વર્ણન અતિ તાદ્દશ છે પણ એમની મળ તો ‘ત્રીજે ભવ વરધાનક તપ કરી’ એમ શરૂઆત કરી નવપદનો જે મહિમા પાચ પાચ ગાથામા અર્થગભિત ગાયો છે તેમાં છે તત્ત્વ કે યોગદષ્ટિએ એ તેમની મોટી ક્ષેત્ર ગણાય ઉન્નયિનીની ખહાર લશ્કરનો પડાવ કરી શ્રીપાળ ને મયણાનો મેળાપ કરાવે છે અને સમરા-જમાઈનો સહયોગ કરાવે છે તે વખતે સુરસુદરીને નાયની અટકાવીને કવિત્વનું પ્રભુત્વ દાખવે છે ચિત્રની પીછીમા જરા પણ પાછા ન પડનાર એ તત્ત્વજ્ઞાની કવિ તરીકે દીપે છે, પણ એ તત્ત્વજ્ઞાનની મહત્તા કદી વીચરી શકતા નથી

એકંદરે શ્રીપાળરાસની કૃતિ ઘણી મદ્દળ ગણાય એમા સર્વ પ્રકારના રમોને સ્થાન મળ્યું છે, પણ આખા રાસમા સિદ્ધચક્રના મહિમાનું લક્ષ્યખિન્દુ ચુકાયેલ નથી.

એક નવો અથ બનાવવો એ જુદી વાત છે અને અધૂરા અથને પૂરો કરવો અને અસલ લેખકની લય જાળવી ગાળવી એ તદ્દન જુદી વાત છે બાણલદ્વના પુત્ર શોભનભટ્ટે ‘કાદબરી’ પૂરી કરી એ ઘણો વિઠાન હતો, છતાં પણ બાણલદ્વની કૃતિ અને એની કૃતિ જુદી તો જરૂર પડી આવે જ છે આ રાસની કૃતિ એ વિઠાનોએ કરી છે તેમા જરા પણ રસક્ષતિ થઈ નથી અને તત્ત્વજ્ઞાન ભારોભાર ઉતારી આપવામા શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે ‘ભાગ ધાકતો-પૂરણ ક્રીધો, તાસ વચન મ કેતેણ’ એમ કહી જણાવી દીધું છે કે અધૂરો રહેલો અથ તેમણે પૂર્ણ કર્યો છે અને તેમ કરવામા તેમણે વચન આપ્યું હતું તે પ્રરુ કર્યું છે

અનુમાન થાય છે કે રચનાના ચાલતે કામે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય માદા પડી ગયા હશે તેમને શુદ્ધિ સારી રહી હશે તે વખતે શ્રીમદ્દશોવિજયજી તેમને પડખે બેસી નિઝામણા કરતા હશે શ્રી વિનયવિજયે કહ્યું હશે કે ‘મારો રાસ તો અરધે રસ્તે રહી ગયો, તે તમે પૂરો કરજો.’ શ્રી યશોવિજયે તેમની સાથે સંકેત કર્યો હશે (વચન આપ્યું હશે) કે બાકીનો ભાગ પોતે પૂરો કરી આપશે

સંવત્ ૧૭૩૮ સુધીમા તો યશોવિજયના જ્ઞાનશક્તિ અને કવિત્વનો સમાજને સારી રીતે અનુભવ પણ થઈ ગયો હશે, એટલે વિનયવિજયના ‘વિદ્યાસભાજન’ અને તેમના ‘પૂરણ

પ્રેમના લાજન' શ્રી યશોવિજયે આ કૃતિનો ખાકીનો લાગ ધર્મપ્રેમીઓના હિત ખાતર અને આપેલ વચનના સંકેત પ્રમાણે પૂરો કર્યો હશે.

આટલી સામાન્ય ટીકા કરી આ અથમા (ગસમા) કવિ તરીકે શ્રી વિનયવિજયની વિશિષ્ટતા જરા વિચારી જઇએ —

શ્રીપાળરાજનો રાસ લખવા બેઠા એટલે એમણે ખરી રીતે શ્રીપાળના ચરિત્રથી શરૂઆત કરવી જોઈએ, પણ તેમ ન કરતા એમણે મથણાસુદરીના ખાળપણ, અભ્યાસ અને રાજસભામાં પરીક્ષાથી શરૂઆત કરી છે એ એમનું અથની ગોઠવણ કરવામાં પાડિત્ય ખતાવે છે એમણે ધવળશેઠના પાત્રને ખૂબ સુદર રીતે ચીતર્યું છે અને એને ખરા આકારમાં ખતાવી કવિત્વ ખતાવ્યું છે. સમુદ્રના કલ્લોલમાં, અદ્ભુત રસ, રતનદ્વીપના સહસ્રાંશુ પર્વતના મંદિરના વર્ણનમાં અદ્ભુત રસ, ધવળશેઠના મરણમાં રૌદ્ર રસ, ચાર પત્નીઓના વર્ણનમાં શૃંગાર રસ, લડાઈમાં વીરરસ અને પતિયાના સાતશે માણસોના વર્ણનમાં હાસ્ય અને કરુણ રસ યોગ્ય છે રતનદ્વીપમાં આખા લક્ષ્મી સમારંભ ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવ્યો છે (ખંડ ૨, ઢાળ ૮ મી).

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો લાપાપ્રયોગ ખડું હૃદયંગમ, વ્યવહારુ અને અર્થગર્ભિત છતાં સાદો, સરળ અને પ્રેરક છે. ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દશાવિજયનો લાપાપ્રયોગ વિદ્વત્તા ભરેલો, મજબૂત, છતાં સમજવામાં જરા પ્રયાસ કરવો પડે તેવો છે.

કવિનો ઉદ્દેશ શ્રી સિદ્ધચક્રનો યોગ જનતાને સમજાવવાનો હતો તે શ્રી વિનયવિજયે વ્યવહારની નજરે ખતાવ્યો છે દુનિયા યોગ સમજી ન શકે, તેને તો ખૂબ સપત્તિ સાપડે, પૈસા અને સ્ત્રી મળે, રાજ્યશ્રદ્ધિ મળે અને લીલા લહેર થાય એમાં મોજ પડે છે. એ કાર્ય શ્રી વિનયવિજયે સફળ રીતે કર્યું છે જ્યારે શ્રી યશોવિજયે સિદ્ધચક્રના યોગનું તત્ત્વજ્ઞાન ખૂબ વિગતથી સમજાવ્યું છે એમણે ચાથા ખંડની અગિયારમી અને બારમી ઢાળમાં આ યોગનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવ્યું છે તે વિચારતા ખૂબ મજા આપે તેવું છે. સામાન્ય વાચકને માટે શ્રી વિનયવિજયચરિત્ર વિલાગ ખૂબ હૃદયંગમ થાય તેવો છે જનતાની સામાન્ય કક્ષાથી ઉપર આવેલા વિદ્વાનવર્ગને તો બન્ને કવિની રચના ખૂબ મજા આપે તેવી છે.

આ અથની રચના શ્રી વિનયવિજયે સ. ૧૭૩૮ના ચોમાસામાં રાદેર શહેરમાં શરૂ કરી અને તે જ ચાતુર્માસમાં તેઓનો દેહવિલય થયો. ખાકીનો વિલાગ ઉપર જણાવ્યું તેમ શ્રીમદ્દશાવિજય ઉપાધ્યાયે પૂરો કર્યો, પણ તે તુરત જ 'પૂરો કર્યો' કે વચ્ચે કાંઈ સમય જવા દીધો તેનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે યશોવિજય ઉપાધ્યાયે તેને માટે કાંઈ સૂચન સદર રાસની પ્રશસ્તિમાં કર્યું નથી.

ઉપાધ્યાયનું અવસાન સ. ૧૭૪૩ના ચોમાસામાં ડોહાઈ શહેરમાં થયું એટલે વચ્ચેનો ગાળો માત્ર પાંચ જ વર્ષનો રહ્યો ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયની વૃદ્ધ ઉંમર જોતા, આપેલ વચન અથવા કરેલ સંકેતને પાર પાડવાની તેમની પોતાની ફરજના સ્પષ્ટ ખ્યાલનો તેમણે કરેલો ઉલ્લેખ વિચારતા તેમણે તુરત જ આ કાર્ય પાર પાડ્યું હશે એમ ધારી શકાય અને તે રીતે જોતા આ રાસની ખાકીની કૃતિ સ. ૧૭૩૬ લગભગમાં થઈ હશે એમ અનુમાન સલામતીથી કરી શકાય છે.

અંત્યકર્તાનો સમય

રાજકીય—

અંત્યકર્તાનો સમય આપણે સ ૧૯૯૬ પહેલાં પાંચેક વર્ષથી ગાણી શકીએ, કારણ કે તેઓશ્રીની પ્રથમ સંસ્કૃત કૃતિ સ. ૧૯૯૬ના જેઠ માસમા પૂરી થઈ, એટલે ઈ સ ૧૯૪૦નો સમય થયો. અને પ્રથમ ગુજરાતી કૃતિ સ ૧૯૮૯મા ખતી એટલે ઈ. સ. ૧૬૩૩નો સમય થયો તે વખતે હિંદુ પર મુગલ શહેનશાહ શાહજહાનનો અમલ ચાલતો હતો (ઈ.સ. ૧૬૨૭-૧૬૫૮) મુગલ શહેનશાહતની સ્થાપના બાબરે ઈ. સ ૧૫૨૬મા કરી અને હુમાયુના વખતમા અનેક પ્રકારની અસ્તવ્યસ્તતા થયા પછી અકબરે એ શહેનશાહતને ખૂબ મજબૂત કરી એની વિશાળ રાજ્યનીતિ, વસુલાતીની રીતિમા સુધારા, ટોડરમલ્લ જેવા નિષ્ણાત પર વિશ્વાસ, હિંદુ-મુસલમાનને સમાન કક્ષા પર ગણવાની રીતિ, જંજિયાવેરો કાઢી નાખવાની દીર્ઘદર્શિતા આદિ અનેક કારણે પરદેશી મોગલોની સત્તા હિંદુ પર પગલર થતી ચાલી અકબરે વિધ્યાગળની ઉપરનો પ્રદેશ લગલગ પોતાના કાબૂ તળે લીધો હતો અને પૂર્વમા પણ ડીક સત્તા જમાવી હતી. એના પુત્ર જહાંગીરે બાપે મેળવેલું બળથી રાજ્ય શહેનશાહ શાહજહાને અનેક લડાઈઓ કરી શહેનશાહતને વિશેષ મજબૂત કરી અને પોતે કળાનો ખાસ શોખીન હોવાથી તાજમહાલ જેવા અનેક ભવ્ય મહાલયો બંધાવ્યા ઈ.સ ૧૬૩૩(સ. ૧૬૮૯)મા શાહજહાન શહેનશાહનો સૂર્ય એની મધ્ય રેખા પર તપતો હતો શાહજહાનાબાદ-નવા દિલ્હીની યોજના, મોતી મસ્જિદ, દિલ્હીની જુમામસ્જિદ આજે પણ જોનારને વિચારમા નાખી દે છે. એ સમયમા અંત્યકર્તાનો ઉદય થયો.

ઈ સ ૧૬૫૭(સ ૧૭૧૨)મા શાહજહાનના પુત્રો દાગ, મુરાદ, ઔરંગઝેબ અને સૂબા વચ્ચે લડાઈ થઈ, મહાન શહેનશાહ કેદમા પડ્યો, એના ત્રણ દીકરાઓ કમોતે મુઆ અને ઔરંગઝેબ શહેનશાહતનો માલિક બન્યો એણે જંજિયાવેરો શરૂ કર્યો, મુસલમાનોને મદદાવ્યા, હિંદુઓ તરફ ઘણા ખતાવી, પોતાના અગત માણસો તરફ પણ વહેમની નજરે જેવા માડ્યુ અને દક્ષિણ છાતવાને લોભે શહેનશાહતને ઢીલી કરી નાખી એ ઈ.સ ૧૬૫૭-(સ. ૧૭૧૩)મા ગાદીએ આવ્યો તે વખતે ‘લોકપ્રકાશ’ અથ અને ‘હંમલધુપ્રક્રિયા’ કૃતિઓ ખતી ચૂકી હતી અંત્યકર્તાનો બાકીનો સમય એટલે ઔરંગઝેબના ગત્યકાળનો સમય સમજવો. ઈ સ ૧૬૫૮-૧૭૦૭મા એટલે સ ૧૭૧૪-૧૭૬૩ દરમિયાન ઔરંગઝેબે મુગલાઈને ઉપર ઉપરથી ખૂબ અપનાવી પણ અદરબાનેથી એને ઢીલી કરી દીધી. એની ધર્માભિમાનની ભાવનાએ અથવા ધર્મી ધ વલણે અકબર બાદશાહની જમાવેલી સફિ, પ્રેમ અને એકચ પર પાણી ફેરવ્યા અને દક્ષિણમા સત્તા જમાવવાના લોભમા દિલ્હી પાંચતખત પરનો કાબૂ ઘણો ઢીલો પાડી દીધો.

ઔર ગળેબના સમયમા મરાઠા સરદાર શિવાજી જાગ્યા એણે નવીન પદ્ધતિએ લડાઈ કરવાની શરૂઆત કરી એનો પ્રદેશ હું ગરાળ હોઈને એ અનુકૂળ વખતે બહાર પડે અને પાછો હું ગરામાં છુપાઈ જાય. એણે ઔર ગળેબને ખૂબ ત્રાસ આપ્યો. મુગલાઈને ઢીલી પાડવામા અને હિંદુત્વનું રક્ષણ કરવામા એણે મજબૂત કાળો આપ્યો. એણે સિ હાદ્રિ અને ઘાટોમા ખૂબ જમાવટ કરી અને પરિણામે દક્ષિણ દેશ પર વિજય મેળવવાને બદલે ઔર ગળેબને વર્ષો સુધી દક્ષિણમા જ સમય પસાર કરવો પડ્યો શિવાજીનો રાજ્યકાળ ઈ સ. ૧૬૬૪ થી ૧૬૮૦ છે એટલે સં. ૧૭૨૦ થી ૧૭૩૬ થાય, જે આપણા અંતર્યાયકનો ઉત્તર સમય લગભગ પૂરેપૂરો બને છે. આ આખો સમય અવ્યવસ્થાથી ભરપૂર હતો. રાજ્યમા શાંતિ ન હોય, સૂબા અને સેનાપતિઓ પોતાની સત્તા જમાવવાની ગડમથલમા પડી ગયા હોય અને ચારે તરફ લડાઈના પડઘા પડી રહ્યા હોય ત્યારે આત્મતત્ત્વનું ચિંતન થાય કે ‘શાંતસુધારસ’ જેવા અથવા લખાયા કે તેના પર પરિશીલન થાય એ ભારે આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી બાબત લાગે છે. અધ્યાત્મ કે યોગ શાંતિનો વિષય છે, એ તો શાંત વાતાવરણમા જ સાધારણ રીતે જામે જ્યારે દોડાદોડ અને નાસભાગ હોય ત્યારે શાંતિના વિચાર સૂઝે નહિ આવા વાતાવરણમા અથવા લખાયા છે અને આત્મસન્નિભુષ લાવનારો થઈ શકી છે તે અંતર્યાયકની અધ્યાત્મરસિકતા બતાવે છે, એનો આત્મતત્ત્વ-શોધન માટે ખરો આત્મનાદ સૂચવે છે અને વાતાવરણને તાબે ન થઈ જવાની ઉદ્ધાસવૃત્તિ બતાવે છે ખુદ સુરત શહેર ઉપર શિવાજી મહારાજે ઈ સ. ૧૬૬૪ (સં. ૧૭૨૦)-મા લૂટ ચલાવી, આખા શહેરમા નાસભાગ થઈ રહી અને લોકોના જનમાલની સલામતી મોટા ભાગમા આવી પડી, છતાં આપણે ઉપર જોયું છે કે રાદેર, સુરત અને તેની આસપાસ ગુજરાતમા રહીને જ સર્વ કૃતિઓ અંતર્યાયક કરી છે અને કેટલીક કૃતિઓ તો અસાધારણ એકાગ્રવૃત્તિ અને વિશિષ્ટ અભ્યાસને પરિણામે રચાયેલી છે એ સર્વ બતાવે છે કે લેખકના મનમાં આત્મારામ-રમણતા હતી, વાતાવરણને તાબે ન થઈ જતા તેની ઉપરવટ થવાની તાકાત હતી અને શાંતિના માર્ગની સાધ્યસ્પષ્ટતા નજરસન્નિભુષ રાખવાની વિશિષ્ટ આવડત તેમનામા હતી

સાંસારિક—

જનતા સામાન્ય રીતે અધકારમાં હતી લશ્કરી વર્ગો લડાઈની વાતોમા પડેલા હતા, બાકીના વર્ગો અવ્યવસ્થાના સપાટામા હતા, આખો વખત ચારે બાજુ લડાઈના ભણકાર વાગ્યા જ કરતા હતા, લોકોમા વાતો જિંદગીની અસ્થિરતા, ભય અને અગવડની જ આદ્યા કરતી હતી, અમુક વિશિષ્ટ વર્ગને બાદ કરીએ તો અભ્યાસ બહુ સામાન્ય હતો, લોકોનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનમાં સબડતો હતો અને ચારે તરફ અધકાર અને અવ્યવસ્થાનું સામાન્ય પ્રવર્તતું હતું જનતાને સુસલમાન વર્ગ તરફથી મોટો ભય હતો અને દિલ્લી એટલું દૂર હતું કે ત્યાં સુધી રાવ પહોંચાડવાની જોગવાઈ લગભગ નહિવત્ હતી માત્ર દેશનું ધન દેશમા જ રહેતું, એટલે વરસાદપાણી સારા થાય તો લોકોને ભૂખમરાને તાબે થવું પડતું નહિ,

પણ એ સિવાય જીવનની શાંતિ માટે કે આત્મસુધારણાને માટે એ સમયમા અતિ અદ્ય તકે મળતી હતી આવા સમયમાં લેખકે, કવિએ, સાહિત્યકારે કે તાર્કિકે જન્મતા તે અપવાદરૂપે જ. લોકોનું અભ્યાસનું ધોરણ એટલું તે ઓછું હતું કે શિષ્ય, ભણેલા કહેવાતા વર્ગમાં પણ વધારેમા વધારે લગતા-વાચતા, અને હિસાબ કરતા આવડે તે પાઠ્યમા પૂછવા લાયક ગણાતા, જ્યારે સામાન્ય જનતાના મોટા ભાગને તે અક્ષરજ્ઞાન પણ મળતું નહિ એટલું છતાં લોકો પોતપોતાના વ્યવહારમા કુશળ હતા, નાતબંધના રિવાજને માન આપતા અને સગપણ, સ્નેહમય ધર્મ ચીવટથી જળવતા હતા દેશ-પરદેશ જવા-આવવાનાં સાધનો અતિ અદ્ય હોઈ પોતાના પ્રદેશમા લોકો હાલતા-મ્હાલતા અને દૂર જવાની વાત તે અતિ સાહસિક વેપારી કે વહાણવટી જ કરતા, પણ સાધારણ રીતે તે પાઠ્ય-પંદર ગાઉ દૂર જવું હોય તે ભાતા અને સથવારાની સગવડ કરવી પડતી હતી. જ્ઞાતિઓનું બધારણ મજબૂત હતું અને પ્રાતિક વાડાઓ પણ એટલા જ ચુસ્ત હતા લોકો કથા-વાર્તા સાલણીને, વ્યાખ્યાનોનું શ્રવણ કરીને જ્ઞાન મેળવતા અને બાકી પોતાના નાનામોટા વ્યાપારમા રળી ખાતા હતા દેશ સમૃદ્ધ હતો, કુદરતની કૃપા હતી, ધરતીકંપ કે જ્વાળામુખીનું નામ નહોતું અને દુકાળ જવલ્લે જ પડતા આવો સમય તે વિક્રમની સત્તરમી સદીની આખરનો અને અઢારમીની શરૂઆતનો હતો. હવે એ સમયે જૈન જનતાની ખાસ પરિસ્થિતિ કેવી હતી તે જરા લક્ષ્યમા લઈ લઈએ.

ગુજરાત—

જૈન જનતાનો વિચાર કરતા પ્રથમ રાજદ્વારી બાબતને અગે ગુજરાતની સ્થિતિ વિચારવી પ્રસ્તુત થાય છે ગજપુતાનામા ઔરંગઝેબે કેર વર્તાવી દીધો હતો અને એના ધર્મોધપણાને લઈને હિંદુઓ તદ્દન વિરુદ્ધ થઈ ગયા હતા એ બાણીતી વાત છે. અકબરે જે પ્રબળો પ્રેમ મેળવ્યો હતો એ રાજનીતિના ફેરફારથી અને ધર્મઝંતૂની રાજકારણથી ઔરંગઝેબ ગુમાવી બેઠો એ વાત જગબહેર છે પણ એ જ ઔરંગઝેબ એના પિતાના વખતમા ગુજરાતનો સૂબો નિભાયો હતો તે વખતે શેઠ શાંતિદાસે અમદાવાદના સરસપુરમા સ. ૧૬૯૪મા બધાવેલ (મગનલાલ વખતચ દ, અમદાવાદનો ઇતિહાસ, પૃ. ૧૪૨-૩) બાવન જિનાલયવાળા ભવ્ય દેરાસરને ઔરંગઝેબે ઇ સ ૧૬૪૪(સ ૧૭૦૦)મા તોડી પાડ્યું અને તે જ દેરાની મસ્જિદ કરી દીધી આથી આખા ગુજરાતમા હિંદુ અને મુસલમાનનું મોટું બડ થયું (જૈન ઐતિહાસિક રાસમાળા, ભાગ ૧ લો, પૃ ૮૦) ઇતિહાસકાર લખે છે કે તે વખતે ધર્મને અગે જુલમ ઘણું હતો એ વાત સમજીને શાંતિદાસ શેઠ એ દેરાસરથી પોતાના મકાન સુધી સુરગ ખોદવી રાખી હતી સુરગમા ગાડા ઉતારી સદર દેરાની ચોમુખની ચાર પ્રતિમાઓ ગાડામાં બેસારી ઝવેરી-વાડામા લાવ્યા તેમાની ત્રણ મૂર્તિઓ આદીશ્વરના દેરાસરના ભોયરામા બેસારી અને ચોથી મૂર્તિ ઝવેરીવાડામા નીશાપોળમા જગવદ્દલ પાર્શ્વનાથના દેરાના ભોયરામા બેસારી તથા

મૂળનાયકની મૂર્તિ નાનો શામળી ચિતામણિ પાર્શ્વનાથની હતી તે લાવીને ઝવેરીવાડામાં સૂરજ-મલના દેરામાં પધરાવી તે મૂર્તિઓ હાલ પણ છે પછી તે મુસલમાનોએ દેરુ વટાવ્યું, રંગમંડપ વગેરેના ઘુસ્મટની માહેલી તરફ ફરતી ઊઘા પથ્થરની પ્રતળીઓ વગેરે છે તેને છુંદી નાળી તથા ચૂનાથી લીપી દીધી. તે સિવાય મુસલમાનોએ ઘણી તોડફોડ કરી છતાં પણ એ દેરાના ખંડેર પરથી માલૂમ પડી આવે છે કે એ દેરાનું કામ ખડું મજબૂત હતું હાલ તે દેરું ઉજ્જડ પડ્યું છે.

આટલા ઉપરથી ગુજરાતમાં જનમાલના રક્ષણની કેટલી ચિંતા હશે એનો ખ્યાલ આવશે. લોકોના હૃદયને ફડકો એટલો હતો કે આવતી કાલે શું થશે તેની કલ્પના થાય નહિ. મોટા શહેરમાં આવી સ્થિતિ હોય ત્યારે નાના શહેરો અને ગામડામાં કેવી જાતની રજડો હશે એ કલ્પી લેવું મુશ્કેલ નથી ગુજરાતમાં સૂબા દિલ્લીથી નિમાઈને આવતા હતા અને તેની લાયકાત ઉપર ગુજરાતનો વહીવટ ચાલતો હતો. ગુજરાતનો તે સમયનો ઇતિહાસ જોતા કોઈ વિશિષ્ટ તત્ત્વ દેખાતું નથી સૂબાનો મેળાપ થાય અથવા તે માન આપે તો શહેનશાહે પોતે માન આપ્યું હોય એમ ગણવામાં આવતું હતું. આવા પ્રકારની ગુજરાતની તે સમયની સ્થિતિ હતી જનમાલની ચિંતા લોકોને ખૂબ રહેતી હતી જ્ઞાતિખંધનો સામાજિક કારણે મજબૂત હતા નાની નાની જ્ઞાતિઓ અને પ્રાંતિક ભેદો ખૂબ હતા અને દિવસાનુદિવસ વધતા જતા હતા. થોડા ગામોના ઘોળ બનતા હતાં, અને રાજનગરના માણસો સ્વાભાવિક રીતે પોતાની જાતને ઉત્તમ-વિશિષ્ટ માનતા હતા. સ્ત્રીઓને અભ્યાસ માટે કોઈ જાતની વ્યવસ્થા નોંધાયેલી નથી તેઓને ઘર બહાર હરવા-ફરવામાં ઘણો સંકોચ રહેતો હતો અને બાળકો પ્રચલિત હતા લોકોમાં ધર્મભાવના સારી હતી.

સત્તરમી સદીનો જૈન ઇતિહાસ, પ્રભાવશાળી વિજયહીરસૂરીશ્વર, ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયની ચર્ચા—

અદારમી સદીને બરાબર સમજવા માટે શ્રી હીરવિજયસૂરિથી માડીને શરૂ થતા યુગની અતિ સંક્ષેપમાં વિચારણા કરવી જરૂરી છે પાલણપુરમાં કુરા ઓશવાલ અને નાથીબાઇને ત્યાં હીરાનો જન્મ સ. ૧૫૮૩માં થયો વિજયદાનસૂરિ(પાઝમી પાટ)ના ઉપદેશથી ૧૩ વર્ષની વયે એણે સ. ૧૫૯૬માં માળાપની પરવાનગીથી પાટણ શહેરમાં દીક્ષા લીધી દક્ષિણમાં દેવગિરિ થઈ દક્ષિણી પડિત પાસે ખૂબ અભ્યાસ કર્યો, ન્યાય અને જ્યોતિષમાં ખાસ પ્રાવીણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું સ. ૧૬૯૮માં નાડલાઈમાં તેમને પડિતપદ પ્રાપ્ત થયું, સ. ૧૬૦૮માં ઉપાધ્યાય-પદ પ્રાપ્ત થયું અને સ. ૧૬૧૦માં શિરોહીમાં તેમને આચાર્યપદવીનું પ્રદાન થયું આચાર્ય વિજયદેવસૂરિનો સ્વર્ગવાસ સ. ૧૬૨૧માં થતા તપગચ્છના વિજયહીરસૂરિ નાયક થયા. આ વખતે આખા તપગચ્છમાં તેમની આજ્ઞા વર્તતી હતી અને તેઓ એકલા અદ્વિતીય નાયક

ખન્યા હતા તેઓશ્રીનો વિહાર મુખ્યતઃપા શુભરાતમા, યાત્રાનિમિત્તે કાઠિયાવાડમા અને ક્વચિત્ મેવાડમા હતો.

સ ૧૬૧૮મા આચાર્ય વિ હીરસૂરિજી ગાધાર(લાટદેશ)મા ચોમાસુ હતા તે વખતે અકબર ખાદશાહને ધર્મજિજ્ઞાસા થઈ એણે અનેક વિક્ષાનોને એકઠા કરી તેમની પાસેથી ધર્મના રહસ્યો જાણી તે પરથી સર્વધર્મસ મત એકમત ચલાવવાની ભાવના કરી એટલે ‘દીનેઈલાહી’ નામના સર્વ ધર્મના રહસ્યભૂત એક ધર્મની સ્થાપના સ ૧૬૩૫મા કરી પણ દીધી હતી, એમા એનો રાજકારી ઉદ્દેશ પણ હતો, સાથે સાથે એનામા ધર્મજિજ્ઞાસા પણ સાગી હતી. નિખ્યાપ ધર્મમાર્ગની શોધ કરતા એમની પાસે શ્રી હીરવિજયસૂરિના નામની પ્રાપ્તિ થઈ. શહેનશાહના આમત્રણથી આચાર્યશ્રી દિલ્લી આવ્યા ત્યા શહેનશાહ અને મૂરીશ્વરનો મેળાપ થયો. અકબર ખાદશાહને જૈન ધર્મના કેટલાક મુદ્દા ખૂબ પસંદ આવ્યા. આચાર્ય વિજયહીરસૂરિને એમણે સ ૧૬૪૦મા ‘જગદ્ગુરુ’ની પદવી આપી વિજયહીરસૂરીશ્વરનો આ આખો પ્રસંગ અતિ આકર્ષક છે અને ‘વિજયપ્રશસ્તિ’ કાવ્ય, ‘હીન્સૌભાગ્ય’ કાવ્ય ઋષભદાસકૃત ‘હીરવિજય-સૂરિરાસ’ આદિ અનેક ગ્રંથોમા ચિતરાયેલો છે આપણે આ પ્રસંગે તેની વિગતમા ઊતરવાનું નથી જૈન સમાજની સ્થિતિ સમજવા પૂરતું આ સમયનું વિહંગાવલોકન કરી આપણે અઢારમી શતાબ્દની શરૂઆત સુધી પહોંચી જશું, કારણ કે આ ઇતિહાસને અઢારમી સદીના ઇતિહાસ માથે અતલગનો સખ ધ છે

વિજયહીરસૂરિએ અકબર પાસેથી અનેક કરમાનો મેળવ્યા, જૈનધર્મની કીર્તિ વધારી સ ૧૬૪૦થી અકબરના દરબાર સાથે તપગચ્છનો સંબંધ અકબરના મરણ સુધી ચાલુ રહ્યો આચાર્ય વિજયહીરસૂરિએ સ ૧૬૫૨મા કાળ કર્યો ત્યારપછી પણ ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય સ ૧૬૬૧મા અકબરના મરણ સુધી લગભગ દિલ્લીમા અથવા પાદશાહની નજીકમા રહ્યા અને આ રીતે અહિંસાના સદેશા રાજ્યકારા પહોંચાડવાની તક આચાર્યશ્રીએ હાથ ધરી એ જ સમયમા ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય થયા એમની દીક્ષા સ ૧૫૯૬મા અને વિજયહીરની સાથે ઉપાધ્યાયપદ તેમને ૧૬૦૮મા વિજયદાનસૂરિએ આપ્યું. તેમણે તપગચ્છ જ સાચો છે એમ જણાવી ‘તત્ત્વરગિણી’, ‘પ્રવચનપરીક્ષા’ આદિ ગ્રંથો રચ્યા અને ‘કુમતિકુદાલ’ ગ્રંથ બહાર પાડ્યો. ગ્રંથો ઘણી વધી પડી તેમના એક ગ્રંથને વિજયહીરસૂરિએ જળશરણ કરાવ્યો તેથી તેમની વાત દબાઈ તો ગઈ, છતાં તેની પાસે સંઘ સમક્ષ સ. ૧૬૨૧ મા માફી મળાવી આ વખતથી મતભેદનો કીડો તપગચ્છમા દાખલ થયો. આ ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય મહાતાકિંક અને અમાધારણુ વિકાન હતા, પણ આક્રમણુરીતિએ આશ્વેષ કરનાર હોઈ અનેક વાર અથડા-મણુમા આવી જતા હતા

મતભેદનો ઇતિહાસ—

વિજયસેનસૂરિને સ. ૧૬૨૦મા આચાર્યપદ આપવામાં આવ્યું તેઓ વિજયહીરસૂરિની

પાટે આવ્યા. 'તેમનું' સ્વર્ગગમન સ. ૧૬૭૧મા થયું તેઓ ભારે વિદ્વાન હતા તેથી તેમના સમય સુધી તપગચ્છમા શાંતિ ચાલી વિજયસેનસૂરિ સંવત્ ૧૬૭૧મા કાળધર્મ પામ્યા. ત્યારપછી તપગચ્છમા મતભેદ વધ્યો. વિજયસેનસૂરિની પાટે વિજયદેવસૂરિ આવ્યા. આ વિજયદેવસૂરિએ સાગરવાળાનો પક્ષ લીધો. આથી તપગચ્છમાં ભારે ખટપટ ઊભી થઈ ભાનુચંદ્ર અને સિદ્ધિચંદ્રે સોમવિજય સાથે મળી રામવિજયને આચાર્યપદ આપ્યું અને એમનું નામ 'વિજયતિલકસૂરિ' પાડવામાં આવ્યું. આ વાતની ચર્ચા તો વિજયસેનસૂરિના સમયમાં શરૂ થઈ ગઈ હતી, પણ તેના પર 'તેમના સ્વર્ગગમન પછી સં. ૧૬૭૩માં અમલ થવા લાગ્યો સ. ૧૬૭૬મા વિજયતિલકસૂરિ કાળધર્મ પામ્યા. એમની પાટે વિજયઆનદસૂરિની સ્થાપના કરવામાં આવી. તે વખતે વિજયદેવસૂરિ અને વિજયઆનદસૂરિ વચ્ચે મેળ થયો તો ખરો, પણ અતે તપગચ્છના જે વિભાગ પડી ગયા વિજયદેવસૂરિના પક્ષે રહેનાર 'દેવસૂરિ' અથવા 'દેવસૂર' કહેવાયા અને વિજયઆનદસૂરિના પક્ષે, રહેનારા 'આનદસૂરિ' અથવા 'અણુસૂર' કહેવાયા એક બાપના જે દીકરા હોવા છતાં અને ક્રિયા કે વ્રત, નિયમ, સમાચારી કે આજ્ઞામા જરા પણ મતફેર ન હોવા છતાં આ રીતે તપગચ્છમા વિભાગ થયા અને પરિણામે એક છત્રે ચાલતાં તપગચ્છમાં ચર્ચા, તકરાર અને ભેદની શરૂઆત થઈ

તપગચ્છના ત્રણ વિભાગ—

આ ઉપરાંત તપગચ્છમાં એક બીજો અગત્યનો બનાવ વિજયદેવસૂરિના સમયમા થયો. આ મહાતપસ્વી આચાર્યને જહાગીર પાદશાહે 'મહાતપા'નું ધિરુદ્ધ આપ્યું હતું. એના સમયમા અમદાવાદમા સુપ્રસિદ્ધ શાંતિદાસ શેઠ થયા. તેમના ઉપર તપગચ્છના રાજસાગરને ઉપકાર હતો. અમુક પ્રકારના બપ કરીને શેઠને અનર્ગલ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરાવી દેવામા એ કારણભૂત થયા હતા શેઠ શાંતિદાસની ઇચ્છા પોતાના ગુરુ રાજસાગરને ઉપાધ્યાયપદવી અપાવવાની હતી એમણે વિજયસેનસૂરિને વિશ્વસિ કરી, પણ સૂરિમહારાજે જવાબમા જણાવ્યું કે 'એમ પદવી આપીએ તો સ્થળે સ્થળે ઉપાધ્યાય થઈ જાય, તેથી તેનું માહાત્મ્ય ન રહે, માટે તમારી વિનંતિ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.' શ્રાવક ન્યારે અમુક સાધુને પક્ષ કરે ત્યારે શાસનની જે દશા થાય છે તે ત્યારપછી બની શેઠે રાજસાગરને આચાર્ય બનાવવાનું નક્કી કર્યું. ખલાતના નગરશેઠ પોતાને ઘેર આવ્યા હતા તે તકનો લાભ લઈ તેને રોકી રાખ્યા. ખલાતમા વિજયદેવસૂરિ ધિરાજમાન હતા યુક્તિ-પ્રયુક્તિ કરી ખલાતના નગરશેઠને ધમકાવી દબાવી વિજયદેવસૂરિ પાસેથી વાસક્ષેપ અને સૂરિમંત્ર મંગાવ્યો અને સ. ૧૬૮૬ના જેઠ માસમા રાજસાગરને આચાર્યપદવી શેઠ શાંતિદાસે અમદાવાદમા અપાવરાવી આ રીતે તપગચ્છમા ત્રીજો વિભાગ પડ્યો અને સાગરની પર પૂરા તે વખતથી શરૂ થઈ.

આ રીતે તપગચ્છમા સત્તરમી સદીની આખરે ખટપટો વધી પડી અને એક ચક્રવે ગચ્છનિર્વાહ થતો હતો તેમા ભેદો થતા આવ્યા. વિજયદેવસૂરિના વખતમા તેમની અને વિજયાનંદસૂરીશ્વરની વચ્ચે સ ૧૬૭૫ લગભગ ભેદ થયો, પાછો તેમની વચ્ચે ૧૬૮૧મા મેળ પણ થયો, પરંતુ ત્યારથી વિજયદેવસૂરિએ સાગરવાળાનો પક્ષ ઉઘાડી રીતે લીધો ત્યારથી આનંદસૂરિ સાથે વિરોધ વધી પડ્યો અને આ રીતે તપગચ્છમા મતભેદ, વિરોધ, ચર્ચાઓ અને અગત આક્ષેપોનો યુગ શરૂ થયો. આવી તકરારની વાત જહાગીર પાદશાહ સુધી પણ પહોંચી અને તેમણે સ ૧૬૭૩મા વિજયદેવસૂરિ જ ખરા પટ્ટધર છે એમ મત બતાવ્યો ત્યારે વિરોધજ્વાળા લભૂકી ઊડી શિરોહીના જૈન દીવાને ગચ્છભેદ અટકાવવા પ્રયત્નો કર્યા, પણ અતે મતભેદ ચાલુ જ રહ્યો અને એમા શ્રાવકોએ પક્ષ લઈ શાસનના હિતને બદલે અગત માનાપમાન પર વધારે ધ્યાન આપી શાસનની છિન્નભિન્ન સ્થિતિની શરૂઆત કરી.

અકબર પાદશાહના સમયમા અને ત્યારબાદ જહાગીર અને શાહજહાનના સમયમા જૈન ધર્મની પ્રગતિ સારી થઈ, સારા લેખકો પ્રાપ્ત થયા વિજયહીરસૂરિ અને વિજયસેનસૂરિ બંને ખૂબ અભ્યાસી હોઈ એમણે સાહિત્યસેવા સારી કરી અને એમના સમયમા ધર્મની બહોળલાલી દર્શનવિકાસને અગે પણ ખૂબ થઈ. તેમના પછી વિજયદેવસૂરિ આવ્યા, તે વિક્ષાન ખરા, પણ વિજયસેનસૂરિ જેવા મજ્જમ જણાતા નથી. એમના સમયમાં શાસનની અદર ક્ષીણતા આવવાની શરૂઆત થઈ, પણ ધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપ તો ધામધૂમથી ભરપૂર જ આવ્યું.

આપણે હવે અઢારમી શતાબ્દી પર આવી જઈએ

વિજયદેવસૂરિના વખતમાં ક્રિયાઉદ્ધાર—

અઢારમી સદીની શરૂઆતમા ઉપર જણાવ્યું તેમ તપગચ્છના ત્રણ વિભાગો પડી ગયા હતા વિજયદેવસૂરિ તપગચ્છની ૬૦મી પાટે શ્રી વિજયસેનસૂરિના પટ્ટધર થયા. તેમનો જન્મ સ ૧૬૪૩, પન્થાસપદ ૧૬૫૫, સૂરિપદ ૧૬૫૬ પોતાની હયાતીમા તેમણે વિજયસિહસૂરિને પટ્ટધર તરીકે નીમ્યા હતા આ વિજયસિહસૂરિનો જન્મ સ. ૧૬૪૪—મા (મેડતા) દીક્ષા સ. ૧૬૫૪મા, વાયકપદ સ ૧૬૭૩મા અને સૂરિપદ સ ૧૬૮૨મા થયું તેમનું સ્વર્ગગમન સ ૧૭૦૬મા અષાડ શુદ્ધિ ૨ને રોજ અમદાવાદમા થયું.

વિજયદેવસૂરિનું સ્વર્ગગમન સ. ૧૭૧૩ના અષાડ શુદ્ધિ ૧૧ને રોજ ઉનામા થયું, એટલે તેમની હયાતીમા જ તેમના પટ્ટધર વિજયસિહસૂરિનું સ્વર્ગગમન થયું છતાં વિજયસિહસૂરિ તપગચ્છની ૬૧મી પાટે ગણાય છે, કારણ કે એમણે ગુરુની હયાતીમા ગચ્છાધિપતિ તરીકે કામ કર્યું હતું

મુનિ સત્યવિજયજી વિજયસિહસૂરિના શિષ્ય થયા તેઓ મહાત્યાગી-વૈરાગી અથવા ક્રિયાશીલ હોઈ એમને પ્રચલિત સાધુમાર્ગમા શિથિલતા લાગી એમણે પોતાના ગુરુ પાસે

ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની પરવાનગી માગી એમની ઇચ્છા ત્યાગધર્મને ખરાબર બહલાવવાની, સવિશેષ તપ કરવાની અને તપગચ્છમા કેટલોક સડો અને ખટપટ દાખલ થઇ ગયા હતા તે દર કરવાની હતી એમ જણાય છે. વિજયસિંહસૂરિએ એમની યોગ્યતા જાણી એમને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની પરવાનગી આપી. તેઓ ગુરુની પરવાનગીથી જુદા પડ્યા, અપ્રમત્તપણે વિહાર કરવા લાગ્યા અને તેમણે તપત્યાગનો માર્ગ આદર્યો.

આ સત્યવિજય પંન્યાસ અત્યંત ક્રિયાશીલ અને સ્વતંત્ર વિચારના, મદ્દમ અને ઉદ્યોગી હતા એમણે સવિજ્ઞપક્ષ કાઢ્યો. પ્રચલિત પ્રવાહના સાધુઓથી જુદા પડવા સંકેતને બદલે પીળા વસ્ત્રો ક્યાં અને વિહાર આદિના આકરા નિયમો ક્યાં.

તેમનો જન્મ માળવાનાં લાહલુ ગમમા સ ૧૬૭૪મા થયો હતો. ૧૪ વર્ષની વયે તેમની દીક્ષા માળાપની પરવાનગીથી તેમના ગામમા થઈ સ ૧૭૨૯માં વિજયપ્રસૂરિએ તેમને પંન્યાસ-પદ સોજતમા આપ્યું અને ૮૨ વર્ષની વયે સ. ૧૭૫૬મા તેમનો સ્વર્ગવાસ પાટણ મુકામે થયો. તેમણે ક્રિયાઉદ્ધાર વિજયસિંહસૂરિના જીવનસંમયમાં કર્યો છે અને તેમની પદ્ધતિ પર વિજયસિંહસૂરિથી ગણાય છે, છતાં ૧૭૨૯મા તેમને પંન્યાસપદ આપ્યું છે તે પરથી જણાય છે કે તેમને મૂળપાટ સાથે સંબંધ તો ચાલુ રહ્યા હશે. નોંધવા જેવી વાત એ છે કે તેઓ આટલો લાંબો વખત જીવ્યા અને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવા જેટલી તેમણે તાકાત બતાવી, છતાં તેઓને આચાર્યપદ મળ્યું નહિ, અથવા તેઓએ તે લીધું નહિ. આ તેમની ત્યાગ-દશા સૂચવે છે.

વિજયપ્રલસૂરિ—

વિજયદેવસૂરિની હયાતીમા વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન સ ૧૭૦૯માં થતા પાછી અગવડ ઊભી થઈ. તે વખતે તપગચ્છમા બે મોટા ભેદ તો પડી ગયેલા જ હતા વિજયદેવ-સૂરિ અને વિજયઆનંદસૂરિના શાસન અલગ અલગ ચાલતા હતા અને સાગરગચ્છની પણ શરૂઆત થઈ હતી એ વખતે તે ઉપરાંત સત્યવિજય મૂળ પાટથી જુદા પડી ગયા હતા ત્યાં વિજયદેવસૂરિની હયાતીમા વિજયસિંહસૂરિએ કાળ કર્યો. એમની ૬૧મી પાટ ગણાય છે. વિજયપ્રલ કચ્છ મનોહરપુરના હતા જન્મ સ. ૧૬૭૭મા, દીક્ષા ૧૬૮૬મા અને પંન્યાસપદ સ. ૧૭૦૧મા થયેલ તેમને સ ૧૭૧૦મા ગાધારમાં સૂરિપદ આપવામા આવ્યું. આ વિજય-પ્રલસૂરિના વખતમાં તપગચ્છમા વધારે ને વધારે મતભેદ ચાલતા ગયા અને દેવસૂર, અણસૂર અને સાગરપક્ષ ઉપરાંત સવિજ્ઞપક્ષ નીકળ્યો. અતે મૂળપાટમા મદ્દતા આવતી ગઈ, એમાં રહેનાર ‘શ્રીપૂજ્યો’ થઈ ગયા અથવા કહેવાયા અને એના તરફ લોકોનું માન થોડો વખત રહ્યું, પણ ધીમે ધીમે ચારિત્રમા પણ શિથિલતા આવતી ગઈ એટલે સવિજ્ઞપક્ષનું જોર વધતું ચાલ્યું.

મૂળપાટનું પ્રાબલ્ય—

એટલું છતાં અઢારમી સદીની શરૂઆતમા તો મૂળપાટનું પ્રાબલ્ય ઘણું જણાય છે. વિનયવિજય ઉપાધ્યાય જેવા પ્રખર વિદ્વાને ‘ઇદુદ્ધત’ કાવ્ય લખીને વિજયપ્રભસૂરિની પ્રશંસા કરી છે એ સર્વ હકીકત એતા અને શ્રીમદ્દશોવિજય જેવા મૂળપાટના પક્ષમા ઊભા રહ્યા છે એ વિચારતા એમનું જોર ઘણું હશે એમ લાગે છે પણ સત્યવિજય પંન્યાસ તો જુદા પડી જ ગયા એમના ત્યાગ અને ક્રિયાતત્પરપણાને લઈને ‘સૂરિ પાઠક રહે સન્મુખ ઊભા’ એમ શ્રી વીરવિજય એમને માટે લખે છે. એટલે સત્યવિજય પંન્યાસ પાસે મોટા વિજયપ્રભ જેવા આચાર્ય કે યશોવિજય ઉપાધ્યાય જેવા પાઠક પણ ખડા રહેતા હતા એ વાત ગમે તેમ હોય, પણ એ યુગમા આખા તપગચ્છમા મતભેદ, તકરાર, ચર્ચા ખૂબ ચાલ્યા જણાય છે અને મૂળ પાટ સામે ગમે તેટલો વિરોધ દેખાવા છતાં એનું જોર તે યુગમા ખૂબ રહ્યું જણાય છે.

વિજયદેવસૂરિનું સ્વર્ગગમન સ ૧૭૧૨મા ઉના શહેરમા થયું અને ત્યારબાદ વિજયપ્રભસૂરિની આણુ પ્રવર્તી તેઓના શિષ્યોમા ૨૫ તો ઉપાધ્યાય હતા અને ૩૦૫ પંડિતપદ ધરાવનાર હતા. એક રીતે તેમનો સમય ખૂબ ઉદ્યોતનો ગણાય, પણ અદરખાનેથી કુસપ અને અવ્યવસ્થિત ચર્ચા અને ઢગધડા વગરની ખટપટો તેમના સમયમા ખૂબ થઈ હોય એમ ઇતિહાસ વાચતા દેખાઈ આવે છે શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ ઉંચ હતા, કચ્છી હતા અને અમલનો દોર ચલાવનારા હતા એમના સમયમા યશોવિજય ઉપાધ્યાયને બે વખત તેમની લેખિત ક્ષમા માગવી પડી છે અસાધારણ તાકિફક, તીવ્ર બુદ્ધિબળ ખતાવનાર અને સેકડો વર્ષોના મતભેદોનો સમન્વય કરી શકનાર આ અસાધારણ પ્રતિભાવાનું અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ એ સમયમા સૂરિપદ તો ન મેળવી શકી, પણ લેખિત ક્ષમા માગવાની સ્થિતિમા મૂકાણી ત્યારે સઘમા કેટલી દુર્ઘવસ્થા અને ખટપટો ચાલી હશે એની કલ્પના થયા વગર રહે તેમ નથી

વિજયપ્રભસૂરિનું સ્વર્ગગમન ૧૭૪૬મા ઉનામા થયું સત્યવિજય પંન્યાસ સ ૧૭૫૬મા કાળધર્મ પામ્યા મૂળ પાટ પણ ત્યાર પછી ચાલી છે સત્યવિજય પંન્યાસે પીળા વસ્ત્ર ક્યાં અને મૂળપાટે ધોળા વસ્ત્ર ચાલુ રહ્યા.

વિજયઆનંદસૂરિ—

વિજયદેવસૂરિના સમયમા એક અગત્યની ઘટના બની હકીકત એમ બની હતી કે વિજયદીરસૂરિના સમયમા ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય થયા એ અતિ વિદ્વાન હતા એમણે અનેક ગ્રંથો રચ્યા. તેમના વખતમા અલ્હયાગ્રીઓ ઘણા હતા એમણે સ ૧૫૯૫મા દીક્ષા લીધી દેવગિરિ(દક્ષિણ)મા ન્યાયનો અભ્યાસ કર્યો તેમણે તપગચ્છ જ સાચો છે અને બીજા સર્વ ગચ્છો ખોટા છે એમ ખતાવનારા ગ્રંથો બહાર આણ્યા અથવા નવા રચ્યા કુમતિકુવાલ,

તત્ત્વરંગિણી, પ્રવચનપરીક્ષા વગેરે એમણે ખરતરો વિરુદ્ધ ખૂબ લખ્યું છેવટે એમણે સ. ૧૬૧૭માં પાટણમાં ખરતરો સાથે વાદવિવાદ કર્યો અને મહાન ટીકાકાર અભયદેવસૂરિ ખરતર નહોતા એમ સ્થાપના કરી તેમની ઉચ્ચ લાપાથી સમસ્ત જૈન પ્રવેતાખર સમાજમાં મોટો ખળભળાટ થયો તેમને સંઘબહાર પણ કર્યો. શ્રી વિજયદાનસૂરિ મજબૂત હતા તેથી તેઓ અને પછી ગચ્છપતિ શ્રી વિજયહીરસૂરિ પ્રખળ પ્રતાપી અને બહુ મક્કમ હતા એટલે એ બંને તો ધર્મસાગર પર પોતે પોતાના વખતમાં કાબુ રાખી શક્યા અને સ. ૧૬૪૬માં 'ખાર ખોલ'ની આજ્ઞા શ્રી હીરસૂરિએ કાઢી ત્યારે તેમાં ધર્મસાગરને સહી કરવી પડી પણ એ વખતથી તપગચ્છમાં અંદર અંદર મતભેદની શરૂઆત થઈ ગઈ વિજયસેનસૂરિના સમયમાં એક ચક્રવે આચાર્યનું રાજ્ય રહ્યું, પણ ત્યાર પછી વિજયદેવસૂરિના વખતમાં ઝઘડા વધતા ચાલ્યા. વિજયસેનસૂરિનો સ્વર્ગવાસ થતા તેમના પદ પર અમદાવાદમાં સ. ૧૬૭૩માં વિજયતિલકસૂરિની આચાર્યપદે સ્થાપના કરવામાં આવી. તપગચ્છમાં એક વિજયદેવસૂરિ તો આચાર્ય હતા અને આ બીજા આચાર્ય થયા વિજયતિલકસૂરિ સ. ૧૬૭૬માં કાળ કરી ગયા. તેમની જાહી પર સ. ૧૬૭૬માં વિજયઆનંદસૂરિ આવ્યા.

આ વિજયઆનંદસૂરિએ વિજયદેવસૂરિ સાથે મેળ કર્યો, પણ વળી સ. ૧૬૮૧માં વાધા પડ્યા. વિજયદેવસૂરિનું વલણ સાગરપક્ષ તરફ હતું અને ભાનુચંદ્ર તથા સિદ્ધિચંદ્ર વગેરે પ્રખર વિદ્વાનો એ વાતથી વિરુદ્ધ હતા એટલે સાગર-વિજયના ઝઘડા એક અથવા બીજા આકારમાં ચાલતા જ રહ્યા.

આપણા ચારિત્રનાયક વિનયવિજય ઉપાધ્યાય પણ આ ગૂચવણના ચક્રાવામાં પડી ગયા હોય તેમ જણાય છે એમણે આનંદસૂરિ ઉપર વિશ્વસિપત્ર સ. ૧૬૯૭માં લખ્યો છે (ઉપર જુઓ પૃ. ૬૪-૬૫). તેમ છતાં તેઓ પાછા વિજયસિંહસૂરિ તરફ અને ઉત્તરાવસ્થામાં વિજયપ્રભસૂરિ તરફ વળ્યા તેમનું ઇંદુદત કાવ્ય તેમનો વિજયપ્રભસૂરિ તરફ પક્ષપાત ખતાવે છે તેમણે પંચાસ સત્યવિજય તરફ કાંઈ રુચિ ખતાવી નથી એ સર્વ ઉપરથી તેમનું વલણ કાંઈક અવ્યવસ્થિત અથવા તો થોડો વખત આનંદસૂરિ તરફ રહ્યા પછી છેવટે વિજયદેવસૂરિની પરંપરા તરફ હોય તેમ જણાય છે.

વિજયાનંદસૂરિથી અણસૂર અથવા આનંદસૂર પર પરા ચાલી. તેઓ સ. ૧૭૧૧માં સ્વર્ગે ગયા આ પાટ પર પણ વિદ્વાનો થયા છે.

રાજસાગર—

સ. ૧૬૮૬માં વિજયદેવસૂરિના વાસક્ષેપથી શેઠ શાતિદાસે અમદાવાદમાં આચાર્યપદ અપાવ્યું આ રાજસાગરસૂરિની પરંપરા ત્યાર બાદ ચાલ્યા કરી છે પોતે સ. ૧૭૧૫માં કાળધર્મ પામ્યા.

ત્યારપછી આ સાગરસ પ્રદાય આત્મે છે. આ ઉપરાત સત્યવિજય પંન્યાસે ક્રિયાઉદ્ધાઃ કરી સવિરૂપક્ષ શરૂ કર્યો તેની પદ્મપરપરા ગુદી ચાલી છે આ રીતે તપગચ્છની તે વળતની સ્થિતિ હતી એમ જણાય છે

સાહિત્ય—

સત્તરમી સદીથી સાહિત્યરુચિ અને કૃતિની ખીલવણી ખૂબ થઈ જણાય છે. લગભગ દરેક વિષયના લેખકો તે યુગમાં થયા છે. વિજયહીરસૂરિ અને વિજયસેનસૂરિ બંને ખૂબ અભ્યાસી હતા તેઓ સારા વ્યાખ્યાતા અને લેખક જણાય છે. તેમના બંનેના સમયમાં ખૂબ મારા લેખકો થયા. ત્યારપછી વિજયદેવસૂરિના સમયમાં આવીએ છીએ ત્યારે લેખકોનો વધારો થયો જણાય છે એકલા તપગચ્છમાં બાવન પડિતો હતા એમ લોકો કહે છે. અઢારમી સદીની શરૂઆતમાં લેખકો સારી સંખ્યામાં નીકળ્યા અને તેના ઉપર કળશ શ્રી ચશોવિજય ઉપાધ્યાયે ચડાવ્યો આ યુગની સાહિત્ય, કાવ્ય, વ્યાકરણ, ઇતિહાસ, રાસ આદિ કૃતિનું લિસ્ટ અહીં આપવા બેસીએ તો લેખ ઘણો મોટો થઈ જાય તેને માટે શ્રી મોહનલાલ દેશાઈનો ‘જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’ (વિભાગ ૭) જોઈ જવા લલામણ કરવામાં આવે છે. સત્તરમી સદીનો ઉત્તર ભાગ અને અઢારમી સદીનો પૂર્વાર્ધ એ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં ખાસ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એમાં લગભગ દરેક વિષય પર બહુ ઉચ્ચ કોટિના લેખક થયા છે. સર્વથી શિરસ્થાને તો શ્રીમદ્દશોવિજય બિરાજે છે આપણા ચરિત્રનાયકની કૃતિઓ પણ વિવિધ અને ઉચ્ચ કોટિની છે. એ ઉપરાત તે વખતે એક મેઘવિજય ઉપાધ્યાય થયા છે. તેમની કૃતિઓ ભારે મળતી છે. એમનું ‘દેવાનદાલયુદ્ધ’ કાવ્ય તથા ‘સપ્તસંધાન’ કાવ્ય ભાષા, અલંકાર અને કાવ્યની નજરે અતિ વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. અને તે ઉપરાત તેમણે જ્યોતિષ તથા વ્યાકરણ પર પણ બહુ સુંદર ગ્રંથો લખ્યા છે, ‘પચતત્ર’ જેવું ‘પચાખ્યાન’ લખ્યા ઉપરાત શ્રી વિજયપ્રભસૂરિનું જીવન બતાવનાર ‘દિગ્વિજય’ મહાકાવ્ય લખ્યું છે અને અધ્યાત્મવિષયમાં ‘માતૃકાપ્રસાદ’ ગ્રંથ રચ્યો છે

આ યુગમાં ગુજરાતી કવિઓ પણ ઘણા થયા છે એની વિશિષ્ટ કૃતિઓનું વર્ણન ‘જૈન ગુર્જર કવિઓ’ના ખીલ ભાગમાં શ્રી મોહનલાલ દેશાઈએ ખૂબ વિવેચનપૂર્વક કર્યું છે. એના ગ્રંથકર્તાના નામો અને કૃતિઓનો વિસ્તાર લેતા એ જૈન સાહિત્યનો ‘સાંનકાળ’ ગણાય. એ યુગમાં બહુ સારી ગુજરાતી કળાકૃતિઓ રચાઈ છે અને સસ્કૃત સાહિત્યનું ખેડાણ પણ સારું થયું છે સાહિત્યની નજરે અઢારમી સદીનો પૂર્વાર્ધ જૈન સાહિત્યના એક પ્રશસ્ત યુગ તરીકે સર્વ દિશાઓમાં ફરકી રહે છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી

આ યુગના વિશિષ્ટ જૈન લેખક તરીકે તો શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાય જ રહેશે, કારણ કે એમનામાં અતિ તીક્ષ્ણ ચર્ચા કરતી ન્યાયકૃતિઓ કરવાની શક્તિ હતી, તેમ જ ‘જગજીવન

જગવાલો' જેવાં ભાવવાહી અને સાદાં તથા અર્થગર્ભિત સ્તવન લખવાની પણ આવડત હતી. 'ખડખાધ' જેવા ન્યાયના ગ્રંથ લખનાર 'સન્મતિતક' પર ટીકા લખે, 'જ્ઞાનસાર' જેવો અધ્યાત્મગ્રંથ લખે અને સ્ત્રીમધરસ્વામીને વિજ્ઞાપિ ગુજરાતીમાં કરે, સાથે 'ગિરુઆ રે ગુણ તુમતણા' જેવા સ્તવન જેવી સાદી પણ પૂર્ણ ભાવવાહી કૃતિ બનાવી શકે એવા સર્વદેશીય લેખક તો જન કે જૈનેતરમાં ભાગ્યે જ ભેવા-ભણવા મળે છે. પણ તે ઉપરાંત એ યુગમાં સાહિત્યના ખેડાણની વિવિધ દિશાઓ ભેતા એકઠરે એ યુગ માટે સાહિત્યની નજરે માન થયા વગર રહે તેમ નથી આ યુગમાં ધર્મસાહિત્ય અને રાસસાહિત્ય, સ્તવનો અને સન્ન્યાયો પણ ખૂબ લખાયાં છે. એનો વિસ્તાર સદર ઐતિહાસિક કૃતિમાં ભેળ લેવા જેવો છે. આપણે તો અત્ર અઢારમી સદીનું વિહંગાવલોકન કરીએ છીએ એટલે એ સર્વનો નામ-નિર્દેશ કે કૃતિઓની વિશિષ્ટતા ચર્ચવાનું બની શકે નહિ, પણ એકઠરે આ સમય જૈન સાહિત્યની નજરે ખૂબ સફળ ગણાય. અઢારમી સદી પછી સાહિત્યને અગે અને ખાસ કરીને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યને અગે જન સમાજમાં જે મદદતા આવી ગઈ તેનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે શ્રી હીરવિજયસુરિથી શરૂ કરીને શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયનો સમય (એટલે સત્તરમી સદી આખી અને અઢારમીનો મોટો ભાગ) સાહિત્યની નજરે જ્ઞાનનો ઉદયકાળ ગણી શકાય.

અધ્યાત્મ—

સત્તરમી સદીની આખરના ભાગમાં અને કદાચ અઢારમીની શરૂઆતમાં શ્રી આનંદ-ધનજી થયા એમનું નામ 'લાભાનંદ' હતું 'આનંદ' શબ્દમાં રહેલો ચમત્કાર તેમણે ખરે-ખરો જીવન જીવીને બતાવ્યો એ ખરા યોગી હતા. એમનો અને શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયનો મેળાપ થયો તે ઐતિહાસિક રસિક બનાવ શ્રી યશોવિજયવિરચિત 'અષ્ટપદી'થી જળવાઈ રહ્યો છે એમણે અસાધારણ ભાવગર્ભિત લગભગ ૧૦૮ પદો લખ્યા અને ચોવીશ તીર્થ કરની સ્તુતિગર્ભિત ચોવીશીનાં ખાવીશ સ્તવનો રચ્યાં એ અદ્ભુત યોગી હતા, બધનમુક્ત હતા, આત્માના વિકાસને ઓળખનાર હતા અને નિખલ વૈરાગી હતા એમણે વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સમન્વય કરીને અનેક તત્ત્વદર્શી વાતો કરી નાખી છે તેમના અવધૂત જીવનની છાયા તદ્દ-યુગીય જીવન અને સાહિત્ય પર પડી જણાય છે દિગંબર સપ્રદાયમાં બનારસીદાસ થયા, દક્ષિણમાં તુકારામ થયા, સાથે શિવાજીના ગુરુ રામદાસ થયા, ગુરુ ગોવિંદસિંહ પણ એ જ યુગમાં થયા એટલે એકઠરે અઢારમી સદીની શરૂઆત થાય તે પહેલાં આત્મજ્ઞાનની ભૂમિકા તૈયાર થઈ ગઈ હતી આ વિષય પર મેં 'આનંદધનપદાવલિ', પ્રથમ ભાગના ઉપોદ્ધાતમાં ખૂબ વિસ્તાર કર્યો છે (સદર ગ્રંથનો ઉપોદ્ધાત પૃ ૧૧૧થી આગળ), તે પરથી જણાશે કે એ યુગમાં આત્મરસિક મહાત્માઓ પણ સારી સંખ્યામાં જનતા પર પોતાના દૃષ્ટાંતથી અસર કરી રહ્યા હતા.

આ વિચારણા અને દાખલાઓની તે યુગના સાહિત્ય પર અસર થઈ જણાય છે. સત્ય-વિજય પંન્યાસ જેવા મૂળ પાટ છોડી વિજયસિ હસૂરિના સમયમા ખંડાર નીકળી જઈ ક્રિયા-ઉદ્ધાર કરે કે આચાર્યપદ લેવાની આનાકાની કરે એમા ભાંગે યોગ કારણભૂત જણાય છે. શ્રીમાન આત્મારામજી મહારાજે ‘જૈનતત્ત્વાદર્શ’મા પૃ. ૬-૮માં જણાવ્યું છે કે “શ્રી સત્ય-વિજય ગણિજી ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શ્રી આનંદધનજી સાથે ખડુ વર્ષ સુધી વનવાસમા રહ્યા, તથા મહાતપસ્યા, યોગાભ્યાસ પ્રમુખ કર્યું જ્યારે ખડુ જ વૃદ્ધ થઈ ગયા અને પગમા ચાલવાની શક્તિ ન રહી ત્યારે અણુહીલપુરપાટણમા આવીને રહ્યા” આટલા ઉપરથી યોગી-માર્ગને અંગે આનંદધનજીની કેટલી અસર તે યુગ પર થઈ હતી તે જણાય છે. છતાં આ બાબતમા દિગ્બરોના શુષ્ક અધ્યાત્મવાદની જે પ્રરૂપણા બનારસીદાસે કરી હતી અને જેને માટે જીવનના ઉત્તર ભાગમા તેમને પોતાને જ ખેદ થયો હતો તે સ્થિતિ શ્રવેતાખર સમા-જમા ન થઈ (જે. સા ઇતિહાસ, પૃ ૫૭૬) સત્યવિજય પંન્યાસ અન્યતઃ અધ્યાત્મી છતાં અને વનવાસમા આનંદધનજી સાથે રહેલ હોવા છતાં ખૂબ ક્રિયાતત્પર હતા એમ એમના જીવનની અનેક વિભૂતિઓ જળવાઈ રહી છે તે પરથી જણાય છે એ સર્વ વાતનો સમ-ન્વય શ્રીમદ્ધર્મો વિજય ઉપાધ્યાયે ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનમા સીમધરસ્વામીની વિજ્ઞાસિરૂપે કર્યો છે. એ એકાત ક્રિયાયોગ કે એકાત જ્ઞાનયોગમા સાર નથી એમ બતાવી જ્ઞાન-ક્રિયાનો સહકાર કરવા લલામણુ કરે છે (ટાળ ૧૬ મી. ગાથા ૨૪) આ વિશિષ્ટતાના સ્વીકારથી જૈન શ્રવેતા-ખર સમાજ ટકી રહ્યો જણાય છે

આ જ્ઞાન-ક્રિયાનો સહકાર બતાવનાર તે કાળના ગ્રંથોમા ‘જસવિલાસ’, ‘જ્ઞાનવિલાસ’, ‘વિનયવિલાસ’ વગેરે કૃતિઓ છે આત્મિક વિચારો કરવા, આત્માને ઉદ્દેશીને તત્ત્વચિંતન કરવું, આત્માના ઉચ્ચ ઉદ્દ્યેશો કરવા-એ યોગનું લાક્ષણિક અંગ છે પદોની કૃતિને ‘વિલાસ’ કહેવો એ પરિભાષામા જ લાગે અમત્કાર છે. સસારરસિકોનો વિલાસ શૃંગારમા હોય અધ્યાત્મરસિક ‘અખ હમ અમર ભયે ન મરેગે’ના ગાનમા વિલાસ કરે એ ઉપરાંત ‘અધ્યાત્મસાર’ કે ‘જ્ઞાનસાર’ જેવા ગ્રંથો જે યુગમા બને તેની અધ્યાત્મભાવના ખડુ ઉચ્ચ પ્રકારની હોય એમ કહેવામા જરા પણ સંકોચ થાય તેમ નથી અને ખૂબીની વાત એ છે કે એટલું યોગઅધ્યાત્મ તરફ વલણ છતાં એ યુગમા ક્રિયાના અનેક ગ્રંથો રચાયા છે, મોટા આડખરથી પ્રતિષ્ઠા વગેરે મહોત્સવો થયા છે મતલબ આ યુગે જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહકાર સાધવા અનેકવિધ પ્રયત્નો કર્યા હોય એમ તે યુગના સાહિત્ય પરથી જણાય છે

ક્રિયાયોગ—

અઠારમી સદીનો પ્રધાન સૂર ક્રિયાયોગ જણાય છે. એમા આનંદધનજી જેવા યોગી શરૂઆતમા થયા અને ઉપર જણાવ્યા તેવા આત્મવિલાસોની રચના પણ થઈ. છતાં એમા

મુખ્યતા તો ક્રિયાયોગની જ રહી હોય તેમ જણાય છે સત્યવિજય પંચાસે ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો તેમા પણ મુખ્યતા તો ક્રિયાશિથિલતાની સામે તેમના વિરોધની હતી અને યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીએ સીમધરસ્વામીને વિજ્ઞપ્તિઓ કરી છે તેમા જરા ઊંડા ઊતરીને વિચારતા એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી કે એ વખતે ક્રિયાયોગ પર ખૂબ ભાર મૂકવામા આવતો હતો. એમણે ૧૨૫ અને ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનમા ખૂબ વરાળ કાઢી છે, એમણે જ્ઞાનની મદત પર અરેરાટી કરી છે અને રહસ્ય સમજ્યા વગર માત્ર ક્રિયાની મુખ્યતા કરનાર, કરાવનાર અને તે માટે પ્રેરણા કરનાર સામે ખૂબ લખ્યું છે. એ વિચારતા અને આખી અઢારમી સદીમા ચોવીશી, વીશી સ્તવનો, સંજ્ઞાઓ વગેરે કૃતિઓ બની છે, પૂજાઓ તથા રાસો બન્યા છે તે બેતાં એમા પ્રધાન સૂર ક્રિયાયોગનો જણાય છે અને જ્ઞાનની જાગૃતિ કરાવે તેવા મહાપ્રબળ લેખકો અઢારમી સદીની શરૂઆતમાં થયા છતાં એ સર્વ હકીકત ધીમે ધીમે ઓછી થતી ચાલી એનું કારણ એ યુગનો પ્રધાન સૂર દર્શન-ઉદ્યોતનો હતો એમ વિચાર કરતા લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી માનવિજય, રામવિજય, ઉદયરત્ન, લાવણ્યસમય વગેરે અનેક મહાન ગૂર્જર લેખકો થયા છે તેમની કૃતિઓ અને તે યુગના રાસો વાચતા આ વાત સવિશેષપણે ખહાર આવે છે આ યુગમા ગુજરાતી સાહિત્યનું પણ ખૂબ ખેડાણ થયું છે. અઢારમી સદીની વિલક્ષણતા એ છે કે એની શરૂઆતમા ન્યાય, આગમ અને કથાત્રયો સંસ્કૃત-પ્રાકૃતમા ખૂબ લખાયા, અનેક ટીકાઓ અને મૌલિક ત્રયોની રચના થઈ તેના મધ્ય કાળમા સંસ્કૃત અભ્યાસ ઘટતો ચાલ્યો અને ગુજરાતી રચનાઓ વધતી ચાલી છેવટે ઘણાખરા ત્રયોનાં ખાળાવ-ખોધ અથવા ગુજરાતી ભાષાતરો થવા લાગ્યા. આ રીતે લખાયું ઘણું, છતાં અદરખાનેથી ઉત્તરોત્તર અભ્યાસ ઘટતો ચાલ્યો, અને તે વાત જેમ આગળ વધતા જઈએ છીએ તેમ અઢારમી સદીની આખર સુધીમા સ્પષ્ટ રીતે જણાતી જાય છે. આમાની કેટલીક હકીકત 'શ્રી આનંદધનપદ્મરત્નાવલી'ના ઉપોદ્ધાતમા મે લખી છે તેથી અત્ર પુનરાવર્તનની જરૂર નથી. માત્ર આનંદધનજીનો યુગ હું સત્તરમીની આખરમા મૂકું છું અને અત્યારે આપણે અઢારમી સદીની શરૂઆતના પૂર્વાર્ધનો ખાસ કરીને વિચાર કરી રહ્યા છીએ. આટલી વાત ધ્યાનમા રહે તો થોડા ફેરફાર સાથે સદર ઉપોદ્ધાતનો અને અહીં કહેલ વાતનો મેળ ખાઈ જશે.

વિનયવિલાસ

પદ અગિયારમું

(ગગ—ખિહાગડો)

- સાઈ સદ્ગુના કેસે પાઉરી, મન થિર મેરા ન હોય;
દિન સારા બાતોમે ખોયા, રજની ગુમાઈ સોય. સાઈ૦ ૧
- ઘેર ઘેર વરજ્યા મે દિલકુ, વરજ્યા ન રહે સોય,
મન ઓર મદમતવાલા કુજર, અટકે ન રહે દોય, સાઈ૦ ૨
- છિન તાતા છિન શીતલ હોવે, છિનુક હસે છિનુ રોય,
છિનુ હરખે સુખ સપતિ પેખી, છિનુ જૂરે સખ ખોય. સાઈ૦ ૩
- વૃથા કરત હે કોરી કુરાદત, ભાવિ ન મિટે કોય,
યા કીની મે યાહી કરગી, યૌહી નીર વિલોય. સાઈ૦ ૪
- મન ધાગા પિઉગુનકેા મોતી, હાર બનાવુ પોય,
વિનય કહે મેરે જિઉકે જીવન, નેક નજર મોહે જોય સાઈ૦ ૫
-

મહોપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી

વિરચિત

શ્રી શાંતસુધારસ

(અર્થ તથા વિવેચન સાથે)

પ્ર વે શ ક

આ જીવન એ એક મહાન વિકટ પ્રશ્ન છે એનો ઉદ્દેશ શો અને એનું સાક્ષ્ય કઈ રીતે સાધી શકાય એ બંને બાબતનો નિકાલ કરવો એ ઘણો આકરો પ્રશ્ન છે. જીવનની સફળતા સાધવા માટે પ્રાણી અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, અનેક બતની હીકમતો કરે છે, અનેક બતની દોડાદોડી કરે છે અને અનેક પ્રકારના પછાડા મારે છે, પણ ઘણીખરી વાર તો તે શેને માટે એ સર્વ કરે છે એનો એના મનમાં ખ્યાલ પણ હોતો નથી. જો માનસવિદ્યા દ્વારા એના મનનું એ પૃથક્કરણ કરે તો એને માલૂમ પડે કે એની દોડાદોડી અને ધમપછાડામાં કાઈ હેતુ નથી અને કોઈ સાધ્ય પણ નથી તદ્દન માનવામાં ન આવે એવી વાત છે, છતાં તે તદ્દન સાચી વાત છે કે આ પ્રાણીની સર્વ પ્રવૃત્તિઓની પાછળ રહેલા હેતુને તપાસીએ તો તેમાં તદ્દન અ ધકાર અથવા અવ્યવસ્થા માલૂમ પડશે આપણા અતરાત્માને પૂછીએ કે આ સર્વ દોડાદોડી શાને માટે ? કોને માટે ? ક્યા લવ માટે ? કેટલા વખત માટે ? અને પરિણામે મેળવવાનું શું ? તો જવાબમાં એવા ગોટા વળશે કે ન પૂછો વાત ! અને છતાં દોડાદોડી તો આટલા જ કરે છે, રેટનું ચક્ર ફર્યા જ કરે છે, અથડાઅથડી થયા જ કરે છે અને છતાં પાછો સવાલ અતરાત્માને પૂછીએ કે ભાઈ ! આ બધું ક્યા સુધી ? અને શા માટે ? તો પાછો જવાબ શૂન્યમાં જ આવશે. અને હજુ એવી વિચારણા પૂરી નહિ થઈ હોય ત્યાં તો મન દોડાદોડી કરવા મડી જશે એને શાંતિથી ઐસવાની - સ્થિર રહેવાની ટેવ જ નથી એને એમાં ખરી મજા જ આવતી નથી, એથી એ સાધ્ય કે હેતુનો વિચાર કર્યા વગર પાછું દોડાદોડીમાં પડી જશે અને અનેક પ્રકારનો નાટકોમાં ભાગ લેશે કોઈ વખત વળી જરા વિચારમાં પડી જશે ત્યારે એની દશા ચાણુ ખાતા ઘોડાના મુખમાં કાકરો આવતા જેવી થાય તેવી થશે એ જરા ચોક્કશે અને પાછો વળી ચાણુ ખાવા મડી જશે

પણ આ વાત મૂર્ખ માણસની કહી કે સમજુ-ડાહ્યા-સણેલા-પાચમાં પુછાય તેવા માણસોને પણ એ વાત લાગુ પડે ? ઉપર કહ્યું કે એની દોડાદોડીમાં 'હેતુ કે સાધ્ય' નથી એ વાત મૂખોએને લાગુ પડે કે લગલગ સર્વને લાગુ પડે ? આવો પ્રશ્ન થાય તો તેનો જવાબ એક જ મળે તેમ છે અને તે એ કે સોમાં નવાણુ અથવા હજારે નવ સો નવાણુ માણસો પોતે શેને માટે દોડાદોડી કરે છે તે બાબત નથી, વિચારતા નથી, સમજતા નથી, સમજવા પ્રયત્ન પણ કરતા નથી આપણા આત્મગૌરવને આ વિચાર ખરેખર નીચો પાડનાર લાગે તેવો છે, પણ જે પ્રાણીઓ આત્માને જ ઓળખતા નથી, આત્મગૌરવ શું અને કોનું ? - તે બાબત નથી અને ગૌરવ કેમ જળવાય કે પોતાનું કેમ કરાય ? - તેના સ્પષ્ટ ખ્યાલ વગરના

છે તેઓને માટે આ તદ્દન આચી વાત છે અને એ કક્ષામા સજ્યાળંધ માણસો આવે તેમ છે, તેથી તેઓને ઉદ્દેશીને આ હકીકત હોઈ સર્વ મનુષ્યોને એ લાગુ પડી શકે તેમ છે એમ કહેવું એમા જરા પણ વાધો જણાતો નથી આત્માની ઓળખાણ એ ગાદુ જરૂરી પણ તેટલી જ મુશ્કેલ હકીકત છે અને તેને જરાજર ઓળખનાર તેમ જ ઓળખીને એને જ અપનાવનાર માટે અત્ર વક્તવ્ય નથી આપણી ચર્ચામા એવા છવન્મુક્ત દશા ભોગવનાર, સ સારમા રહી સાક્ષીભાવે કાર્ય કરનાર અને વિવેકપૂર્વક સ્વ-પરતુ વિવેચન કરી સ્વને આદરનાર અને પરને તજનાર માટે સ્થાન નથી પણ એ કક્ષામા ગાદુ ઓછા છવો હોવાથી આપણે તેનો વિચાર કરવાનો નથી આ વિચારણામાં ન્યા ન્યા વિચારણા કરી છે ત્યાં ત્યાં આપણા જેવી સામાન્ય વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને છે એમ સમજવું અને સાથે એટલું લક્ષમાં રાખવું કે એ કક્ષામા લગભગ ઘણાજરા માનવોનો સમાવેશ થાય છે.

દરેક પ્રાણી કોઈક વસ્તુની ઇચ્છા તો જરૂર રાખે છે. એની ક્રિયાને સાધ્ય કે હેતુ હોતા નથી, છતાં ઘણાજરા પ્રાણીઓને પ્રાણીએ તો એ વાત કબૂલ નહિ કરે. એ જરા ઊડી વિચારણાની હકીકત હોઈ એનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ રીતે દરેકને આવવો મુશ્કેલ જણાય છે અને સ્ત્રીકાર તો લગભગ અશક્ય જ ગણાય ત્યારે આપણે ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ લઈએ તો માલૂમ પડશે કે પ્રત્યેક પ્રાણીની વાછા 'સુખ' મેળવવાની હોય છે આ સુખનો ખ્યાલ ઘણીજરી વખત તદ્દન અવ્યવસ્થિત હોય છે કોઈ ખાવાપીવામા સુખ માને છે, કોઈ કાંલર નેકટાઈ પહેરવામા સુખ માને છે, કોઈ ફોંક કોટ અને ટોપહેટ પહેરવામા સુખ માને છે, કોઈ વાયલ અને રેશમી વસ્ત્રમા સુખ માને છે, કોઈ ભ્રમરની જેમ સ્ત્રીઓમા રમણ કરવામા સુખ માને છે, કોઈ રૂમાલમા સેન્ટ કે માથામા અતર લગાડવામા સુખ માને છે, કોઈ નાટક-સિનેમા જોવામાં સુખ માને છે, કોઈ હારમોનિયમ, પિયાનો સાલજવામા સુખ માને છે, કોઈ દિલરૂખા-સત્તાર સાલજવામા મન લે છે, કોઈ ઉસ્તાદ ગાયકના ગાનમા મોજ માણે છે, કોઈ સુદરીના નાચમા મોજ માણે છે, કોઈ સુદરી સાથે નાચવામા આનંદ માણે છે વગેરે વગેરે સુખના ખ્યાલો અનેક પ્રકારના હોય છે

કોઈ પણ 'સુખ' સ્થાયી રહેતું નથી. સુખની મુદત ઘણી ટૂંકી હોય છે અને માનેલ સુખ પણ ન્યારે પ્રકાર થાય ત્યારે પછવાડે કચવાટ મૂકી નય છે દ્વંધપાકતા સળડકા લેનારને માત્ર બેથી ચાર સેકન્ડ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ પછી શું ? અને સુખને માટે ખીલ વાત એ છે કે ન્યારે એ દિવસો વહી નય છે અને તેનાથી ઊલટી સ્થિતિ આવે છે એટલે કે જૂખ ખાનારને જૂખમા દહાડા કાઢવા પડે છે ત્યારે આગળ ભોગવેલ સુખ તેને કાઈ કામ આવતું નથી, તેનું સ્મરણ ઊલટું દુખ આપે છે અને સુખનો વખત સર્વદા તો રહેતો જ નથી ત્યારે કોઈ પણ પૌદ્ગલિક સુખ કદપીએ, એની સ્થિતિ વિચારીએ અને એની ગેર-હાજરીમા થતી મનની દશા વિચારીએ તો એ માની લીધેલા સુખમા પણ કાઈ દમ જેવું

રહેતુ નથી, કાઈ ઇચ્છવા જેવુ રહેતુ નથી, કાઈ એની પાછળ પડી મરવા જેવુ રહેતું નથી.

જે સુખ સ્થાયી ન હોય, જે સુખની પછવાડે દુઃખ આવવાની સલાવના હોય એને સુખ કેમ કહેવાય ? ત્યારે આ તો પાછી ફસામણી થઈ. બીજી રીતે જોઈએ તો શક્તિસપ્ત માણસ શક્તિનો ઉપયોગ કરી થોડી વસ્તુઓ કે ધન મેળવે, એ ધન કે વસ્તુના સાધનોથી મોજશોખ માણે, મોજશોખને પરિણામે અધ પાત થાય. આ રીતે તો એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં પડવાનું જ થાય. એમાં કાઈ છેડો દેખાતો નથી, પાર આવતો નથી, કાઠો માલૂમ પડતો નથી. ત્યારે હવે કરવું શું ? જવું ક્યા ? આમ ને આમ ચક્કરમાં ઉપર-નીચે આવ્યા કરીએ અને થોડો વખત મનમાં સુખના સ્વપ્નમાં વિચરીએ એ તે કાઈ વાજબી વાત છે ? કરવા જેવી વાત છે ? ત્યારે કોઈ એવું 'સુખ' શોધીએ કે જે હં મેશને માટે ટકી રહે અને એની પછવાડે ઉપર કચવાટ જેવી જે સ્થિતિ વર્ણવી છે તેવી કદી ન થાય હં મેશને માટે 'સુખ' મળે તો એક ખાડામાંથી બીજામાં પડવાનો ભય મટી જાય અને પછી સ્થિતિસ્થાપકતા એવી જાતની જાય કે નિરતરને માટે આપણે આનંદમાં મગ્ન માણીએ.

આવી મોટી ગૂચવણમાં પડતા વિચાર જરૂર આવે તેમ છે કે અત્યારની જે રચના છે અને જેમાં પ્રાણી સાચુ-ખોટું સુખ માની રહેલ છે તેનું કારણ શું હશે ? અને આ એક ખાડામાંથી બીજામાં પડવાની સ્થિતિનો અંત ક્યા અને કેમ આવે ? એ વિચાર-સવાલની સાથે જ ખ્યાલ આવે છે કે ઘણું ખરું પ્રાણી સુખ શું છે અને ક્યા છે ? તથા સાચુ સ્થાયી સુખ ક્યા હોઈ શકે ? - તેનો ખ્યાલ જ કરતો નથી. સ્થૂળ કે માનસિક સુખ હં મેશને માટે બની રહે તે માટે ખાસ વિચારણા જ કરતો નથી અને નાની નાની સગવડ મળે કે તેમાં રાચી જઈ પોતાને 'સુખી' માની લે છે વળી તેનો છેડો આવતા પાછો વિષાદમાં પડી જાય છે અને ગૂચવણમાં અટવાઈ જાય છે એને માથે મરણનો ભય તો બિલો જ હોય છે અને ધનના સાધનથી જમાવેલી સૃષ્ટિ પાછી છોડી જવી પડશે એ ખ્યાલ તો તેના મગજમાં કાયમ રહે છે. કેટલોક વખત આ ચીજ 'મારી', આ ખંગલો 'મારો', આ ઈચાછોકરા 'મારા', આ ફરનીચર 'મારું' એવી એવી કલ્પના કરી એ સસારમાં ખૂબ રસ લઈ દોડાદોડ કરે છે, પણ જરા માથું દુખવા આવે છે કે ૧૦૪ ડિગ્રી તાવ આવે છે ત્યારે પાછો વળી એ વિચારમાં પડી જાય છે

એના મનોવિકાસે તો એટલા જળરા હોય છે કે એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. અભિમાન કરે ત્યારે એ ભિખારી હોય તો પણ પોતાની ભીખ માગવાની કુશળતાનું એ વર્ણન કરશે, પાચ-પચાસ માણસોના મડળમાં એને કાઈ હોદ્દો હશે તો કુલાઈ જશે, મેળાવડામાં જશે તો આગળ ખુરશી મળતા એ મોટો થઈ જશે પોતાની તદ્દન નાનકડી દુનિયામાં એ કેદ થવા પ્રયત્ન કરશે, એનો દલ પાર વગરનો હશે, એની આત્મવચના એને ખોટો ધર્મી

મનાવશે, એનો લોભ એને અનેક પાપમાર્ગોમાં ફેંકી દેશે. એનો ક્રોધ એને સતોષીળો બનાવશે, એની મમતા એને માલિક બનાવશે, એનો ભય એને રાક-બાયલો બનાવશે, એની ઈર્ષ્યા એને પર-ઉત્કર્ષ બેતા ઉદ્ધિગ્ન બનાવશે, એની વિષયવાદા એને ધૂળમા રગદોળશે, એનો શોક એને મોટી પોક મુકાવશે અને આવી ગીતે અનેક અંતરવિકાસ એને પરભાવમા રમણ કરાવશે.

ત્યારે આ સર્વ ન થાય એવી સ્થિતિ ક્યા? આવા મનોવિકાસનો અને આવી દોડા-દોડીનો હ મેશને માટે છેડો કેમ આવે? ક્યારે આવે? એને માટે એને કેઈ વાગ વિચાર થાય છે, પણ પાછો એ રણડપટ્ટીમા પડી નય છે અને અગાઉની જેવી દોડાદોડી શરૂ કરી દે છે.

ત્યારે સ્થાયી સુખ મળે તો તે ઇચ્છવાભેગ છે અને પ્રાપ્ત્ય તરીકે તેને માલૂમ તો કેઈ કેઈ વાર પડે છે એને માટે એણે ખરા 'સુખ'ને ઓળખવું ઘટે અને તે માટે એણે 'સુખ' ક્યું કહેવાય એ ઓળખવું જ રહ્યું. ત્યાં સુધી ખરા સુખને એ ન ઓળખે ત્યાં સુધી એની માની લીધેલા સુખ પાછળ દોડાદોડી તો કાયમ જ રહેવાની ત્યારે જો ખરું 'સુખ' મળી આવે અને તે શોધવાનો માર્ગ મળે તો પછી આ સર્વ ગૂંચવણનો અંત આવી નય એ સુખ સાચું સુખ હોવું જોઈએ, એ નિરંતર રહે તેવું જોઈએ અને એ સુખની પાછળ કેઈ પણ પ્રકારનું ડુંગ ડોકિયા કરતું હોવું ન જોઈએ.

એ 'સાચા સુખ'ના સખધમા ખૂબ વિચાર કરી સુજ્ઞ પુરુષો નિર્ણયો કરી ગયા છે કે 'જે આત્મવશ (પોતાને તાબે) હોય તે સર્વ સુખ છે અને પરને તાબે હોય છે તે સર્વ દુઃખ છે' સુખ-દુઃખનું આ સિદ્ધ લક્ષણ છે આપણા જેવા બ્યવહારુ માણસને પણ તે અમુક અંશે તો સમજાય તેવું છે. આપણે દુનિયાદારીમા કહીએ છીએ કે 'આપ સમાન બળ નહિ અને મેઘ સમાન જળ નહિ' આપણા પોતાના હાથમા હોય તો તે વાતને આપણે આપણી જ માનીએ અથવા ગમે ત્યારે આપણી કરી શકીએ એટલે 'આત્મવશ હોય તે સર્વ સુખ છે' એ વાત તો ઠીક જણાય છે આપણા ઘરમા અનાજ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ અને ઘરેણા હોય તો કાળી રાત્રે હોકારો આપે એટલે આપણે એ વાત વગર-સકોએ સ્વીકારીએ આપણા નામ પર બે કમા રકમ હોય તો આપણે એક લખી ગમે ત્યારે જોઈતી રકમ મગાવી શકીએ એટલે એને આપણે આપણા તાબાની રકમ માનીએ અને સુજ્ઞ પુરુષોએ 'આત્મવશ' વસ્તુમા સુખ કહ્યું તે વાત કબૂલ રાખીએ

પણ રતને દિવસે નાણાની જરૂર પડે તો શું? સરકારે 'મોરીટોરિયમ' નહોત ક્યું હોય અને આપણે ચાલુ ખરચ માટે નાની રકમ ખાતામાથી લેવી હોય તો તેનું શું? ઘરેણું ઘરનું હોય, પણ સેફ કસ્ટડીમા લેવા જવા જેટલી સલામતી ન હોય તો તેનું શું? અનાજના કોઠારની ચાવી રમોચા પાસે હોય અને તે આવી શકે તેવી સ્થિતિમા ન હોય તો શું? ત્યારે તો પાછા ગૂંચવાયા.

‘પારકાને વશ’ એ સર્વ દુ ખ એ વાત તો એકદમ કેમ સ્વીકારાય ? આપણી તો ઘણી ખરી વાત પારકાને અધીન છે રસોયો કે સ્ત્રી રસોઈ કરી આપે ત્યારે જમીએ, ઘરાક આવે ત્યારે વેપાર કરીએ, દરજી કપડા શીવી આપે ત્યારે પહેરીએ, પાણીનો નળ મ્યુનિસિપાલિટિ ઉઘાડી આપે ત્યારે પાણી મેળવીએ—વગેરે વગેરે. ત્યારે આ તો ગૂચવણ વધતી જાય છે અને વધારે વિચારીએ તો શરીર પણ પર છે—પારકું છે, ચિરસ્થાયી નથી, આપણું રહેવાનું નથી, આપણી સાથે આવવાનું નથી, આપણા હુકમમા નથી, આપણા તાબામા નથી. ત્યારે શું સમજવું ? આત્મા અને શરીર જુદા છે, આત્મા અને શરીરનો સબંધ થોડા વખતનો છે. ત્યારે તો શરીર ‘પર’ થયું. એ રીતે તો ‘આત્માને વશ’ હોય એ જ ચીજો સુખ આપી શકે અને આપણે તો ખાંધી મદાર પુદ્ગળ અથવા શરીર પર ખાંધી છે અને પુદ્ગળ (matter) યા શરીર પણ ‘પર’ હોઈ આપણને ખરેખરા સુખનું કારણ કદી થતું નથી. કદાચ તે દેખાવમાં થોડું સુખ આપતું જણાય છે તો તે સુખ ટૂંક હોય છે, વિનાશી હોય છે અને પોતાની પછવાડે ગ્લાનિ અથવા દુ ખ મૂકી જતાર હોય છે.

આ વાત ખાસ સમજવા યોગ્ય છે આત્માથી જેટલું પર તેટલું પારકું જ છે અને પારકાની આશા રાખવી એ સદા નિરાશા જ છે કદાચ મેંગેક્ષ્ઠનથી આપણે વધારે સાલજી શકીએ અથવા ચશ્મા કે દરખીનથી આપણે વધારે જોઈ શકીએ પણ મેંગેક્ષ્ઠન વીસરાઈ ગયું હોય અથવા ચશ્મા કૂટી ગયા હોય તો આપણી શી દશા થાય ? અને રસોયો રસોઈ ન કરે, રીસોઈ જાય અથવા વગર રજાએ ગેંગ્ડાજર રહે ત્યારે આપણે કયા જવું ? એટલે આત્માને વશ હોય તેટલું જ ખરું સુખ છે અને પારકા ઉપર-પર ઉપર આશા રાખી બેસવું એ વસ્તુતઃ દુ ખ છે, કદાચ જરા સુખ જેવું લાગે તો પણ અતે એ દુ ખ જ છે, દુ ખમા જ પર્યવસાન પામે છે આ સાથે એ વાત ધ્યાનમા રાખવાની છે કે ‘આત્મવશ’ કઈ ચીજો કહેવાય અને ‘પરવશ’ કઈ ચીજો કહેવાય તેનો આપણે ખરાખર ખ્યાલ કરવો જોઈએ, સ્પષ્ટ વિચાર કરવો જોઈએ અને ચોક્કસ નિર્ણય કરવો જોઈએ

આ નિર્ણય શા માટે કરવો ? કારણ કે આપણને સર્વને ‘સુખ’ મેળવવું ગમે છે પણ સુખ કયા છે અને કેમ મળે ?—તે જાણતા નથી, એટલે પછી જે તે મળે તેમા સુખ માની લઈએ છીએ હું મેશને માટે સુખ મળે એ વિચાર તો આપણને પ્રત્યેકને જરૂર ગમે છે, પણ આપણે ખરા સુખનો કદી વિચાર કરતા નથી, તેના માર્ગો આચરતા નથી, તેના સાધનો શોધતા નથી અને જરા જરા સુખમા રાચી જઈએ છીએ આત્મવશ સુખ ઉપર જ આપણે મદાર ખાંધીએ અને સર્વ પરભાવ છોડી દઈએ, પરવશ વસ્તુ કે ધન ઉપર કેઈ જાતનો આધાર ન રાખીએ તો સુખની જે વ્યાખ્યા સુજ પુરુષોએ કરી છે તેની પ્રાપ્તિ તરફ આપણું પ્રયાણ થાય આ તદ્દન સાદી લાગતી વાત કર્તવ્યમા—ક્રિયામા મૂકવી સહેલી નથી, તેનું કારણ એ છે કે આપણે સુખનો ખરો ખ્યાલ કદી કરતા નથી, તે કયા અને કેમ મળે તે

વિચારતા નથી, તેના સાધનોનો અભ્યાસ કરતા નથી, એ સાધનો આચરતા નથી અને સાચા માર્ગની સન્મુખ પણ આવતા નથી.

ત્યારે વાત એ થઈ કે આપણે સાચા સુખને ઓળખવું જોઈએ. એ ઓળખ્યા પછી એ ક્યા અને કેમ મળે તેનો રસ્તો શોધવો ઘટે એ વિચારણા માટે આપણે જેને આપણા માનીએ છીએ, આપણે જે ચીજોને આપણી માનીએ છીએ, આપણે જે શરીરને પોતાનું માનીએ છીએ, આપણે જે ધન-ધાન્ય-પુત્ર-પુત્રાદિને પોતાના સમજીએ છીએ, આપણે જે થોડો વખત રહેનારા ઘરને ઘરનું ઘર માનીએ છીએ-એ સર્વ વસ્તુતઃ શુ છે ? એનો અને આપણો સંબંધ કેવો છે ? અને આપણે જે 'સુખ' મેળવવા માગીએ છીએ તેની સાથે એનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ? એ સર્વ બાબતનો વિચાર કરવો ઘટે, એ દરેક વસ્તુ અને સંબંધને એના ખરા આકારમા પૃથક્કરણ કરીને ઓળખવા ઘટે અને તે માટે આપણા પ્રત્યેક સંબંધ એના વાસ્તવિક આકારમા કેવા છે તેને માટે ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ કરી અટકી ન પડતા ખૂબ ઊંડા ઊતરવું ઘટે ટૂંકામા કહીએ તો આપણે વિચાર કરી વસ્તુઓને ઓળખવી ઘટે અને આપણી ચારે બાજુ કેવું નાટક ચાલી રહ્યું છે તે ખરાખર સમજવું ઘટે અને તે નાટકમા આપણે કેવા પાઠ લખવી રહ્યા છીએ તેની તુલના કરવી ઘટે.

આ પ્રકારની વિચારણા અથવા તુલનાને 'ભાવના' કહેવામા આવે છે ખરા સુખની પ્રાપ્તિને માર્ગે ચઢવા માટે આ આતરવિચારણાને બહુ અગત્યનું સ્થાન મળે છે. ન્યા સુધી આપણે શુ મેળવવાનું છે તે ખરાખર ન જાણીએ અને અત્યારે જેમા રાચીમાચી રહ્યા છીએ તેનું અનૌચિત્ય ન સમજીએ ત્યાં સુધી આપણી પ્રગતિ અશક્ય છે કોઈ અસાધારણ પ્રસંગોમા આતરપ્રકાશ થઈ જાય તે અપવાદયોગ્ય બનાવોને બાદ કરતા બાકી આપણા જેવા સામાન્ય પ્રાણીઓ માટે તો આ ભાગી વિચારણા સિવાય બીજો માર્ગ નથી.

આ વિચારણામા આત્મા છે, આત્મા શાશ્વત છે, એના પર કર્મના આવગણો આવી ગયાં છે, પ્રયત્નથી તે દૂર કરી શકાય તેમ છે, આત્માના આ પૌદ્ગલિક સંબંધો (કર્મો) દૂર થાય ત્યારે તે એના અસલ મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપે રજૂ થાય છે અને આ સ્થિતિમા ખરા સુખનો સાક્ષાત્કાર થાય છે - આ સર્વ બાબતો સ્વીકારીને ચાલવાનું છે એ સર્વ બાબતો અનુમાન પ્રમાણથી - દલીલથી સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે, પણ અત્ર તેની હયાતી સ્વીકારીને ચાલવાનું છે. આપણો અત્યારનો વિષય તો આપણે કોણ છીએ ? ક્યા છીએ ? શા માટે છીએ ? આપણું મૂળ સ્વરૂપ કેટલું વિકૃત થઈ ગયું છે ? - એ સર્વનો વિચાર કરવાનો છે અને એ વિચાર ખરાખર થાય તો પછી આપણે આગળ વધવાના માર્ગો અને સાધનો તો ખરાખર શોધી શકીએ તેમ છીએ, તેથી આપણી પ્રાથમિક દરજ્જા, આપણા સંબંધો અને આપણા પોતાનાં નાટકો અને આસપાસના નાટકોને ઓળખવાની છે અને એ કાર્ય 'ભાવના' કરે છે.

ભાવનાનું 'ક્ષેત્ર' આપણા સર્વ સંબંધોનું પૃથક્કરણ કરવાનું છે અને તે રીતે એ

ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરે છે શુદ્ધ કરેલી ભૂમિકા ઉપર પછી સુદર ચિત્રામણ થાય છે અને તેના ઉપર જેવી છાપ પાડવી હોય તેવી પડી શકે છે ભૂમિકાની શુદ્ધિ માટે ‘લાવના’ અદ્ભુત સાધન છે ઘણાખરા તો કાઈ વિચાર જ કરતા નથી. થોડા વિચાર કરે છે તે મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં વિચાર કરી અટકી પડે છે એટલે આપણે અહીં કયાથી આવ્યા? શા માટે આવ્યા? આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ શો? આ સર્વ ધમાલ અને દોડાદોડીનું પર્યાવસાન કયા? - એનો કદી સ્પષ્ટ વિચાર જ થતો નથી અને વિચારણા વગર તો પછી જેવો પવન આવે તેમ આપણે ઘસડાઈએ છીએ. નહિ તો આપણે સારા કપડામાં રાચી જઈએ? દૂધપાક-પૂરી કે રસરોટલી મળે ત્યાં ખૂબ રસ લઈ સળડકા લેવા મડી જઈએ? સલામાં બે માણસો ઊભા થઈ માન આપે ત્યાં લેવાઈ જઈએ? છાપામાં નામ વાચીએ એટલે રાજ-રાજ થઈ જઈએ? આપણું વર્તન જાણે આપણને કાઈ ભૂત વળગ્યું હોય તેના જેવું લાગતું નથી? પણ એવો વિચાર જ લાગ્યે આવતો હોય ત્યાં આ વાત શી? કોની પાસે? અને શા માટે? આ લાવનાનું ક્ષેત્ર છે એ આપણા દરરોજના સંબંધને એના ખરા આકારમાં બતાવે છે અને આપણને ઊંડા વિચારમાં ઉતારી દે છે. એનું ક્ષેત્ર આપણી નાની સરખી દુનિયા નથી, પણ આખું વિશ્વ છે વિશ્વનો અને આપણો પોતાનો (આત્માનો) સંબંધ શો છે? કેટલો છે? અને કેટલા વખત માટેનો છે? તે અને આ ચારે તરફ નાટક ચાલે છે, આપણે પણ જેમાં ઊતરી પડ્યા છીએ એને ખરાખર સમજવું એ લાવનાનો વિષય છે એક વાર આપણે ક્યાં છીએ? ક્યાં દોડ્યા જઈએ છીએ? શા માટે દોડ્યા જઈએ છીએ? અને આપણને કોણ ઘસડે છે? એ સમજાયું એટલે પછી તો સવાલ માત્ર આચરણમાં મૂકવાનો જ રહે છે.

વસ્તુને યથાસ્વરૂપે ઓળખવી એ પ્રથમ જરૂરીઆતની બાબત છે વસ્તુને ઓળખ્યા પછી એની સાથે સંબંધ કેટલો રાખવો? ક્યાં સુધી રાખવો? અથવા રાખવો જ નહિ - તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે વસ્તુને યથાસ્વરૂપે ઓળખ્યા વગર તેને અંગે નિર્ણય થઈ શકે નહિ અને કરવામાં આવે તો તે ટકી શકે નહિ વસ્તુઓને ઓળખીએ ત્યારે આપણે અત્યાર સુધી કેમ નાચ્યા? અને કોણે નાચાવ્યા? એ ખરાખર ઓળખી-જાણી-સમજી શકીએ, ત્યારે સમજાય કે જેને આપણે આપણા માન્યા, જે વસ્તુને આપણી માની, જે સંબંધો ખાતર લડ્યા, હસ્યા, પડી મર્યા અથવા અનેકની ખુશામતો કરી એ સર્વ વસ્તુગતે કેવા છે અને આપણે સંબંધ કરવા લાયક છે કે નહિ અને હોય તો તેની ખાતર લડવું કે પડી મરવું પરવડે કે નહિ? આ જાતની વિચારણાને ‘વિવેક’ કહેવામાં આવે છે વિવેક એટલે સાચા અને જોડા, સ્થાયી અને અસ્થાયી, આપણા અને પાગલા, આનંદદાયી કે વિષાદકારી વચ્ચેના તફાવતનું ખરાખર જ્ઞાન આવા પ્રકારના જ્ઞાન માટે ખૂબ ઊંડા ઊતરવાની જરૂર પડે છે

આ ઊંડા ઊતરવાના - વિવેક પ્રાપ્ત કરવાના કાર્યને ‘આત્માવલોકન’ (Self-examination) કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ઊંડા ઊતરીએ, પોતાની જાત તરફ જોઈએ. પારકાની ચિદ્રિત્સા

કરવાની રીત છોડી દઈએ. ઉપરછટલા ખ્યાલને તિલાંજલિ આપીએ ત્યારે આપણે ન બંધુયા કે ન કટખ્યા હોય તેવા પરિણામો તરફ દોરવાઈ જઈએ છીએ. પછી આપણને આપણી વસ્તુનું, આપણા સ્થાનનું, આપણી સ્થિતિનું, આપણી દૃષ્ટી સમજાવતું ભાન થાય છે. પણ એ સર્વ પરિસ્થિતિ નિપજવવા માટે આપણે ખૂબ અદ્ભુત ઊત્સુક થઈએ છીએ. એને પગિણામે કઈ દશા પ્રાપ્ત થાય છે તે વિચારવાનું ક્ષેત્ર-ધ્યાન વિભાગમાં આવે. આપણે અત્યારે તે વિવેક કરતા શીખીએ, અવલોકન કરતા શીખીએ. ઊંડા ઊત્તરતા શીખીએ અને તે દ્વારા જે વિચાર આવે અને જે નિર્ણયો થાય તેને મગ્નિ ગળીએ એ થયે એટલે આગળ વધવાના માર્ગો આપણને મળી આવશે, સૂઝી જશે અથવા તે આપણે મોઢી શકીએ એવી સ્થિતિમાં મુકાઈ જશે.

આવા પ્રકારનું ભાવનાનું ક્ષેત્ર છે એના પરિણામે આત્મા કઈ સ્થિતિમાં મુકાય છે તે આપણે આગળ જોશું અને છેવટે તેનો પણ વિચાર કરશું અને સામાન્ય અવલોકન કરી જશું.

શાંતરસને રસ કહી શકાય કે નહિ એ ખૂબ ચર્ચા જેવું છે, પણ એની ચર્ચામાં સાહિત્યના એક અગત્યના વિષયની અને વ્યાખ્યાઓની વૈજ્ઞાનિક તરફ ચર્ચા કરવાની હોઈ સર્વને તેમાં રસ પડે કે નહિ એ જરા ગુચ્છવળવાળી બાબત છે અને અથવા પ્રવેશકમાં ખિનજરૂરી છે આ અથવા છેવટે પગિણામાં એ વિષય સાહિત્યની દૃષ્ટિએ અર્થલેખો જોવામાં આવશે.

શ્રી 'શાંતમુધારસ' અથવા આર ભાવનાનો અવલોકનની દૃષ્ટિએ અને આત્માને ઉદ્દેશીને વિસ્તાર કર્યો છે એ ભાવનાઓ કઈ છે અને તેનું ઊંડું રહસ્ય શું છે તે પ્રત્યેક ભાવનામાં કર્તાએ બતાવ્યું છે દરેક ભાવનાને છેડે વિસ્તારથી અવલોકન અને વિચારણા કરવામાં આવશે એ ભાવનાનો વિષય અવલોકન કરવાનો છે અને તે પણ જેવું તેવું ઉપરચોટિયું અવલોકન નહિ, પણ ખરેખર અદ્ભુત ઊડાણમાં ઊતરીને કરવાનું છે આ આર ભાવનાને વિવેક અને આત્માવલોકન સાથે કેવો સબધ છે અને એ બંને વસ્તુ આત્મપ્રગતિ કરવા ઇચ્છનાર માટે કેટલી જરૂરી છે તે આપણે કઈક જોશું બાકી પ્રત્યેક પ્રસંગે એ વાત પર ધ્યાન ખેંચવાની તક લેવામાં આવશે.

આ સર્વ બાબતમાં મુદ્દો એક જ છે કે વસ્તુને વસ્તુ તરીકે ઓળખી, સ્વપરનો ખ્યાલ કરી સ્વનો સ્વીકાર અને પરનો ત્યાગ કરવો એ પ્રકારના આદર્શને ધ્યાનમાં રાખી, તેને જેમ બને તેમ જલ્દીથી પહોંચી વળવા પ્રયત્ન કરવો અનેક ઉપદેશનો, શાસ્ત્રગ્રંથોનો અને શ્રવણ-વાચનનો સાર એ છે કે 'સ્વપરનું વિવેચન કરવું', પરિણતિની નિર્મળતા કરવી, વિષયકપાય ઉપર બને તેટલો કાબૂ મેળવવો અને સર્વથા કાબૂ મેળવવાનો આદર્શ રાખી તે સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો. આ ચાલુ બાબતને અંગે એક હકીકત કંઈ આ વિષય પૂરો કરીએ ભાવના એ પ્રકારની છે શુભ અને અશુભ શુભ ભાવનાની

વાત આ ગ્રંથમાં આવવાની છે ત્યારે પ્રસ્તુત હકીકત કહેવાશે. અશુભ લાવનાઓને પણ ઓળખવાની જરૂર છે તેના પાત્ર પ્રકાર છે —

- (૧) કાંદપી લાવના સ્ત્રી-વિષયલોગ માટે વિચારણા અને પ્રવૃત્તિઓ,
- (૨) કૈદિખપી લાવના કલેશ કરાવે તેવી, ખટપટ કરાવનારી, રાજનીતિ, ધમાલ-તોફાનની હકીકતો
- (૩) આલિયોગિકી લાવના યુદ્ધ-લડાઈ કરાવે તેવી ખટપટ, તૈયારી, ધમાધમ અને વાતાવરણ.
- (૪) દોનવી લાવના આસુરી લાવના મોહ-મદ-મત્સરાદિ મનોવિકારોના ખ્યાલો
- (૫) સમ્મોહી લાવના રાગ-દેષને વધારનારી, પોપનારી, દુટ્ટુળ-ધનમા મમત્વ કરાવનારી હકીકતો

આ પાંચે પ્રકારની લાવનાઓ તજવા યોગ્ય છે એ વાત પણ એટલી જ ઉપયોગી હોઈ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે શુભ લાવનાને સમજતા આ અશુભ લાવનાઓ પણ સમજવી પડશે. વસ્તુવિવેક કરતા તે ખરોખર સમજાઈ જશે.

આ ગ્રંથમાં કહેલ બાર લાવનાને ‘અનુપ્રેક્ષા’ (લાવના) કહેવામાં આવે છે એ ‘અનુપ્રેક્ષા’ શબ્દનો અર્થ જ આત્માવલોકન થાય છે ‘ઈન્’નો અર્થ જોવું એમ થાય છે અને તેની સાથે અનુ અને પ્ર ઉપસર્ગ મળી એને વધારે મજબૂત અને ચારે તરફ જોનાર બનાવે છે એ ઉપરાંત એક બીજી હકીકત એ છે કે સર્વ લાવનાઓ ધ્યાનના વિશાળ યૌગિક વિષયની પૂર્વગામિની અને ધ્યાનમાં સ્થિર રાખનાર પણ છે ધ્યાનનો વિષય ઘણો વિશાળ છે અને તે યોગ્ય થોડા પૂખ્ત ગ્રંથોએ છે. એ ધ્યાનના વિષયને આપણે અહીં ગ્રંથો ન શકીએ, કારણ કે તે વિષય વિસ્તીર્ણ છે અને અત્ર અપ્રસ્તુત છે એ ધ્યાનની હેતુભૂત ચાર લાવનાઓ યોગી પુરુષોએ બતાવી છે. એ અનુક્રમે મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય છે બાર અનુપ્રેક્ષા(લાવના)ઓ પછી આ ચાર લાવનાઓ પણ બતાવવામાં આવશે અને યોગપ્રગતિમાં તેમના સ્થાનનો પણ ખ્યાલ કરવામાં આવશે

મતલબ આપણા વિચારોની સ્પષ્ટતા કરવા, આપણે કયા છીએ તે સમજવા, આપણા સંબંધો અને આપણા લાવોનું પૃથક્કરણ કરવા આ અનુપ્રેક્ષા અને ધ્યાનહેતુભૂત લાવનાઓને ધણુ અગત્યનું સ્થાન છે અને અત્યારના અતિ પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં તો ખાસ સ્થાન છે આપણે કેઈ જાતનો જોડો વિચાર કર્યા વગર દોડ્યા જ કરીએ છીએ અને શું કરીએ છીએ તેનો ખ્યાલ થાય છે પહેલાં તો પ્રમોદમાં પડી જઈએ છીએ આપણને સ્વપ્નો પણ દોડાદોડીના જ આવે છે અને પાછા જાગીએ છીએ એટલે વળી દોડાદોડીમાં પડી જઈએ છીએ પચારીમાથી નીચે પગ મૂકીએ ત્યાં દરરોજનું છાપું પડ્યું હોય, ત્યાં આત્મારામનો કે શાંતિનો વિચાર કયાથી આવે ?

આ અસહ્ય સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ચલાવવા યોગ્ય નથી. આધ્ય વગરનું 'જીવન નિર્વ્યક્ર' છે, આદર્શ વગરનું 'જીવન સુકાન વગરના વહાણ જેવું છે' અને અર્થ વગરની દોડાદોડી 'તફન હાંસી કરાવનાર છે.

આ રીતે આ ગ્રંથના વિષયનો અને તેની ઉપયુક્તતાનો પરિચય કરાવ્યા પછી હવે આપણે ગ્રંથકર્તાની સાથે ચાલીએ. પ્રત્યેક પ્રકાશને છેડે એ વિષય પર અન્ય વિચારકોના વિચારો પણ ગ્રહણ કરશું અને સાથે સાથે બીજા અનેક પ્રામજિક વાતો પણ કરશું. શબ્દાર્થ જાણનારની સગવડ જળવાય, માત્ર મૂળ વાચનારની પણ સગવડ જળવાય એ પદ્ધતિએ આ વિવેચન-વિચારણા કરવામાં આવશે. પરિશિષ્ટમાં મહાબુદ્ધિશાળી ગ્રંથરચયિતાનું ચરિત્ર ઉપલબ્ધ થશે તે જાતાવવા પ્રયત્ન થશે. આટલો પ્રવેશક કરી હવે આપણે પ્રથમ ગ્રંથકર્તા સાથે વિહરીએ.

॥ ॐ परमात्मने नमः ॥

उपाध्याय श्रीविनयविजयविरचित
श्री शांतसुधारस

प्रस्तावना

शार्दूलविक्रीडित

नीरन्ध्रे भवकानने परिगलत्पञ्चाश्रवाम्भोधरे,

नानाकर्मलतावितानगहने मोहान्धकारोद्धुरे ।

भ्रान्तानामिह देहिनां स्थिरकृते कारुण्यपुण्यात्मभि-

स्तीर्येणैः प्रथितास्सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः ॥ १ ॥

द्रुतविलम्बित

स्फुरति चेतसि भावनया विना, न विदुषामपि शान्तसुधारसः ।

न च सुखं कृगमप्यमुना विना, जगति मोहविषादविपाकुले ॥ २ ॥

यदि भवभ्रमखेदपराङ्मुखं, यदि च चित्तमनन्तसुखोन्मुखम् ।

शृणुत तत्सुधियः शुभभावनाभूतरसं^१ मम शान्तसुधारसम् ॥ ३ ॥

सुमनसो मनसि श्रुतपावना, निदधतां द्व्यधिका दशभावनाः ।

यदिह रोहति मोहतिरोहिताऽद्भुतगतिर्विदिता समतालता ॥ ४ ॥

स्थोद्धता

आर्त्तरीन्द्रपरिणामपावकप्लुष्टभावुकविवेकसौष्ठवे ।

मानसे विषयलोलुपात्मना, क्व प्ररोहिततमां समाङ्कुरः ॥ ५ ॥

वसततिलका

यस्यागयं श्रुतकृतातिशयं विवेकपीयूषवर्षरमणीयरमं श्रयन्ते ।

सद्भावनासुरलता न हि तस्य दूरे, लोकोत्तरप्रगमसौख्यफलप्रसूतिः ॥ ६ ॥

अनुष्टुप्

अनित्यत्वाशरणते, भवमेकत्वमन्यताम् ।

अशौचमाश्रयं चात्मन् ! संवरं परिभावय ॥ ७ ॥

कर्मणो निर्जरां धर्म-सूक्ततां लोकपद्धतिम् ।

बोधिदुर्लभतामेतां, भावयन्मुच्यसे भवात् ॥ ८ ॥

પ્રસ્તાવનાનો સામાન્ય અર્થ^૧

૧. જે સસારરૂપ વન (જગલ) બહાર નીકળવાના રસ્તા વગરનું છે, જે ચારે તરફથી વરસતા પાંચ પ્રકારના આશ્રવરૂપ^૧ વાદળા-વરસાદવાળું છે, જે અનેક પ્રકારના કર્મોરૂપ લતાઓ(ડાળો)થી જૂળ ગહન બનેલું છે અને જે મોહરૂપી અધકારથી વ્યાપ્ત છે તે જગલમાં ભૂલા પડેલા પ્રાણીઓને સ્થિર કરવાને વાસ્તે કરુણાભાવથી પવિત્ર થયેલ આત્માવાળા તીર્થોધિરાજેએ સુધારસથી ભરપૂર અને અતિ આનંદને આપનાર વાણીનો વિસ્તાર કયો છે—તે વાણી તમારું સરક્ષણ કરે.
૨. ભાવના વગર વિદ્વાનોનાં મનમાં પણ શાંતિરૂપ અમૃતનો રસ (શાંતસુધારસ) જાગતો નથી—પ્રગટતો નથી અને આ મોહ તેમ જ સસારરૂપ ઝેરથી ભરેલા સસારમાં એ (રસ) વગર લગારમાં પણ સુખ (જેવું કાર્ષ) નથી.
૩. બુદ્ધિમાનો ! વિચારકો ! આ સંસારમાં રણડપટ્ટો કરવાના થાકથી તમારું મન ઊંચું થઈ ગયું હોય અને જેનો કદી નાશ ન થાય એવું (અનંત) અત-છેડા વગરનું (સ્થાયી) સુખ પ્રાપ્ત કરવા સન્મુખ તમારું મન થયું હોય તો સુદર ભાવનાઓથી ભરેલ મારો શાંતસુધારસ અથ (શાંત અમૃતરસ) સાલજો.
૪. સુદર ચિત્તમંદિરના માલિકો ! વિદ્વાનો ! તમારા કાનોને પવિત્ર કરનાર બાર ભાવનાઓને તમારાં મનમાં ધારણ કરો, જેને પરિણામે સારીરીતે જણાયેલી (સુપ્રસિદ્ધ) સમતારૂપી કલ્પવેલડી—જેનો પ્રસાર અત્યારે મોહરાજે ઢાકી દીધો છે અને વસ્તુત જેની અદ્ભુત શક્તિ (ગતિ) છે તે—તમારામાં ઊગી આવે—મૂળ ઘાલીને વધતી જાય.
૫. ઇન્દ્રિયના વિપયોમાં જૂળ લપટ થયેલ પ્રાણીઓના મન જેમાંથી આર્ત અને રૌદ્ર^૨ પરિણામરૂપ અગ્નિથી ભાવનારૂપ વિવેકનું ચાતુર્ય બળી-જળી ગયેલું હોય છે તેવા મનમાં સમતાનો અંકુર ક્યાંથી મૂળ ઘાલે ? કેમ ઊગી નીકળે ?
૬. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને લઈને અતિ નિપુણ થયેલો જે પ્રાણીનો આશય વિવેકરૂપ અમૃતના વરસાદથી અતિ સુદર થયેલ રમણીયતાનો આશ્રય કરે છે એટલે કે જે જ્ઞાનવાન

૧ આશ્રવ-કર્મને ગ્રહણ કરવાના માર્ગો પાંચ છે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય, યોગ એ દ્વારા કર્મ આત્મા સાથે જોડાય છે અથવા પ્રાણાતિપાત, મૃત્તવાદ, અદ્વતાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ રૂપ પાંચ આશ્રવો છે.

૨ આર્ત—ઇષ્ટવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ, રોગનિદાન અને આગામી ચિંતા રૌદ્ર—જીવનાશ, અસત્ય ચૌર્ય અને વસ્તુસરક્ષણ.

પ્રાણીના આશયમા વિવેક ભજેલો હોય છે તેવા પ્રાણીઓથી લોકોત્તર પ્રથમસુખનાં ફળને જન્મ આપનારી સુદર ભાવનારૂપ કલ્પલતાની વેલડી દૂર દૂર રહેતી નથી - તેની નજીક આવતી જાય છે.

૭-૮ આત્મન્ ! નીચેની ભાવનાઓને ભાવવાથી તું સસારમાથી મુક્ત થઈ શકીશ તે ભાવનાઓ આ પ્રમાણે —

- (૧) અનિત્યતા (પદાર્થોના સયોગ-સખધ સર્વે થોડા વખત માટેના છે.)
- (૨) અશરણુતા (પુદ્ગળનો સખધ સ કટ હરનાર, શરણુ આપનાર કે શાંતિ કરનાર નથી.)
- (૩) ભવ (સંસાર) (ચાર ગતિરૂપ સસારનું સ્વરૂપ વિચારવું-ભવબ્રમણ સમજવું.)
- (૪) એકેત્વ (આ પ્રાણી એકલો આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે-એ વિચારવું.)
- (૫) અન્યત્વ (શરીર આદિ સર્વ આત્માથી પર છે-પારકુ છે એવી વિચારણા.)
- (૬) અશૌચ (શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે તેનો સાચો જ્યાલ)
- (૭) આશ્રય (કર્મજનનના સ્થાનો, તેની પ્રણાલિકા અને તે સખધી વિચારણા.)
- (૮) સંવર (આવતા કર્મોને રોકી રાખવાના માર્ગોની વિચારણા)
- (૯) કર્મનિર્જરા (ખાધેલા કર્મોને ભોગવ્યા વગર ખપાવવાના માર્ગો)
- (૧૦) ધર્મભાવના (પરસ્પર અવિરોધીપણે ધર્મસ્વરૂપનું વિશિષ્ટ ચિંતન)
- (૧૧) લોકસ્વરૂપ (આ વિશ્વની માડણી, રચના અને સ્થાનનો જ્યાલ)
- (૧૨) બોધિદુર્લભતા (ધર્મસામગ્રી-સમકિતની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે તેની વિચારણા)

પ્રસ્તાવના

(પ્રથમના શ્લોકોનો વિસ્તરાર્થ)

૧. એક મહાન જગલ છે ગાઢ અરણ્ય છે. લય કર વન છે એમા ઝાડીનો પાર નથી. નિરતર લીલોતરી ઊગતી જાય છે અને નાશ પામતી જાય છે. એ એટલું વિશાળ છે કે એનો માર આવતો નથી, એનો છેડો દેખાતો નથી, એમાથી ખહાર નીકળવાનો રસ્તો જડતો નથી. એમા વૃક્ષ, લતા અને છોડવાઓ એવા આડાઅવળા ચોતરફ વીટળાઈ અદર અદર ચૂંચવાઈ ગયા છે કે એ દરેક જગ્યાએ ઘણું ગહન ઊડું દેખાય છે જ્યાં જોઈએ ત્યાં ઊડાણ, ઝાડી અને અચોક્કસ રીતે વધતી અને વધતી લીલોતરી દેખાય છે. માથે સખત માદળા ચઢ્યા છે, મેઘાડખર ગાજી રહ્યો છે, પ્રકાશને અટકાવી રહ્યો છે અને વાદળામાથી અવારનવાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે કોઈ કોઈ વાર છાટા પડે છે, કોઈ કોઈ વાર મુશળધાર વરસાદ પડે છે, કોઈ કોઈ વાર ઝડીનો વરસાદ પડે છે, આખા જગલમા લય કર અધકાર વ્યાપી રહ્યો છે, રસ્તો પણ દેખાય નહિ એવું તિમિર ચોતરફ પ્રસરી રહ્યું છે અને અદરની દોડાદોડમા ક્યા જવું અને કઈ બાજુએ ચાલવું તેની કાઈ કળ પડતી નથી.

આવા ગાઢ જગલમા આ પ્રાણી ભૂલો પડ્યો છે તેના જેવા અનેક પ્રાણીઓ ચારે તરફ રખડે છે. એ ક્યાં જાય છે ? - એનું એમને લાન નથી એ શા માટે રખડે છે ? - એનો એને ખ્યાલ નથી. એ અધકારમા અહીંથી ત્યાં અને ત્યાંથી બીજે એમ રખડ્યા કરે છે, નવા નવા રૂપો ધારણ કરી નાટકો કરે છે અને સાચું સુખ શુ છે અને ક્યા છે તેનો વિચાર ક્યાં વગર ક્વચિત્ માન્યતાના સુખમા અને મોટે ભાગે રખડપટ્ટીના ત્રાસમા નવા નવા વેશ લઈ આટા માર્યા કરે છે. એને દિશાનુ લાન નથી, એ ક્યા છે તે સમજતો નથી અને એને નીકળવાનો રસ્તો સજતો નથી - જડતો નથી અને ક્વચિત્ કોઈ વિરલને એવો માર્ગ જડે, તેને તેઓ ગાંડો કે બાવરો ગણી એની વાત તરફ ધ્યાન આપતા નથી.

આવા જગલમા ભૂલા પડેલા અને કોઈ જાતના ધોરણ વગર ચારે તરફ દોડાદોડ કરનારા પ્રાણીઓને તેઓની દોડાદોડી મટાડનાર કોઈ પુણ્યાત્મા માર્ગદર્શક થાય છે એ એની અનુપમ વાણી વડે રખડપટ્ટી અટકાવવાના રસ્તા બતાવે છે એવા મહાપુરુષને પ્રથમ કરુણા આવે છે એમને મનમા એમ થાય છે કે આ બિચારા મહાજગલમા ખરેખર ભૂલા પડેલા છે અને હેતુ કે સાધ્ય વગર નકામા રખડ્યા કરે છે આવા પ્રાણીઓ ઉપર સાચી દયા લાવી એ કરુણારસના લહાર મહાપુરુષો અમૃત જેવી વાણી વડે એ રખડપટ્ટો અટકે એવા ઉપાયો બહુ પ્રેમભાવે બતાવે છે અને તેમ કરવાનો તેમનો ઉદ્દેશ ભટકનારાની ભટકામણ અટકે અને તેઓનો અચળ સ્થાનમા સ્થિર વાસ થાય એ જ હોય છે.

ભવાટવીમા ભૂલા પડેલાને ખરેખર આનંદ ઉપજાવે અને તેમને હંમેશાંને માટે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનકે પહોંચાડે તેવી સુદર પરિસ્થિતિ આ થઈ. આવી વાણી બે કોઈની હોય તો ખરેખર તે વધ છે અને આનંદપ્રદ છે. આવી વાણીનો પ્રસાદ જ એવો અપ્રતિહત છે કે એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે સર્વ રખડપટ્ટો અટકાવનાર આવી વાણી તમારું રક્ષણ કરે !

આ સ સાર એ ખરેખર અટવી છે. હિંદમા ગાઢ જંગલો પૂર્વે ઘણા હતાં ને માઈલો મુઠી એટલા લાખા હતા કે એક વાર બે મુસાફર એમા ભૂલો પડે તો એનો પત્તો લાગે નહિ એ અદર ને અદર રખડયા કરે-ભગ્યા કરે એની ગાઢ ઝાડી અને અદર રહેલા ભય કર પ્રાણીઓનો એ અનેક રીતે શિકાર બને અને હેરાન-હેરાન થઈ જાય. અત્યારે બહુ થોડા જંગલો રહ્યા છે, તેમા પણ દરેકમા રસ્તા બનાવ્યા છે, છતાં અટવીની ગાઢતા અત્યારે પણ મુઠવે તેવી હોય છે જર્મની અને અમેરિકામા ઘણા મોટા જંગલો હાલ પણ મોજુદ છે.

આ સ સારને અટવી સાથે ખરાખર સરખાવી શકાય તેમ છે અથર્કતાએ ચાર વિશેષણો મૂક્યા છે તે સાર્થક છે અને સમજવા યોગ્ય છે આપણે તે સંક્ષેપથી જોઈ લઈએ. ‘નિરંદ્ર’ આ સ સાર-અટવીમાથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ જડે તેમ નથી એ એવી મોટી વિશાળ અટવી છે કે અદર અદર આટા માર્ગો જ કરે, પણ એમાંથી નીકળવાનો માર્ગ જ જડે નહિ. ‘રંદ્ર’ એટલે બહાર નીકળવાનો માર્ગ

‘પરિગલત્ પચાશ્રવાલોધરે’ વળી એ સ સાર-અટવીને પાંચ પાંચ પ્રકારના આશ્રવરૂપ વાદળા નિરંતર વરસ્યા કરે છે પાંચ આશ્રવો એટલે આત્માની સાથે કર્મને ઝડપી કરવાનું કાર્ય કરનાર પ્રસંગો એ કર્મને આવવાના નળો છે અથવા પરનાળીઆ છે જેમ કૂવામાથી કાઢેલ જળ નીક અથવા પરનાળ કે નળ મારફત ખેતરમા આવે છે તેમ આત્મક્ષેત્રમાં આ આશ્રવોદ્વારા કર્મો આવે છે એ આશ્રવો બહુ આકરા અને સમગ્ર રાખવા જેવા છે. એના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે અને ઉપલેદ્દ ૪૨ છે. એનો વિસ્તાર સાતમી ભાવનામા આગળ ઉપર થશે ૪૨ લેદ્દ અત્ર દૂકામા કહીએ તો (૧) પાંચ ‘મિથ્યાત્વ’ એટલે અજ્ઞાન (૨) પાંચ ‘અવિરતિ’ એટલે ત્યાગભાવનો અભાવ (૩) ચાર ‘કુપાય’ એટલે ક્રોધ, માન, માંયા, લોભ (૪) ત્રણ ‘યોગ’ એટલે મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ અને (૫) રપ ‘ક્રિયા’ એટલે શારીરિક વગેરે પ્રવૃત્તિ કરતી વખત થતા દોષો આ પાંચ પ્રકારના આશ્રવો સ સારઅટવી માથે નિરંતર લટકી રહેલા છે. એ ખરેખર વાદળાનું કાર્ય જ કરે છે વાદળાના કાર્ય બે છે વરસવું અને પ્રકાશને અટકાવવો આશ્રવો આજો વખત આ બે કાર્ય ખરાખર બજાવે છે એ આત્મભૂમિકા ઉપર વરસ્યા જ કરે છે અને વરસીને ભવાટવીને લીલીછમ રાખે છે અને આત્માને કર્મવડે ભારે બનાવે છે. એ એના ભાવને ખરાખર ભજવે છે અને આત્મજ્યોતિના પ્રકાશ ઉપર એ અધકારની છાયા નાખે છે એ એનું કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તે આપણે

૧. આશ્રવતત્ત્વમા પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વને બાંહે પાંચ ઇન્દ્રિયો કહેલ છે અને કર્મબધના હેતુમા પાંચ મિથ્યાત્વ લીધેલ છે

સાતમી ભાવનામા વિસ્તારથી જોશુ. અત્ર પ્રસ્તુત વાત એટલી છે કે ભવાટવી ઉપર પાચે આશ્રવો આજો વખત વરસ્યા જ કરે છે. ‘પરિ’ ઉપસર્ગ મૂકવામા ભારે ખૂબી કરી છે. ‘પરિ’ એટલે ચારે તરફ અથવા હ મેશા એટલે એ પાચે આશ્રવરૂપ વાદળા કોઈ કોઈ વાર વરસે છે એમ નથી, પણ સદા વરસતા રહે છે અને ચારે તરફ—આખી ભવાટવીમા વરસ્યા કરે છે.

‘નાનાકર્મલતાવિતાનગહને’—વળી એ ભવાટવીમા આશ્રવોનો વરસાદ વરસે છે એટલે તો નવા કર્મો આવે છે તેની વાત થઈ, પણ તે પહેલા તે અટવી અનેક પ્રકારનાં કર્મરૂપ લતા-ઓથી ખૂબ ગાઢ-ગહન થઈ રહેલી છે. એટલે કે એમા પ્રાણીઓની સાથે અનેક પ્રકારના કર્મો લાગી રહેલા છે. કર્મોના પ્રકાર અનેક છે અને એના વિપાક પાર વગરના છે એનું આખું નાટક ચિત્તરૂં હોય તો પુસ્તકો ભરાઈ જાય—તદ્વિષયક ત્રયોથી એ જાણી લેવું. અત્ર વાત એ છે કે—આ સસારઅટવી ખૂબ ગીચ-ગાઢી થઈ ગયેલી છે, કારણ કે એમા કર્મના જાળાઓ ખૂબ પથરાઈ ગયાં છે અને ચારે તરફ આડા-અવળા પડ્યા છે. એક વડના ઝાડની વડવાઈઓની વાત જાણુ ઉપર રાખીએ, પણ એની શાખાઓ જોઈએ અને એવા અનેક ઝાડો હોય અને એ પ્રત્યેકને શાખા-પ્રશાખા હોય ત્યારે જગલ કેવું ઘનઘોર અને ગાઢ થઈ જાય તેનો ખ્યાલ જરૂર આવે. આ સસારઅટવી અનેક પ્રકારની કર્મરૂપ લતા-ઓથી ખૂબ ગાઢ બનેલી છે

‘મોહાન્ધકારોદ્ધરે’—વળી આટલેથી વાત પતે તેમ નથી આખી અટવીમા ભય કર અધકાર વ્યાપી રહ્યો છે. મોહરાજનું કાર્ય અધારુ ફેલાવવાનું છે. એ રાજ-દેખની મારફત કપાયો, નોકપાયો અને ઇદ્રિયોને એટલો અવકાશ આપે છે કે પ્રાણી એની નિદ્રામાં અથવા નશામા પડી પોતે કોણ છે અને ક્યા છે એ પણ વીસરી જાય છે અને એના વિવેકચક્ષુ નાશ પામી જાય છે. ‘આખ વિના અધારુ’ થાય તેવી એની દશા થાય છે અને એ અધકારમા ફાફા મારે છે એ શું કરે છે અને શું બોલે છે અને શો વિચાર કરે છે એનું પણ એને કાંઈ ભાન રહેતું નથી અંધારી ઘોર રાત્રિમા અચાનક જાગી જતા દરવાજા શોધવા માટે જે ફાફા મારવા પડે છે તેવી એની દશા થાય છે. મોહરાજનો કરેલો અધકાર એવો પ્રગાઢ હોય છે કે એ અધકારમા પ્રકાશની આશા રાખવી એ ઘણી મુશ્કેલ બાબત છે.

એક ભય કર જગલ છે એમા ઝાડી, લતા, આખરા, ડાળીઓનો પાર નથી, એમા ચારે તરફ અધકાર વ્યાપેલો છે, એમા માથે વાદળા ચઢી આવેલા છે અને નિરંતર વરસ્યા કરે છે. એમાથી બહાર નીકળવાના રસ્તા દેખાતા નથી આવી જ સસારઅટવી છે એમા નાના પ્રકારના કર્મની ગીચ ઝાડી છે, એમા મોહરાજને વળી ખૂબ અધકાર ફેલાવ્યો છે, એની ઉપર આશ્રવરૂપ વાદળો વરસ્યા જ કરે છે અને એમાથી બહાર નીકળવાના રસ્તા દેખાતા નથી, જડતા નથી, પત્તો લાગે તેવી સ્થિતિમા સાધારણ રીતે નથી

આવી સસારઅટવીમા આ પ્રાણી - અનેક પ્રાણીઓ રખડ્યા કરે છે. અંધકારમા દાંડા મારે છે, આશ્રવોનો સંગ્રહ કરે છે, એના જળથી કર્મનો વિસ્તાર વધારે છે અને બહાર જવાનો માર્ગ શોધતા નથી, કદાચ સાપડે તો તેને ઓળખતા નથી અને નિરંતર દોડાદોડ કરી રખડ્યા કરે છે. કોઈ વાર ઉપર જાય છે, કોઈ વાર નીચે જાય છે અને કોઈ વાર આડાઅવળા રખડે છે. એ સસારઅટવી કેવી છે તેનું સ્વરૂપ આપણે આગળ અગ્યારમી ભાવનામા વધારે જોશું.

આખો વખત - અનાદિ કાળથી આવી ભવાટવીમા રખડતા ભૂલા પડેલા આપણે સર્વ છીએ આપણે ચારે તરફ વગર અર્થની દોડાદોડ કરી રહ્યા છીએ અને ચારે તરફ આખો વખત નાચતા ફરીએ છીએ. કોઈ જાણે કે ક્યાં ચાલ્યા ? તો કાંઈ સમજતા નથી, સમજાય તેવો જવાબ આપી શકતા નથી, પણ પાછી દોડાદોડ ચાલુ રાખીએ છીએ.

વાત એટલી હદ સુધી અને છે કે ઘણાખરા પ્રાણીઓ તો રખડીએ છીએ એ વાત પણ જાણતા નથી, જાણે તો માનતા નથી, સાચું સુખ ઓળખતા નથી, જરા સુખ જેવો ભાસ થાય, કાંઈક સગવડ મળે કે તેને સુખ સમજી તેમા મોજ માણે છે અને ઉપર-નીચે આડાઅવળા ચઢેર ચઢેર ફર્યા જ કરે છે.

કોઈ કરુણારસથી ભરેલા મહાપુરુષો એની એ સ્થિતિ જુએ છે તેઓએ પણ અનેક ભ્રમણપરપરામાથી પસાર થવા બાદ જુખ પ્રયાસ કરી પોતાના આત્માને પવિત્ર બતાવેલા હોય છે. પોતે સાચું સુખ ક્યારે અને કેમ મળે તે બરાબર સમજી ગયેલા હોય છે એવા મહાપુરુષોને 'તીર્થ કર' કહેવામા આવે છે જેની મદદ વડે આ સમાર-સમુદ્ર તરી શકાય તેવાં ધર્મસાધન, સમુદ્રને અંગે તીર્થ કહેવાય અને એવા તીર્થનું સ્થાપન કરનાર તીર્થ કર કહેવાય છે એ મહાન્ શુદ્ધ સત્ત્વશાળી મહાત્માઓ કરુણારસથી ભરેલા હોય છે. એમની કરુણા કેવા પ્રકારની હોય છે તે આગળ પદરમા પ્રકરણમા બતાવવામા આવશે અસાધારણ વીર્ય અને શક્તિને પ્રભાવે તેઓ વસ્તુસ્વરૂપ જાણી ગયેલા હોય છે અને વસ્તુને ઓળખ્યા પછી તે કરુણારસની પ્રસાદી તરીકે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી હકીકત પ્રાણીઓને બરેબરી ભાવદયાથી બતાવે છે.

એ ત્યારે વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રકાશન કરે છે ત્યારે શાતરસની ખરી જમાવટ થાય છે પ્રાણીઓ પોતાના કુદરતી વૈર પણ વીસરી જાય છે અને આખા વાતાવરણમા શાંતિ જામે છે એ અતિ મધુર વાણી વડે ત્યારે પોતાને સમજાયેલું સ્વરૂપ જનસમાજ આગળ રજૂ કરે છે ત્યારે શાંતિનો વરસાદ વરસતો હોય છે અને અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિની વચ્ચે તેઓ અતિ મીઠા શબ્દોમા પ્રેમ ઊપજે તેવી રીતે વસ્તુસ્વરૂપ બતાવે છે.

એમની વસ્તુસ્વરૂપ બતાવવાની પદ્ધતિને અમૃતરસના પ્રસાર સાથે સરખાવી શકાય. જાણે પરમાત્માના સુખમાથી અમૃત ઝરતું હોય એવી તદ્દન શાંત વાણી માલકોશ રાગમા નીકળે છે અને એના પ્રત્યેક શબ્દ અને વાક્ય શ્રોતાને એ શાતરસમા ઝબોળી દે છે મહાત્મા

પુરુષોના સન્નિકર્ષનો પ્રસાદ જેણે અનુભવ્યો હોય એને જ એની વિશિષ્ટતા - ઉત્તમતા અને મહત્તા જ્યાંલમાં આવે તેમ છે. એવા મહાત્મા પાસે જઈએ ત્યારે આપણામાં ગમે તેટલો ઉજળાટ હોય તે દૂર થઈ જાય છે, ક્યવાટ નાગ પામી જાય છે અને ચિત્ત અનિર્વચનીય દશા અનુભવે છે માધારણ મહાપુરુષો, જેને આપણે યોગી તરીકે ઓળખીએ છીએ તેમની પાસે જતા પણ કાઈક આવો અનુભવ થાય છે તો ખુદ તીર્થાધિરાજના સાનિધ્યમાં કેવી દશા થતી હશે ? કેવી અખડ શાંતિ વ્યાપતી હશે ? કેવી અનન્ય સ્થિતિ અંદર અનુભવાતી હશે ? તેની વ્યાખ્યા કરવી અશક્ય છે.

આવી અમૃતરસને વરસાવનારી વાણીમાં અસાધારણ બળ હોય છે એક સાધારણ સારો વક્તા પણ શ્રોતાસમાજને દોરવી શકે છે તો પછી ન્યા શમરસના ધૂંટડા ભરાતા હોય, ન્યા શાંતિજળના કુવારા ઊડતા હોય, ન્યા શાંત જળના જળકણો ચારે તરફ ઊડી રહ્યા હોય અને ન્યા આખા વાતાવરણમાં શાંતિ અને શમની વિભૂતિઓ જામી ગઈ હોય ત્યાં શી સ્થિતિ થાય ? એ વાણીનું બળ કેવું હોય ? પાત્રીશણુચુક્ત એ વાણી હૃદયની આરપાર ઊતરી જાય અને મનને હલાવી નાખી શાંતિમાં તરબોળ કરે એમાં જરા પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી વળી એ વાણી અતિ 'રમ્ય' છે, એ સાલગતા મનને અને કાનને આનંદ ઉપજાવે તેવી છે, મનને વશ કરી લે તેવી છે અને આખા જીવનને ગળુગળાટ કરાવે તેવી હોઈ ખૂબ વિનોદ કરાવનારી છે. પ્રાણીને રમ્ય ભાષા સાંભળવી ગમે છે, કર્કશતા હોય તો મન આવતી નથી ભગવાન બોલે ત્યારે તુચ્છ ભાષાપ્રયોગ કદી કરતા નથી. એ 'દેવાનુપ્રિય', 'લવ્ય' આદિ સુદર શબ્દોનો પ્રયોગ કરી પ્રાણીને ઉપદેશ આપે છે. એમની ભાષા કેટલી પ્રિય-રમ્ય હોય છે તે તેમનો કોઈ પણ ભાષાપ્રયોગ વિચારવાથી બરાબર સમજાય તેવું છે વળી દરેક પ્રાણી પોતાને સમજાય તેવી ભાષામાં ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળે એટલે એને તેમાં રસ પડે છે. પરમાત્માની વાણીના પાત્રીશ ગુણો આ સ્થળે વિચારવા યોગ્ય છે એ કારણે એ ભાષા ખૂબ 'રમ્ય', વિનોદકારી અને આનંદ આપનારી લાગે છે.

આવી અસાધારણ બળવાળી વાણી પ્રગટ કરવાનું કારણ એક જ હોય છે ઉપર વર્ણન કર્યું તેવા ભય કર વન-જ ગલમાં ભૂલા પડેલા-રખડપટ્ટે ચઢેલા પ્રાણીઓને સ્થિર કરવા, એમનો રખડપટ્ટો અટકાવવો અને એમને આ ભવપ્રપચમાંથી મુક્ત કરી નિરંતરની શાંતિ મળે એવી સ્થિતિ સમજાવવી.

આવી વાણી તમારું રક્ષણ કરે ! અથર્કતો કહેવા માગે છે કે અસાધારણ વીર્યવતી એવી ભગવાન શ્રી તીર્થ કરદેવની વાણી તમારું રક્ષણ કરે. ભાવ એ છે કે-શ્રી તીર્થાધિરાજની એવી સુદર શાંત વાણી ભવાટવીમાં ભટકવાથી દૂર રહેવાનું તમને બળ આપે !

અથવા આરભમાં (૧) આશીર્વાદ, (૨) નમસ્કાર અથવા (૩) વસ્તુનિર્દેશ એ ત્રણ અથવા ત્રણમાંની એક બાબત બતાવવાનો શિષ્ટ સ પ્રદાય છે આશિર્નમસ્કિયાવસ્તુનિર્દેશો વાપિ તન્મુક્તમ્ એટલે અથવા શરૂઆતમાં કા તો કોઈ પ્રકારનો આશીર્વાદ અપાય છે અથવા કોઈ ઇષ્ટદેવને

નમસ્કાર કરવામા આવે છે અથવા અથમા કયો વિષય છે તેનો પ્રસ્તાવ કરવામા આવે છે આ પ્રાચીન આર્ય પદ્ધતિ સર્વથા પૂર્વકાળના અથોમા સ્વીકારાયેલી જોવામા આવે છે

અથકાર શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે આ ત્રણે ખાખતોનો સમાવેશ આ પ્રથમના શ્લોકમા કયો જણાય છે ‘તમારુ રક્ષણ કરો’ એમ કહીને તેઓશ્રીએ હૃદયપૂર્વકે આશીર્વાદ મહાપુરુષ તીર્થાધિરાજને નામે આપ્યો છે. આ આશીર્વાદ થયો.

તીર્થાધિરાજને ‘કારુણ્યપુણ્ય આત્મા’ કરુણાલાવથી પવિત્ર થયેલ આત્માવાળા ખતાવીને અને તેઓશ્રીએ કરેલો વાણીનો પ્રસાર રમ્ય છે, આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર છે, સાલગતા વિનોદ કરાવે તેવો છે અને કાન અને મનને રસમા તરબોળ કરે તેવો છે એ કારા તીર્થાધિરાજને એમણે હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર કયો છે અને વસ્તુનિર્દેશ તેમણે ‘સુધારસક્રિર’ શબ્દથી કયો જણાય છે. આ અથમા શાંતમુધા-શમઅમૃત ભયો છે. એનુ નામ શાંતમુધારસ છે અને એ વિષય આ અથમા આવનાર છે એનો અત્ર દિગ્દર્શન પૂરતો નિર્દેશ કયો છે. આ પ્રસ્તાવનામા એ હકીકત-વસ્તુનિર્દેશ હજુ વધારે કરવાનો છે, અત્ર તો માત્ર તેને સૂચવેલ જ હોય તેમ જણાય છે આવી મુદ્દ રીતે અથની શરૂઆત કરવામા આવી છે ભવાટવીની વિપમતા ખરાખર લાગુ પડતા આર વિશેષણોથી ખતાવી તેમા ભૂલા પડેલાને ઠેકાણે લાવનારનુ અફભુત, દૂકુ, મુદાસરનુ વર્ણન કરી એમની અમૃતસરખી વાણીની પ્રગ સા કરતા અને એનો પાલનસ્વભાવ ખતાવતા એમણે વિષયનિર્દેશ કરી દીધો છે અને સાથે જણાવી દીધુ છે કે પોતે જે ‘શાંતમુધારસ’ અથની ગ્યતા કરે છે તે અસાધારણ આત્મખગવાળા અને કરુણારસના ભ ડાર શ્રી તીર્થાધિરાજની અમૃત વાણીને અનુસરે છે અને જે વાણીનો પરમાત્માએ વિસ્તાર કયો છે એ જ વાણીને અનુસરી પોતે પણ એના ભાવને ખતાવશે. એ સુધારસ-અમૃતરસ કેવી ભૂમિકા ઉપર જામે-જાગે તે હવે ખતાવે છે

૨ આ અથનુ નામ ‘શાંતમુધારસ’ શાંતસ્વનુ રસત્વ સાહિત્યમા મહાપ્રયાએ સિદ્ધ થયુ. એ રસ કાઈ સાધાગણ અમતની ચીજ નથી, એ પ્રાપ્ત કરવો એ કાઈ ખગ્યાના ખેલ નથી, એ કાઈ કામજી-લામજીના કામ નથી. એ શાંતરસ જાગે કેવી રીતે ? કોને જામે ? અને ક્યારે જામે ? એ વાત અથકર્તા પોતે જ કહે છે. એને અંથનો વિષય પ્રતિપાદન કરવો છે એટલે એની સાથેનો સર્વ સખ વ તેને ખતાવવો જ રહ્યો. ખહુ ભવ્ય રીતે એ પોતાની હકીકત જૂ કરે છે. તેની પ્રતિપાદનયોલી પણ ખરેખર વિચારવા યોગ્ય છે

આ આખો સ સાર મોહ અને વિપાદે ઉત્પન્ન કરેલા ઝેરથી આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયેલો છે. કોવ, માન, માયા, લોચ, હાસ્ય, શોક, કામભોગ વગેરે મનોવિકારોને પરિણામે પ્રાણીની નિર્ણયશક્તિમાં જે ઉલ્લટભાવ આવે છે અથવા તો નિર્ણય-શક્તિ કુટિત થઈ જાય છે તે મોહ-અજ્ઞાનજન્ય છે આ ‘મોહ’નુ સામ્રાજ્ય આખા જગત પર ચાલે છે ખુદ્ધિ અને નિર્ણય-શક્તિમાં ભે પાડવો એ મોહનું કાર્ય છે ‘હું’ અને મારુ’ એ એનો મંત્ર છે ‘વિપાદ’ પણ મોહને પરિણામે જ આવે છે. માદા પડીએ ત્યારે ખૂબ વિપાદ થાય છે અને જાણે કોઈ

દિવસ જન્મ્યા જ ન હોઈએ તેવું લાગે છે સગા-સ્નેહીના દુઃખથી કે મરણથી પણ વિષાદ થાય છે. આ મોહરાજા રાગ-દેવ ઉત્પન્ન કરે છે, તે બંને મળીને ચાર કષાય ઉત્પન્ન કરે છે અને એને લઈને આખા જીવનમાં ઝેર ભરાઈ જાય છે. ખારુ-ખાટું થયેલું જીવન બુદ્ધિનો વિપર્યાસ કરે છે અને વિષાદ-શોક જીવનને કડવું બનાવે છે આ મોહ અને વિષાદનું ઝેર આખા જગતમાં ભરેલું છે. માત્ર એની જરા ઉપર જઈ અવલોકન કરીએ તો જ આ ઝેર સમજાય-ઓળખાય તેમ છે.

આવા ઝેરથી ભરેલા સસારમાં શાંતિમુદારસ પ્રાપ્ત કરવો ઘણું મુશ્કેલ છે. એનાં સ્વપ્ન આવવા પણ મુશ્કેલ છે. અરે! દૂ કામાં કહીએ તો એનો અબકારો થવો પણ અશક્ય છે. હવે શાતરસની પ્રાપ્તિ વગર તો આ દુનિયામાં કાંઈ ખરો રસ પડે તેવું નથી ખાંડીના સર્વ રસો તો ક્ષણિક છે, આવીને-અબકીને ભડી જનારા છે અને દુનિયાદારીમાં કહેવત છે કે ‘રસના તો ચટકાં હોય, કાંઈ કુંડાં ન હોય’, એ કહેવતને ખરી કરનારા છે ચટકા પણ ઉપર ઉપરના અને આવીને ખસી જનારા હોય છે શાતરસ જા ખરો, લાખા વખતનો અને ચિરસ્થાયી અસર મૂકી જનારો છે.

આવો શાતરસ અદર જગે કેમ ? જામે કેમ ? અને ટકે કેમ ? દુનિયાની નજરે ડાહ્યા લાગતા માણસોને ખરાખર જોઈએ તો તેઓમાના ઘણાખરા એક અથવા બીજા મનોવિકારને વશ હોય છે. કોઈ સલાહ લેવા લાયક લાગતા હોય છતાં પોતાના ધન કે બુદ્ધિના મદદમાં પડેલા હોય છે, કોઈ લોભને વશ હોય છે, કોઈ સ્ત્રીના પાશમાં પડેલા હોય છે, કોઈ ‘મરી ગયા-મરી ગયા’ એવું માની નિરતર કંકજાટ કરતા હોય છે કોઈ ખોટા દલીલો હોય છે, કોઈ ધમાલીઆ હોય છે, કોઈ ક્રોધી હોય છે, કોઈ મશ્કરા હોય છે, કોઈ બીકણ હોય છે, કોઈ વાત વાતમાં છીડી જનારા હોય છે અને કોઈ ઉપરથી સભ્ય જણાતા હોય પણ તેના જીવનનો અભ્યાસ કરતા અતિ ક્ષુદ્ર-તુચ્છ-પામર માલૂમ પડે છે આવા માણસોમાં શાતરસ કેમ જામે ? એ જામે તેટલું ભણેલા હોય, જામે તેવા ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હોય, વિશ્વ-વિદ્યાલયની અનેક ઉપાધિઓ ધરાવતા હોય, ન્યાયાસન પાસે અધકલને ચક્કરમાં નાખી દે તેવી દલીલ કરનારા હોય, મુત્સદીગીરીમાં સામાને થાપ ખવરાવનારા હોય-પણ અતે એનામાં શાતરસ જામતો નથી. જામવાની વાત શું કરવી ? એનામાં શાતરસ સ્ફુરતો પણ નથી, દેખાવ પણ દેતો નથી, ચમકારો પણ કરતો નથી.

વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે - આ શાતરસ વગર આ જગતમાં નામમાત્ર પણ સુખ નથી આપણે સર્વ સુખને ઇચ્છીએ છીએ અને સુખ પાછળ દોડીએ છીએ અને એને મેળવવાના વલણા મારીએ છીએ, પણ ખરું સુખ ઓળખતા નથી અને ક્ષણિક સુખ માની તેમાં રાત્રી જઈએ છીએ ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ બ્યાધિના પ્રતિકારને આપણે સુખ માની લઈએ છીએ. કદાચ ખાવામાં દૂધપાક-પૂરી કે રસરોટલી મળે તો તેમાં સુખ શું ? અને હારમોનિયમ, દિલરુખા, નાચ સાથે ગાયન સાલણીએ તેમાં સુખ શું ? સ્ત્રી સાથે વિષયાનંદ

લોગવીએ એમા પણ સુખ શુ ? અને ભ્રમરની જેમ ગમે ત્યા રણડીએ એવા ચોરીના ધંધામાં પણ આનંદ શો ? આ પ્રાણી ખરા સુખને ઓળખતો નથી અને સમજ્યા વગર સુખના આભાસ પછવાડે દોડવા કરે છે. વાસ્તવિક સુખ તો આત્મિક આનંદમા છે. એ ચિરસ્થાયી છે અને પછવાડે કંઈવાટ વગરતું છે. એ સુખ શાતરસ વગર નામમાત્ર પણ મળતું નથી. આવું બહુ સુખ મેળવવાનો ઉપાય હવે વિચારીએ.

સુખ મેળવવા માટે કોઈ ગજમાર્ગ સાપડે તો મન આવે એ સુખ ભાવનાથી સાપડે છે એમ જેને અતુલ્ય સુખ મળ્યું છે તે અનુભવથી કહે છે. આપણે કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેના મૂળો શોધવા પડે છે ત્યારે આ ભાવના તે શી ચીજ છે ? તે ખરાખર સમજવું ઘટે. માવ્યતેઈતિ ભાવના “સ સાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે મનમા વાગંવાર જેનું સ્મરણ કરવામા આવે અને તે દ્વારા આ સસારબંધનથી આત્માને મુક્ત કરવામાં આવે અથવા આત્માને મોક્ષ સન્સુખ કરવામા આવે તે ભાવના”

સમજણ અને જ્ઞાન વગર કોઈ પણ ક્રિયા એના વાસ્તવિક આકારમાં થઈ શકતી નથી. આપણે કોણ છીએ ? ક્યા છીએ ? અને શા માટે છીએ ? અને આ આખા નાટકનો ખરો અર્થ શો છે ? એ ખરાખર વિચારવાનું ક્ષેત્ર ભાવના છે. આપણે પ્રવેશકમા જે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કર્યા છે તેના જવાબ ભાવના આપે છે એ ભાવનાને ખરાખર વિચારવાનું કારણ એ છે કે એ દ્વારા આપણે સામે જોવાને બદલે અંદર જોતા શીખીએ છીએ અન્યથા આપણને કોઈ પીડા કરે તો આપણે તેના ઉપર ચીડાઈએ છીએ. એવી રીતે દરેક બાળતમા ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ કરવાની જ આપણને ટેવ છે.

આ ટેવ ભાવનાથી મટે છે ભાવના આપણને અંદર જોતા શીખવે છે. વસ્તુને બદલે વસ્તુના કારણ તરફ આપણને લઈ જાય છે. કૂતરાને લાકડી પડે એટલે એ લાકડીને કરડવા દોડે છે, એ તેનું અજ્ઞાન છે લાકડી ક્યા ચુંડાને બદલે પડી તે શોધવાનું તેને મન જ થતું નથી મોહરાજ્યે પણ આ જગતમા એવું અજ્ઞાન ફેલાવ્યું છે કે આપણી દશા તેણે લાકડીને કરડવા દોડનાર કૂતરા જેવી જ કરી નાખી છે ત્યારે આ અથમા કહેવાની ભાવના ઉપર વાગ વાર સ્મરણ-ચિતવન થશે અને વસ્તુ તેમ જ સખ ધ ખરાખર ઓળખવા પ્રયત્ન થશે ત્યારે જ્ઞાનવૃત્તિ અટકશે શાતરસની જમાવટ ખરાખર કરવા માટે આ વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરનાર અને આત્માને મોક્ષ પમાડનાર ભાવનાઓ ભાવવી ઘટે

ભાવના વગર વિદ્વાન માણસના મનમા પણ શાતરસ જાગતો નથી, ઊઠતો નથી અને જામતો નથી અને શાતરસ વગર જરા પણ સુખ નથી, તેથી જેને દુનિયાદારીના શુગાર, હાસ્ય, વીરસ કરતા પણ બહુ આગળ લઈ જનાર શાતરસનું મહત્ત્વ સમજાયું હોય તેને માટે ભાવના બહુ અગત્યની ચીજ છે એ ભાવનાઓ વગર વિદ્વાન પણ સસારમા રણડી પડે છે, એ વગર ભણેલા માણસો પણ સંસારમા આટા માર્યા કરે છે અને એના વગર શાતરસનો મહિમા એના મગજમા કે વિચારભૂમિકામા આવતો નથી.

‘લાવના’ આ અંથનો વિષય છે, એની શક્તિ કેટલી છે તે અત્ર ખતાવ્યું. લાવના વગર શાતરસ જામે નહિ અને શાતરસ વગર ખરું સુખ મળે નહિ. લાવનાની આ જીવનમા તેટલા માટે કેટલી જરૂર છે? સમજુ લાણેલા-ગણેલાને પણ એને માટે કેટલી ચીવટ રાખવી ઘટે એ ખતાવવાની સાથે અંથકર્તાએ પ્રસ્તાવનામા ‘વસ્તુનિર્દેશ’ કર્યો છે.

૩. વિદ્વાન બુદ્ધિશાળીને ઉદ્દેશીને એ વાત તદ્દન જુદા આકારમા અંથકર્તા કહે છે એમણે અથના વિષયની વિશિષ્ટતા ખતાવી છે અને શાતરસ વિદ્વાનોમા પણ જામે એ એમની આતરેખા છે

મારા વિચક્ષણ લાઈઓ ! બુદ્ધિશાળી મહાતુલાવો ! તમે આ સ સારમા રખડયા કરો છો, આટા માર્યા કરો છો અને હિસાબ વગરના ચક્કરે ચડો છો ઘડીકમા તમે અનેક રૂપે હાથી, ઘોડા, ગાય, ખગદ, ખકરીના વેશ અહણ કરો છો, વળી કોઈ વાર મગર કે માછલા થાઓ છો. કોઈ વખત કાગડા-પોપટ થાઓ છો, વળી કોઈ વાર વનસ્પતિમાં જાઓ છો, કોઈ વાર જળમા જાઓ છો, કોઈ વાર ક્રીડી, માકડ, મચ્છર થાઓ છો, વળી કોઈ વાર મનુષ્ય થઈ જાઓ છો તમે આવી રીતે ચોરાશી લક્ષ યોનિમા આટા માર્યા કરો છો તમે આમ આરે તરફ ચક્કર ચક્કર ફરો છો પણ તેથી તમને ફેર આવે છે - ચક્કર આવે છે? અને તમને ત્રામ થાય છે? આવા ચક્કરથી તમે ખરેખર થાક્યા છો? તમને કાઈ કટાળો આવ્યો છે?

વળી આ સ સારમા જરા વાર સુખ મળે, પાછો વિયોગ થાય, હેરાન હેરાન થઈ જાઓ, રડો, કંકળો, મુઝાઓ, છાતીના પાટીઆ લીસાઈ જાય એવા ત્રાસો થાય અને વળી જરા તમારી માનેલી સગવડ મળે એટલે એને તમે સુખ માનો છો, પણ જે સુખ પછવાડે દુખ હોય જ નહીં એવું અતત સુખ તમારે પ્રાપ્ત કરવું છે કે અત્યારે જે મળે તેમા મહાલવું છે અને આગળ જે થાય તે જોયું જશે એમ ધારી વાત પડતી મૂકવી છે? તમારા જેવા સમજુની આ ચક્રમ્રમણની દશા હોય? દોડીદોડીને પાછા પડો છો અને વળી પાછા ત્યા જ આટા મારો છો! તમારા જેવા વિદ્વાન, પાત્ર માણસમા પૂછવા લાયક માણસની આ દશા હોય? તમારે ખરું સુખ ખરેખર મેળવવું છે? છેડો કદી ન આવે અને સુખ, સુખ અને સુખ અતુલવો એ દશા પ્રાપ્ત કરવી છે?

જો તમને આ રખડસદ્દી પર ખરેખર ખેદ આવ્યો હોય અને તમારા મનમા સાચું સુખ હમેશને માટે મળે એવી ઇચ્છા તીવ્ર સ્વરૂપે થઈ હોય તો હું તમને તેનો રસ્તો ખતાવું. તમે ખરેખર આતુર હો તો મારી પાસે તેનો રસ્તો છે

અંથકર્તા કહે છે કે મેં આ મારા શાંતસુધારસ અથમા શુભ લાવનાઓનો રસ ઠાસી-ઠાસીને લયો છે એ તમે ખરાખર સાલળો. એમ કરશો એટલે તમારી જે ખેદ દૂર કરવાની અને અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે એ સફળ થશે એ લાવના કઈ કઈ છે અને તે લાવવાનું પરિણામ શું આવશે તે આગળ આ પ્રસ્તાવનામા જ અંથકર્તા કહેવાના છે

અહીં 'મારો આ અથ સાભળો' એમ કહેવાનો હેતુ જિજ્ઞાસા બંધત કરવાનો છે. મેં આ અથમા શાંતસુધાનો રસ ઠાસીઠાસીને ભર્યો છે અને એ જેવો 'મેં' બળ્યો કે અનુભવ્યો તે તમારે માટે અહીં સંગ્રહી રાખ્યો છે.'

આ વાક્યમા કોઈ બતતુ અભિમાન નથી. જેવી ભાવના સિદ્ધર્ષિ ગણીને થઈ હતી કે જ્ઞાન, દર્શન, આગ્નિ-વિમળાલોક અજન, તત્ત્વપ્રીતિકર પાણી અને પરમાન્ત ખૂબ આપવું, પોતાને ભવિષ્યમા મળ્યા કરે તે માટે આપવું. આપેલ મળે છે એ ન્યાયે વિશિષ્ટ સ્વાર્થ સાધવા આપવું, એ જ દશામા વર્તી શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે કે તમે આ મારો અથ સાભળો તમે એ બરાબર સાભળશો તો તમારા સ્થૂળ સતાપ નાશ પામી જશો અને તમને અજરામર મુખ અનતકાળ માટે અવ્યાખાધપણે નિરંતરને માટે મળશે

ખરી રીતે તો આવા અથ સાભળવામાત્રથી પ્રાણીનો ઉદ્ધાર થઈ જતો નથી, પણ ઉદ્ધારની દિશાએ તેને દોરવાનો ઉપાય તો એ જ છે આ પ્રાણી જે આવું આવું સાભળતો થાય અને જરા અંદર જીડો જીતરે તો પછી એનો માર્ગ એને જડી આવે આ વાત માત્ર માર્ગ ઉપર લઈ આવવા ખાતર કહી છે પ્રાણી માર્ગ ઉપર આવે તો પછી એને અનેક રસ્તા ઉઘાડા છે અને એ એને શોધી લઈ શકે તેમ છે. ભાવનાઓનું બળ એવું છે કે એક વાર ભગી તો પછી અંદર જીડો ઉતારી દે અને પ્રાણી વિવેક પ્રાપ્ત કરી લે તો પછી સમગ્ર માટે જરા પણ ચિંતા રહે નહિ માત્ર એ 'હબગ' ધારી ફર નાસતો ન ફરે તેટલા પૂરતી આ સાભળવાની પ્રેરણા છે અને આત્મ આશય એમા રમણ કરાવવાનો છે

૪ અથકર્તા હજુ પણ પોતાની પ્રાર્થના આગળ વધારે છે ખડું સારા શબ્દોમા સુંદર રીતે પ્રેરણા કરે છે ઉપરના શ્લોકોમા પ્રાણીને ખુદિમાન કલ્પો ખુદિથી પ્રાણીને વિવેક આવે છે, પણ તે તેનો સદુપયોગ કરે તો. અહીં એ સુદર ખુદિવાળાના મનના વિચારો પણ સુદર હોય છે, તેને ઉદ્દેશીને કહે છે. પ્રાણીને સખોધન કરતા તેને 'સુદર ચિત્તવાળા-સુદર ચિત્તમ દિરના માલિક' એવા મધુર શબ્દો જોલાવે છે આ પ્રાણી અત્યારે તો સસારમા રખડતો ફરે છે અને ખુદિનો દુરુપયોગ કરે છે, છતાં અથકર્તાનો આશય એને રસ્તે લાવવાનો છે, તેથી એ તુચ્છ શબ્દોમા આમત્રણ કરતા નથી, એ એને નરકાધિકારી કે ભ્રમિત ચિત્તવાળા કે વિપયવિષ્ટામા રમનારા કીડા કહીને જોલાવતા નથી, પણ એને મધુર ભાષામા કહે છે કે તમે સુદર મનોમ દિરના માલિક છો, તમે સારાસાર સમજી શકો એટલી ખુદિ-શક્તિના સ્વામી છો, તમે પરોપકાર-સદાચાર-નીતિમાર્ગે તમારા વિચારો દોરવી શકો એટલી તમારી ખુદિ છે અને એવા વિચારો તમે કરી શકો તેમ છો તમે એવા નિર્મળ મનના માલિક છો અને ધારો તો ખુદિનો સારો ઉપયોગ કરી શકો તેવા છો તેથી જ તમને આમત્રણ કરી, વિસૃપ્તિ કરી. પ્રાર્થના કરી આ અનુભવસિદ્ધ, સાચા સાદા અને તમારા પોતાના માર્ગ પર આવવા તમને પ્રાર્થના કરવામા આવે છે

પ્રાચીન મહાન લેખકો તુચ્છ ભાષામા આમત્રણ કરવાની રીત પસંદ કરતા નહોતા વાચનાર કે સાંભળનાર પ્રથમ દષ્ટિએ વિરુદ્ધ પડી જાય અને અથમા આગળ ન વધે તો

લેખકનો પ્રયાસ નિષ્ફળ નથી છે સુદર લેખકો કદી લોકસમાજને અસાધ્યની કોટિમાં ગણતા નથી, પોતાની પાસે સારી વાત હોય છે તે ઘણી મીઠી ભાષામાં સુદૌ ન ચુકાય તેવી રીતે સ્પષ્ટ આકારમાં રજૂ કરે છે. ભાષાસૌખ્ય કદી ચૂકતા નથી અને તેને માટે ખાસ ચીવટ રાખે છે

ભવ્ય વિચારકો ! સુદર મનોમંદિરના માલિકો ! આ ગ્રંથમાં કહેવાની ખાર ભાવનાઓ તમે તમારા મનમાં ધારણ કરો જેમ ધનવાન માણસ પોતાના ગણમાં અમૂલ્ય મોતીની માળા ધારણ કરે છે તેમ આ ભાવનારૂપ મૌકિકમાળા તમારા મનોમંદિરમાં ધારણ કરો હૃદય ઉપર ધારણ કરેલી મોતીની માળા અન્ય જોનારને સુદર લાગે છે અને પહેરનારની નજરમાં આખો વખત રહે છે તેવી જ આ ભાવનારત્નમાલિકાની સ્થિતિ છે એ મનમાં ધારણ કરનારને અનંત સુખ આપે છે અને એના વાતાવરણમાં રહેનારને અદ્ભુત શાંતિ આપે છે એટલા માટે એ ભાવનાવાળા તમારા મનોમંદિરમાં ધારણ કરો

એ ભાવનાઓ કેવી છે ? એ ‘શ્રુતપાવના’ છે એમાંથી ઘણા ભાવો પ્રાપ્ત થાય છે

(૧) એ સાલજવાથી કાનને પવિત્ર કરે તેવી છે ઘણી હકીકત એવી હોય છે કે એ સાલજતા કટાળો આવે, દુઃખ થાય અને એવી વાત ન સાલળી હોત તો સારુ એવી વૃત્તિ થાય છે આ ભાવનાઓ તો એવી છે કે એ સાલજતા અતિશય આનંદ આપે છે

અહીં એક વાત જરૂર કરવા જેવી છે. એ સખધી વિશેષ વિવેચન તો ઉપોદ્ઘાતમાં થશે, કારણ કે એનું સ્થાન ત્યાં છે ગ્રંથકર્તાએ આ ખાર ભાવના તથા ધર્મધ્યાનને અનુસંધાન કરાવનાર ખીણ મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાઓ ખહુ સુદર રીતે બતાવી છે એમણે પ્રત્યેક ભાવના પર આઠ અથવા નવ સુદર શ્લોકો લિન્નલિન્ન પ્રચલિત છદોમાં લખ્યા છે અને તેથી પાઠ કરવામાં સુગમ છે એની ભાષા હૃદયસ્પર્શી અને વિચાર કરે તો અતઃકરણમાં આરપાર ઊતરે તેવી છે વિચાર ન કરે તો પણ કાનને પવિત્ર કરે તેવી તેની શબ્દરચના છે ત્યારપછી પ્રત્યેક ભાવના પર એમણે એક અષ્ટકગીત મૂક્યું છે એ જો એના ચાલુ રાગમાં ગવાય તો કાનને ખરેખર અપૂર્વ આહ્લાદ આપે તેવો તેનો રાગ છે એ સુદર રીતે ગવાય છે અને તાલ સુરની કેળવણી વિનાની પણ ચાલુ દેશીમાં ગાઈ શકે તેવી તેની રચના છે આ હકીકત પર ચર્ચા તો ઘણી કરવાની છે, તે તેના સ્થાન પર થશે અતઃ કહેવાની વાત એ છે કે એ વિદ્વાનોની ચર્ચા બાજુએ ગળતાં પણ આ ભાવનાઓ કાનને ખૂબ મજા આપે તેવી છે, આનંદ આપે તેવી છે, પવિત્ર કરે તેવી છે

એક વખત કોઈ દેશી રાગો જાણનાર પાસે તેના લય જાણી લઈ, તેમાં ગાવામાં આવે તો ખૂબ મજા આપે તેવી છે એ ગીતો અસલ ઉસ્તાદી રાગોમાં પણ ગવાય તેવા છે અને એના છદો સાદા સરલ અને ચાલુ હોવા ઉપરાંત એની રચના એવી સરસ છે કે એક બે વખત

છદોનું પુનરાવર્તન કરી ગયા પછી એ કાન સાથે અથડાયા જ કરશે, અંદર ગાન ઉત્પન્ન કરશે અને ભૂલવા પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ સ્મરણમાં ચોંટી જશે આતુ નામ 'શ્રુતપાવન' કહેવાય.

(૨) એમા બીજો પણ ભાવ છે એ શ્રુત એટલે સાલબી હોય તો સાંભળનારને પવિત્ર કરે છે. કાન અને કાનનો ધણી એક જ છે, છતાં કાનને પવિત્ર કરવા એ જુદી વાત છે, સાંભળનારને પવિત્ર કરવો એ જુદી વાત છે, તે વિચાર કરવાથી સમજી શકાશે.

(૩) શ્રુત એટલે જ્ઞાન તીર્થોધિરાજે કહેલું અને ગણધરોએ ગૃથેલું આખું અનુયોગનું શાસ્ત્ર જૈન શાસ્ત્રમાં એને 'શ્રુત' જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે ને શ્રુતજ્ઞાનથી આ બારે ભાવના પવિત્ર થયેલી છે. દુકામા કહીએ તો એ કોઈએ પોતાની કલ્પનાથી ઊભી કરેલી-એડી કાઢેલી વાત નથી, પણ શ્રુતનો વિષય થયેલી છે અને સિદ્ધ વસ્તુઓમાંથી સિદ્ધહસ્તકારા સાંભળીને નોંધાઈ ચૂકેલી છે

(૪) અથવા કોઈનું જ્ઞાન બરાબર ન હોય તો તેને બરાબર કરી આપનાર, તેનામાં વિવેક ઉત્પન્ન કરનાર અને તેના ઉપરચોટીઆ શ્રુતજ્ઞાનને યથાર્થ શ્રુત કરી પવિત્ર કરનાર હોઈ એ બંને પરમ પવિત્ર છે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો ફેર અહીં સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે આવા અનેક અર્થ નીકળી શકે એવો એ શબ્દ છે. ભાવ સમન્વય તેવો છે

આવી શ્રુતને પવિત્ર કરનારી બાર ભાવનાઓ મનમાં ધારણ કરો એમ લેખક મહાત્મા કહે છે. ઉપરના (ત્રીજા) શ્લોકમાં ભાવનાને સાંભળવાની સૂચના કરી, આ (ચોથા) શ્લોકમાં મનમાં ધારણ કરવાની વાત કરી વાત એ છે કે માત્ર સાંભળવાથી લાલ તો થશે, પણ બરો લાલ તો એને મનમાં ઊડી ઉતારી, એને જીરવવાથી થાય તેમ છે. ભાવના જીરવાય કેમ ? એની કળા પણ આ ગ્રંથ વાચવાથી અને એમાં ઊડા ઊતરવાથી સાપડશે

આવી ભાવનાઓને મનમાં ધાગણ કરવાથી લાલ શો ? અને એનું પરિણામ શું ? એ વાત હવે લેખકશ્રી પોતે જ કહે છે

આ સંસાર-અરણ્ય જેનું વર્ણન પ્રથમ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું તેમાં અનેક જાળાં-આબરા વગેરે છે, પરંતુ એમા કલ્પવેલડીઓ પણ છે એ શોધવી પડે તેમ છે પણ શોધનારને જરૂર મળે તેમ છે અને સમતા કલ્પવેલડી તો એવી છે કે એક વખત શોધ કરવાથી એ મળી જાય તો પછી તેની પાસેથી સમતા-શમ-સવેગ વગેરે અનેક ફળો મળી શકે તેમ છે. કલ્પવૃક્ષનો એવો સ્વભાવ છે કે એ માગનારને માગ્યા ફળ આપે સમતાલતા પાસેથી તો ચારિત્રરાજના પરિવારના અનેક ફળો મળે તેમ છે એના ફળોનું વર્ણન ઉપમિતિ-ભવ-પ્રપંચા-કથાના પ્રસ્તાવના વિસ્તારથી કર્યું છે એ સમતા-કલ્પવેલડીના ફળો પ્રાપ્ત કરવા માટે એ વેલડીને ઉગાડવી જોઈએ અને ઉગાડવા પડેલા એને ઓળખવી જોઈએ.

એ સમતાલતામાં અસાધારણ શક્તિ છે. એ કહેવાય છે તો ઠડી-શાંત, કારણ કે સમતાના વાતાવરણમાં શાંતિ હોય છે, પણ એની ગતિ અદ્ભુત છે એને અગ્રેજી ભાષામાં

Driving power (વેગ-શક્તિ) કહે છે એ વેગ, એ બળ, એ ચટ્ચટ જેને પ્રાપ્ત થાય એની આત્મિક પ્રગતિ ઘણી વધી જાય છે અને એ કર્મનો તો ચૂરો કરી નાખે છે. એ સમતાના પ્રતાપે પ્રાણી અરિહત-અહત થાય છે, એ કર્મરૂપ દુશ્મનોનો નાશ કરનાર-કાઠી નાખનાર અને છે અને એ શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરનાર થાય છે. આવી અદ્ભુત શક્તિ સમતાલતામાં છે અને તે સારી રીતે જાણીતી છે. કેઈ ખરા યોગીની સન્મુખ જતા એનો ખ્યાલ આવે છે, મહાત્મા પુરુષોમા એનો સાક્ષાત્કાર દેખાય છે અને ઋષિમુનિઓમા એનો પ્રભાવ એમના વર્તન અને વચનોથી જણાઈ આવે છે જ્યારે માન-અપમાન સરખા ગણવાની ટેવ પડે, જ્યારે પથ્થર અને સુવર્ણ ઉપર સમભાવ થાય, જ્યારે સ્તુતિ કે નિંદા ઉપર એક સરખી વૃત્તિ આવે, જ્યારે સગવડ-અગવડમા મનની એક સરખી વૃત્તિ ટકી રહે ત્યારે ખરી સમતા-શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે એનું આભેદૂબ વર્ણન યોગીરાજ આનંદધનજીએ શાંતિનાથના સ્તવનમા કયું છે. એના પરિણામે કેવી મનોદશા થાય છે તે યોગશાસ્ત્રના પ્રભુતા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે વીતરાગસ્તોત્રમાં વર્ણવ્યું છે.

આવી અદ્ભુત વીર્યવતી સુપ્રસિદ્ધ પરિણામ જણાવનારી સમતાલતા આ ભવ-કાનનમા પ્રાપ્ય છે, પણ અત્યારે એનો વેગ મોહરાજાએ દબાવી દીધો છે-છુપાવી દીધો છે-દાટી દીધો છે. મોહ કપાય વગેરે અનેક વિકારોને જન્મ આપે છે એ વિકારોને પરિણામે પ્રાણી રાગ-દ્વેષમાં પડી જાય છે અને રાગદ્વેષ એ સાચી નિર્ણયશક્તિની આડે આવે છે એટલે વાત એ થઈ કે સાધારણ કૃષ્ણો આપનાર અને સુપ્રસિદ્ધ મહિમાવાળી સમતાલતા તમારા સ સાર-અરણ્યમાં-ભવકાનનમા છે, પણ તે તમારામાં મોહના ભેરથી ઊગતી નથી-જન્મતી નથી-વધતી નથી. અને તે કેમ વધે? એના મૂળમા રાગ-દ્વેષ એવું ઝેર રેડે છે કે એના મૂળો ખળી જાય છે અથવા અરધા-પરધા જળી જાય છે કેઈ લતાના મૂળ ખળી જાય એટલે એનો પાયો જ નકામો થઈ જાય છે અને એ વધતી અટકી જાય છે.

જો તમારે આ સમતાલતાને ઊગાડવી હોય, જો તમારે એના કૃણ ચાખવા હોય, જો તમારે અત્યારની સર્વ ગૂંચવણનો અત હ મેશને માટે આણુવો હોય તો મહાતુલાવો ! તમે આ કહેવાશે તે બાર લાવનાઓ મનમા ખરાખર લાવો, એને તમારા વિચારક્ષેત્રમાં ખરાખર સ્થાન આપો અને એને વાર વાર જમાવો, વગર અટક્યે જમાવો, એનો નિરતર અભ્યાસ કરો અને એને મનોમંદિરમાં સ્થાન આપો વાતનો સાર એ છે કે આ બાર લાવનાઓ તમે નિરતર લાવો

આ શ્લોકમા બાર લાવનાની વાત કરી છે એ વાત વિચારવા જેવી છે. આ અથની અસલ યોજના બાર લાવના સ બધી ઉદ્દેશ્ય કરવાની હશે અને પછી ચાર લાવના પછવાડે લખવાનો વિચાર થયો હશે એવું અનુમાન થાય છે-તે સ બધી ઉપોદ્ધાત જુઓ

૫. એ સમતાલતા પ્રાપ્ત કરવા જેવી તો ખરી, પણ જ્યાં ગામમા પેસવાના જ વાંધા હોય ત્યાં એ કેમ બને ! મોહરાજાએ એની શી સ્થિતિ કરી છે તે આપણે જોયું.

હવે એનો અકુર-એનુ બીજરોપણ થવામા ઘણો વાધા છે તે જતાવે છે. બધી વાતનો સાર એ છે કે ગમે તેમ કગીને ‘સમભાવ’ પ્રાપ્ત કરવો બેઈએ આજ અથના લેખક ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય પુણ્યપ્રકાશના સ્તવનમા કહે છે કે —

સમતા વિણ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યના કામ;
છાર ઉપર તે લીપણ, જાખર ચિત્રામ;
ધનધન તે દિન માહરો.

એમના સમકાલીન ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દશોવિજયજી મહારાજ કોધની સત્કાચમા કહે છે કે —

“ઉપશમ સાર છે પ્રવચને, મુજસ વચન એ પ્રમાણે રે.”

એ સમ અથવા શમ શુ છે એનો ખુલાસો પણ સમાપ્તક્રમાં શ્રીમદ્દશોવિજયજી આપે છે તેઓ કહે છે —

વિકલ્પવિપયોત્તીર્ણ, સ્વભાવાલમ્બનઃ સદા ।
જ્ઞાનસ્ય પરિપાકો યઃ, સ શમઃ પરિકીર્તિતઃ ॥

“વિકલ્પના વિપયથી છતરી ગયેલ અને સ્વભાવના અવલમ્બનને અહણુ કરનાર જે જ્ઞાનનો પરિપાક તે શમ કહેવાય છે ’

મતલબ, સમભાવ વગર સર્વ ક્રિયા વસ્તુત નકામી થાય છે કચરા ઉપર લીપણ જેવી થાય છે શુદ્ધ કચેલી ન હોય તેવી ભીત ઉપર ચિત્રામણ જેવી થાય છે, એ સમ છે એટલે એમા કોઈ જાતના વિકલ્પો થતા નથી આત્મા એના મૂળ સ્વભાવનુ અવલમ્બન કરે છે. ભણ્યાગણ્યાનુ—સર્વ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનુ ક્ષણ છે અને આખા જૈન શાસનનો સાર છે. કોઈ પણ પ્રકારના વિકારગઢિત અને એકસરખા પરિણામ થાય તેને ‘સમ’ અથવા ‘શમ’ કહેવામા આવે છે.

હવે મનનો વિચાર કરીએ તો સાસાંગિક પ્રાણીઓના મનમા આર્ત અને રોદ્ધ ધ્યાન ગાળ્યા કરે છે બહુ સંક્ષેપમાં કહીએ તો તે જાનને ધ્યાનો અપધ્યાન છે અને તે નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત થાય છે. આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર —

૧. ગમે તેવી વહાલી ચીજોનો નાશ થાય તે પછી અથવા પહેલા તેનુ ચિતવન-છુટનાશ
૨. નગમે તેવી વસ્તુ કે માણસોના સયોગ-ભૂત કે ભાવીના ચિતવન-ચિતા-‘અનિષ્ટસંયોગ’
૩. વ્યાધિ થઈ ગયો હોય તેની ચિતા, દવા, વ્યાધિ થવાની કલ્પના, મરણભય-‘રોગપ્રતિકાર.’

૪. મારુ શુ થશે ? હું એના ઉપર ગુનરો કગીશ ? હું જ આવશે તો શુ થશે ? ‘નિદાન-કરણુ’-આગામીચિંતા.

રોદ્ધધ્યાનના ચાર પ્રકાર —

૧. અન્ય જીવને મારી નાખવાના, હું જ દેવાના, કલ્થના કરવા-કરાવવાના વિચાર-હિસાનુબધી.
૨. જૂઠું ખોલતુ, છેતરપિંડી કરવી, ખોટો આરોપ મૂકવો વગેરે વિચાર-મૃપાનુબધી.

૩. પારકા ધન કે ચીજને ઉપાડવા, તેની રબ વગર ચોરી કરવી, ઘાટ ઘડવા-ચોર્યાનુબ ધી.
૪. લોભને તાબે થઈ તૃષ્ણા વધારવી, પરિચ્છેદ આશા-તૃષ્ણાના વિચારો કરવા તે-પરિચ્છેદાનુબ ધી.

આ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી 'જૈન દષ્ટિએ યોગ'માં (પૃ ૧૩૧માં) આપ્યું છે. આર્વા આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામો-વિચારઘટનાઓ-આલતી હોય તે ખરેખર અગ્નિ જેવી છે. એ ભાવનાશીલ (ભાવુક) વિવેક-સદસદ્વિચારાણુરૂપ સુદર મદિરને મૂળમાંથી ખાળી નાખે છે. જ્યાં આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન એના કોઈ પણ આકારમાં મનમાં વર્તતું હોય ત્યાં ભાવના-શીલ વિવેકરૂપ સૌંદર્યનો નાશ થઈ જાય છે.

જે મનમાં આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન એના એક પણ પ્રકારમાં વર્તતું હોય છે ત્યાં વિવેકનો નાશ થાય છે.

આ પ્રાણી વિષયમાં લોભુપ છે. એને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. એનો અનંત શુભવાળો આત્મા એટલો બધો વિલાવદશામાં પડી ગયો છે કે એને સ્ત્રીસગ કે સુદર ભોજન, નવનવ પદાર્થદર્શન કે સુદર શ્રવણાદિકમાં રાગ થાય છે, તેમાં એ મસ્ત થઈ જાય છે, તેમાં એ એકરૂપ થઈ જાય છે આવા વિલાવદશામાં લપટી ગયેલા આત્માના મનનો વિચાર કરીએ તો એ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનમાં પડી જઈ એના બળતા અગ્નિમાં ભાન ભૂલી જાય છે, એનો વિવેક નાશ પામે છે અને એ એમાં એટલો લુબ્ધ થઈ જાય છે કે એનામાં સમતા આવતી નથી. અરે ! વાત ત્યાં સુધી થાય છે કે એનામાં સમભાવના અંકુરો પણ ફૂટતા નથી. જ્યાં મૂળીઆને અંકુરો પણ ન ફૂટે ત્યાં, ઊડ ઊગવાની તો વાત શી કરવી ? અને નાનો છોડ ઊગવાની પણ આશા કેમ રહે ?

કોઈ પણ સાદો દાખલો લઈએ મનમાં કોઈ ઉપર વૈર થયું એટલે પછી શા શા વિચાર આવે ? કેવા કારસ્થાનો સૂઝે ? કેવી યોજનાઓ ઘડાય ? કેટલા ગોટા વળે ?

અથવા માન મેળવવાની આશા થઈ પછી કેટલા દલો કરવા પડે ? કેવા દેખાવો કરવા પડે ? કેટલા ઢાંકપિછોડા કરવા પડે ? કેટલા ગોટા વાળવા પડે ?

દુનિયાદારીનો એક દાખલો લઈએ આત્માના વિલાવરમણની એક સ્થિતિ કદથીએ. પછી જુઓ તો એમાં ગૂંચવણ, ગોટાળા, દલ, ધમાલનો પાર નહિ રહે વિષયમાં રમવાની લોભુપતા હોય અને મન વિકારથી ભરેલું હોય, વિવેક બળી ગયો હોય પછી એમાં સમતા ક્યાંથી આવે ? કેમ આવે ? ક્યે રસ્તે આવે ?

ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ સર્વ વાત વિદ્વાનોને પણ એકસરળી રીતે લાગુ પડે છે. એ ગમે તેટલું ભણેલ હોય, એણે દ્રવ્યાનુયોગ કે ગણિતાનુયોગના અથો વાચ્યા હોય, એણે જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો હોય, પણ જો તે વિષયમાં આસક્ત હોય અને એના મનમાં કોઈ પણ મનોવિકાર હોય તો એનામાં સમભાવનો અંકુર પણ ઊગતો નથી.

આ શમાકુર ઉગાડવા માટે પ્રયત્ન કરવો, એની દિશા સમજાવવી-એ આ અથનો ઉદ્દેશ છે. હવે એ શમાકુર જગાડવા-ઉગાડવા માટે ભાવનાની જરૂર છે એ વાત તો ઉપર બતાવી દીધી

છે લાવનાના ચાત્રુ અભ્યાસથી 'શમ' જાગે, એ વાત આ પ્રસ્તાવનામા કરવાની છે. એ ક્યારે થાય તે સંશ્લેષમા હવે બતાવી, છેવટે આ ગ્રંથમા કહેવાની લાવનાનો નામ-નિર્દેશ કરશે. અહીં વાત એ કરી કે દુધ્યાન કરનાર વિષયાસક્તના મનમા અતિશય પ્રયત્ન હોવા છતાં સમભાવ મૂળીઆ પણ નાખતો નથી

૬. ઉપરના શ્લોકમા વિષયવાસનામા પડી રહેલાની વાત કરી. એથી ભલટી રીતે જે જ્ઞાનીનો આશય વિવેકરૂપ અમૃતનો વરસાદ વર્ષાવનારો થઈ જાય છે તે પ્રાણીના સબંધમા લોકોત્તર સુખરૂપ ફળને આપનાર સદ્ભાવનારૂપ કલ્પલતા દૂર રહેતી નથી. મતલબ, એવા પ્રાણીને લોકોત્તર સુખ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. બધી વાતનો આધાર અદરના આશય ઉપર છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ સમાન ક્રિયા કરનારને ફળમા ઘણો ફેર પડે છે. જે પ્રાણીઓ દૂધપાક-પૂરી ખાતા દેખાય છે જોનારની નજરે એ બંને એક જ ક્રિયા કરે છે છતાં એક મહામલિન કર્મ ખાધતો હોય છે અને બીજો કર્મનો નાશ કરતો હોય છે. એક આવી પડેલ વસ્તુ ખાતો હોય છે, પણ એ શરીરને ભાડું આપતો હોય છે અને બીજો અદરથી રસ જમાવી, સ્વાદ કરી, ગૃહ્થ થઈ, ગચ્છીમાચ્છીને ખાતો હોય છે. એટલા માટે અદરનો આશય શું વર્તે છે ? મન કયા છે ? એ વાત પર ઘણો આધાર રહે છે

જે પ્રાણીનો આશય ખાસ કરીને જ્ઞાનમય થયેલો હોય, અને જ્ઞાને કરી અદરના સૂક્ષ્મ ભાવો ઝાળખવા જેટલી જેનામા ચતુરાર્થ આવી ગઈ હોય એવો પ્રાણી જે વિવેકામૃતના વરસાદરૂપ પતિનો આશ્રય કરે તો પછી તેનાથી અસાધારણ લોકોત્તર પ્રશમસુખરૂપ ફળને આપનાર સદ્ભાવનારૂપ કલ્પલતા દૂર રહેતી નથી. મતલબ, એને પ્રશમસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આમા દૂકામા નીચે પ્રમાણે વાત થઈ

- ૧ અદરનો આશય જામવો-સ્થિર થવો જોઈ એ
 - ૨ એ આશયમા જ્ઞાનમય નિપુણતા લગતી જોઈ એ
 - ૩ એવો નિપુણ આત્મા વિવેકને વરવો જોઈ એ
 - ૪ એવા વિવેકને વરેલા આત્માથી સદ્ભાવના દૂર જતી નથી
 - ૫ પરિણામે લોકોત્તર પ્રશમસુખ એને જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે.
- આ ભાવાર્થ સમજાઈ જાય તેવો છે

આ શ્લોકનો ભાવ બીજી રીતે પણ બેસે તેમ છે સદ્ભાવનાસુરલતા હોય તો જે પ્રાણીનો આશય વિવેકામૃતના વરસાદરૂપ રમણીય પતિનો આશ્રય લે છે તેને લોકોત્તર પ્રશમસુખની ફળપ્રાપ્તિ દૂર નથી, એને એવાં ફળની પ્રાપ્તિ તુરત થાય છે આ અર્થ સમીચીન જણાય છે. ભાવનાથી વિવેક લાવવાનો જે ક્રમ આપણે સમજ્યા છીએ તે પ્રમાણે આ અર્થ ઠીક લાગે છે એ પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો નીચેનો ભાવ બેસે

૧. સદ્ભાવના હોય, ૨ શુદ્ધ આશય અતિશય જ્ઞાનથી વધેલો હોય, ૩ એવો પ્રાણી વિવેકામૃતનો આશ્રય કરે તો, ૪ એને પ્રશમસુખની પ્રાપ્તિ દૂર નથી

વાતનો સાર એ છે કે—પ્રશમસુખ લોકોત્તર છે, પૂર્વઅનુભૂત છે અને આત્મિક પ્રગતિ વધારી દેનાર છે. એ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો આપણો આશય છે એ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એવો નિર્ણય છે. એ નિર્ણય શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસ ઉપર રચાયેલો છે જ્ઞાન અને વિચારણા ઉપર રચાયેલા નિર્ણયો ખરાબર ટકી શકે છે એવા સુદર મનમા વિવેક પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે એટલે સાચુ—જોડુ શુ છે ? તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી શકે છે આવી સ્થિતિમા અસાધારણ વીર્યવાન લોકોત્તર પ્રશમસુખ પ્રાપ્ત થાય અને થયા પછી ટકી રહે એ તદ્દન સમજી શકાય તેવી વાત છે

વિષયલોકુપી પ્રાણીમા સમભાવના અકુરો ઊગતા—જન્મતા નથી. જ્યારે ભાવનાશાળી જ્ઞાની—વિવેકી પ્રાણીમાં પ્રશમરસ જન્મી જાય છે આ રીતે પાચમા અને છઠ્ઠા શ્લોકમા ખન્ને વાત કરી દીધી—શમતા અકુરો ઊગે નહિ તો પ્રશમક્રોના ઢગલા કયાથી થાય ?

૭—૮. સદ્ભાવનાનુ સ્થાન શુ છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાનુ ક્ષણ શુ થાય તે ખતાવ્યુ. હવે આ ગ્રંથમા આપવાની ખાર ભાવનાનો નિર્દેશ કરી દે છે અહીં ખાર ભાવનાનાં નામ આપશે તે વાત સૂચક છે એ અર્થ આપણે ઉપોદ્ધાતમા કરશુ. આ ખન્ને શ્લોકોમાં ખાર ભાવનાનાં નામો આપ્યા છે આ સંસારની રખડપટ્ટીથી તુ છૂટી જા તે માટે નીચેની ખાર ભાવનાઓ ભાવ. આત્માની સાથે લાગેલા કર્મોથી અને તેથી થતાં બધનોથી કટાળો ઉત્પન્ન થયો હોય તો આ સર્વ વિચારણાઓ કર અતિ સંક્ષેપમા તે નીચે પ્રમાણે છે—

- ૧ તારો સખધ, તારા સયોગો, તારી ચીજો નિત્ય તારી પાસે રહેવાની નથી, તારુ શરીર પણ હંમેશનુ તારુ નથી—‘અનિત્ય’
૨. તને વ્યાધિ થાય તો પીડામા કોઈ ભાગ પડાવે તેમ નથી હુ ખમા કોઈ ટેકો આપી શકે તેમ નથી, તારે તારો જ આધાર છે—‘અશરણુ’
૩. આખા સંસારમા કર્મરાજ જે નાટક કરાવી રહ્યા છે અને આખો આ ભવપ્રપંચ ચાલી રહ્યો છે તેની વિવેકપર્વતે ઊભા રહી વિચારણા કરવી તે—‘સંસાર’
૪. આ પ્રાણી—એનો આત્મા એકલો જ છે, એનુ કોઈ નથી, એ કોઈનો નથી, એ એનો પોતાનો માલિક છે—‘એકત્વ’
૫. આપણો આત્મા સર્વથી અન્ય છે—લિપ્ત છે, એનુ કોઈ સગુ નથી, એનુ શરીર પણ એનાથી અન્ય છે આ સ્વપરભાવવિચારણા—‘અન્યત્વ’
૬. માંસ, રુધિર, મેદ, હાડકા, લોહી અને ગ્રામડીનુ ખનેલુ આ શરીર અપવિત્રતાની પોટલી છે, એના ઉપર મોહ કરવા જેવુ નથી, એનો ખરો ઉપયોગ કરી લેવા જેવુ છે—‘અશૌચ’
૭. જીવ મિથ્યાત્વથી, અવ્રતીપણથી, કપાયોથી અને મન-વચન-કાયાના યોગથી કર્મો ખાધે છે, ભારે થાય છે અને સંસારમા રખડે છે—‘આશ્રવ’
૮. ક્ષમાદિ દશ ચતિધર્મો, આઠ પ્રવચનમાતા, ખાર ભાવનાઓ, ખાવીશ પરિપહો વગેરે ઠારા આવતા કર્મોને રોકી શકાય છે એ વિચારણા—‘સંચર’

૯. વૃત્તિ પર અકુશ, અનશનાદિ બાહ્ય તપસ્યા તથા વિનય, વૈયાવચ્ચ આદિ આંતર તપસ્યાથી લાગેલા કર્મોની મુક્તિ વગર લોગવ્યે શક્ય છે તે વિચારણા-‘નિર્જરા’
- ૧૦ આત્માનુ સ્વરૂપ, કર્મસ્વરૂપ, બન્નેનો સંબંધ, મુક્તિમાર્ગ, તેના ઉપાય અને તેનું ઉપાદેયપણું ધર્મમા બતાવ્યું છે તેની પુષ્ટિરૂપ વિચારણા-‘ધર્મસૂક્તતા’
- ૧૧ લોકાકાશનુ સ્વરૂપ, લોકનુ સ્વરૂપ તેમાં થતાં આત્માના જન્મ-મરણની સ્થિતિ અને તેના રણડપાટાના સ્થાનોની વિચારણા-‘લોકપદ્ધતિ’
- ૧૨ સાચા માર્ગની ઓળખાણ, પ્રાપ્તિ અને સંરક્ષણ મુશ્કેલ છે. પણ એ રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ કરવી એ ખાસ કર્તવ્ય છે એની વિચારણા-‘ઓધિદુર્લભ’
- આ બાર લાવના આ ગ્રંથમા કહેવાની છે
આપણો કેમ નીચે પ્રમાણે રાખશું :

પ્રત્યેક લાવનાને પ્રકરણ કહેવામાં આવશે એટલે બાર લાવનાનાં બાર પ્રકરણ અને મૈત્ર્યાદિ ચાર લાવનાના ચાર પ્રકરણ એમ સોળ પ્રકરણ થશે.

પ્રકરણ પ્રથમ

પરિચય :: અનિત્યભાવના

પુષ્પિતાગ્રા

વપુરવપુરિદં વિદબ્રલીલાપરિચિતમપ્યતિભઙ્ગુરં નરાણામ્ ।
તદતિભિદુરયૌવનાવિનીતં ભવતિ કથં વિદુષાં મહોદયાય ॥ ક ૧ ॥

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્

આયુર્વાયુતરત્તરઙ્ગતરલં લગ્નાપદઃ સમ્પદઃ,
સર્વેષ્પીન્દ્રિયગોચરાશ્ચ ચટુલાઃ સન્ધ્યાભ્રરાગાદિવત્ ।
મિત્રસ્ત્રીસ્વજનાદિસઙ્ગમસુખં સ્વમેન્દ્રજાલોપમં,
તત્કિં વસ્તુ ભવે ભવેદિહ મુદામાલમ્બનં યત્સતામ્ ॥ ય ૨ ॥
પ્રાતર્ભ્રાતરિદ્ધાવદાતરુચયો યે ચેતનાચેતના,
દૃષ્ટા વિશ્વમનઃપ્રમોદવિધુરા ભાવાઃ સ્વતઃ સુન્દરાઃ ।
તાંસ્તત્રૈવ દિને વિપાકવિરસાદ્યા નશ્યતઃ પઞ્ચત-
શ્ચતઃ પ્રેતહતં જહાતિ ન ભવપ્રેમાનુવન્ધં મમ ॥ ગ ૩ ॥

૧ વિત્ એટલે વિક્લાન, બાણકાઁ મિદુર એટલે વળ અતિમિદુરયૌવનાતીત Insolent by highly impulsive youth

૨ ચટુલ. ચચળ

૩ વિધુરા એટલે વ્યાપ અવદાતરુચય સુવિશુદ્ધ પ્રકાશવાળા-તેજવાળા વિપાક પરિપાકદશા, અતિમ સ્થિતિ, પશ્ચદશા પ્રેત યમ, નરક પ્રેતહત એટલે જેનો વિવેક નાશ પામી ગયો છે એવું જેને યમ હણે તેની એવી જ દશા થાય છે

ક ૧. ભાઈ! આ શરીર આકાશની લીલાનો પરિચય કરાવનાર હોઈ ખરી રીતે શરીર જ નથી અને વળી મનુષ્યોના સખધમા એનો એક ક્ષણવાર પણ ભરોસો ન કરી શકાય તેવું છે વળી એ શરીર ભારે આકરા યૌવનથી છટ્ટી ગયેલું છે. આવું શરીર સમગ્ર વિદ્વાન માણસના મહોદયને માટે કંઈ રીતે થઈ શકે ?

સ્વ ૨. (પ્રાણીતુ) આયુષ્ય પવનના ઊંચા-નીચા થતા મોજા જેવું ચચળ છે, સર્વ પ્રકારની સપત્તિઓની સાથે આપદાઓ વળગી રહેલી છે, પાંચે ઇન્દ્રિયનો વિષય થઈ શકે તેવા સર્વે પદાર્થો સવાર-સાંજની સંધ્યાના રંગોની પેઠે ક્ષણવારમાં આવે ત્યાં તો ઊડી જનારા-ચચળ છે, મિત્રો, પત્ની અને સગા-સંબંધીઓનો મેળો સ્વખ્યાની સાથે અથવા ઇંદ્રજાળની સાથે સરખાવવા યોગ્ય છે - આ પ્રમાણે છે ત્યારે આ સ સારમા કંઈ વસ્તુ સજ્જન પ્રાણીને-સત પુરુષને ટેકો આપનારી અથવા ટેકો લેવા લાયક છે ?

ગ ૩ ભાઈ! આ સ સારમા અત્યંત પવિત્ર રૂચિ ઉત્પન્ન કરનાર સ્થાવર અથવા જ ગમ ભાવો જાતે સુદર હોઈને સવારનાં પહોરમાં આખી દુનિયાને મનમા આનંદ કરાવનાર હોય છે તે જ ભાવો પરિપાકદશા પામતા વિરસ થઈ જઈને તે જ દિવસે (દિવસને અતે-સાંજે) નાશ પામતા-ખલાસ થઈ જતા દેખાય છે, છતાં પ્રેતથી હુણાયેલું આ મારું મન સ સારના ગ્રેમની ગાંઠને છોડતું નથી !

* પરિચય કરાવનાર એટલે એને યાદ કરાવનાર, એની ગીતે વર્તનાર, એના જેવું જેવા વાળા અચોક્કસ તેવું આ શરીર

गेयाष्टकं

अनित्यभावना

मूढं मुह्यसि मुधा मूढं मुह्यसि मुधा, विभवमनुचिन्त्य हृदि सपरिवारम् ।

कुशभिरसि नीरभिव गलदनिलकम्पितं, विनय जानीहि जीवितमसारम् ॥ मूढ० ॥ ध्रुवपदं ॥

पश्य भङ्गुरमिदं विषयसुखसौहृदं, पश्यतामेव नश्यति सहासम् ।

एतदनुहरति संसाररूपं रयाज्ज्वलज्जलदवालि कारुचिविलासम् ॥ मूढ० ॥ १ ॥

हन्त हतयौवनं पुच्छमिव शौवनं, कुटिलमति तदपि लघुदृष्टनष्टम् ।

तेन वत परवशा परवशा हतधियः, कटुकमिह किं न कलयन्ति कष्टम् ? ॥ मूढ० ॥ २ ॥

यदपि पिण्याकतामङ्गमिदमुपगतं, भुवनदुर्जयजरापीतसारम् ।

तदपि गतलज्जमुज्जति मनो नाङ्गिना, वितथमतिकुथितमन्मथविकारम् ॥ मूढ० ॥ ३ ॥

सुखमनुत्तरसुरावधि यदतिमैदुरं, कालतस्तदपि कलयति विरामम् ।

कतरदितरत्तदा वस्तु सांसारिकं, स्थिरतरं भवति चिन्तय निकामम् ॥ मूढ० ॥ ४ ॥

यैः समं क्रीडिता ये च भृशमीडिता, यैः समाकृष्महि प्रीतिवादम् ।

तान् जनान् वीक्ष्य वत भस्मभूयं गतान्, निर्विशङ्काः स्म इति धिक् प्रमादम् ॥ मूढ० ॥ ५ ॥

असकृदुन्मिष्य निमिषन्ति सिन्धूर्मिवच्चेतनाचेतनाः सर्वभावाः ।

इन्द्रजालोपमाः स्वजनजनसङ्गमास्तेषु रज्यन्ति मूढस्वभावाः ॥ मूढ० ॥ ६ ॥

कवलं यन्नाविरतं जङ्गमाजङ्गमं, जगदहो नैव तृप्यति कृतान्तः ।

शुखगतान् खादतस्तस्य करतलगतैर्न क्रथमुपलप्यसेऽस्माभिरन्तः ॥ मूढ० ॥ ७ ॥

नित्यमेकं चिदानन्दमयमात्मनो, रूपमभिरूप्य सुखमनुभवेयम् ।

प्रसमरसनवमुधापानविनयोत्सवो, भवतु सततं सतामिह भवेऽयम् ॥ मूढ० ॥ ८ ॥

ગોચાષ્ટકનો અર્થ : અનિત્યભાવના

આ ગોચ વિભાગ 'તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેવક લાણી' એ લયમાં ખરાબર ગાઈ શકાય છે. એનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે —

ધ્રુવપદ:-મૂઠ ચેતન ! તારા (સ્ત્રી, પુત્ર, સગા-સખધી) પરિવારનો અને તારી દોલત, શ્રેઠાઈ આદિ વૈભવનો વારંવાર વિચાર કરીને તું ફેકટ મુઝાયા કરે છે. અરે મૂઠ ! તું ખરેખર ફેકટ ફિકર-ચિંતા કરે છે ! અરે વિનય ! પવનથી ફૂડફૂટ હાલતા ફર્લ (ઘાસ)ની અણી પર રહેલા પાણીના ટીપા જેવા (અસ્થિર) તારા જીવતરને તું અસાર બાણ.

૧. તું જો ! ધર્મિયજન્ય વિષયમુખની સાથે તારે જે દોસ્તીસંબંધ છે તે તો ક્ષણવિનાશી છે અને જોતજોતામાં હાથતાળી ઘર્ષને નાસી જાય તેવો છે, અને આ સંસારનાં સ્વરૂપો છે તે તો અખકારા મારતી વીજળીના ચમકારાનો ખરેખર ખ્યાલ આપે છે-ચમકારાના વેગને અનુસરે છે.
૨. અરે ભાઈ ! આ જોખન (યુવાનો) છે તે તો ખરેખર ફૂતરાની પૂછડી જેવું (વાંકું) છે અને તેવું છતાં વળી જોતજોતામાં ખલાસ થઈ જાય છે એવા જોખનીઆને જે-પરવશ પડ્યા તે ખરેખર પારકાને આધીન પડી જઈ મદ બુદ્ધિવાળા થઈ જાય છે. (એવા પ્રાણીઓ) ક્યાં ક્યાં કડવાં ફળ ન પામે ?
૩. ઘડપણ (જરા) જે ત્રણ ભુવનમાં ન જીતી શકાય-વશ ન કરી શકાય તેવું છે તે શરીરનું સારસાર પી જાય છે અને તેથી આ શરીર તદ્દન રસ વિનાના જોળ જેવું થઈ જાય છે, તો પણ લાજ-શરમ વગરનું પ્રાણીનું મન અડવા કે સૂઘવા ન ગમે એવા કામદેવતા ચાળાચસકાને-એના વિકારોને છોડતું નથી !
૪. અનુત્તર વિમાનમાં વસનાર દેવ મુધીનું મુખ સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય, તે પણ સમય પૂરો થાય-કાળ પ્રાપ્ત થાય-આયુ પૂર્ણ થાય ત્યારે પૂર્ણ વિરામ પામે છે, તેથી ભાઈ ! તું ખૂબ વિચાર કરીને જો કે આ સંસારમાં રહેલી કંઈ વસ્તુ એથી વધારે સ્થિર છે ? અથવા હોઈ શકે ?
૫. જેની સાથે આપણે રમ્યા-ખેલ્યા, જેની આપણે સારી રીતે પૂજા-સેવા કરી, જેની સાથે આપણે વિનોદ-વાર્તાઓ કરી તેવા તેવા માણસોને રાખમાં રગદોળાતા આપણે નજરે જોયા અને છતાં આપણને બાણે કાંઈ થવાનું નથી એમ ધારી નિશ્ચિન્ત થઈને (છાતી કાઢીને) ઊભા રહીએ છીએ ! આવા પ્રમાદને-આવી મોટી ભૂલને ધિક્કાર છે !
૬. (આ દુનિયામાં) ચેતન અને અચેતન સર્વ ભાવો સમુદ્રમાં આવતા મોઝાંઓની પેઠે એક વાર ઊઠે છે-જામે છે અને પાછા તુરંત જ શમી જાય છે. (અહીં) સગાસખધી અને ધનનો સંબંધ ઇંદ્રજાળ જેવો છે. જે પ્રાણીઓ તદ્દન મૂઠ-મૂર્ખ હોય તે જ એમાં રાચીમાચી જાય છે

૭. ત્રસ અને સ્થાવર જીવોથી ભરેલા આખા જગતને જમરાબ એક ક્ષણ પણ અટક્યા વગર આખો વખત ગળી જતો જાય છે (ખાઈ જાય છે-કોળીઓ કરી જાય છે), પણ કદી ધરાતો નથી એ કાળ પોતાના મુખમા આવ્યા તેને હોઈયા કરી જાય છે ત્યારે તેની હથેળીમા રહેલા આપણો અત (છેડો) કેમ નહી આવે ?
૮. આત્માનું ચિદાનંદમય રૂપ જોઈને તુ એકલા નિત્યસુખનો અનુભવ કર. આ સ સારમા અહી પ્રશમરસરૂપ તાબ અમૃતરસનુ પાન કરવારૂપ ઉત્સવ સતપુરુષોને વાર વાર હો.

નોટ:—

- (શ્રવણ) ગલ્ત્ એટલે પડતુ, પડુ પડુ થઈ રહેલુ
અનિલકમ્પિત પવને હલાવેલુ પવન કુશને હલાવે છે, એ કુશના છેડા પર પાણીનુ ટીપુ છે તેને પડતા વાર શી ?
વિનય કર્તા પોતાને સમોધે છે, મોક્ષાભિલાષી જીવને 'વિનય' કહેવાય વિનય એટલે વિનિવર્તન મોક્ષની અભિલાષા વર્તે તે
૧. સૌહૃદ મિત્રભાવ, મૈત્રી, દોસ્તી વિલાસ નખરા Freak
સહાસ હસીએ એટલી વારમા, જોતજોતામા, હાસ્ય કરતુ
સસારરૂપ મોહગબ્બનુ નાટક રચાતુ જોસથી
જલ્દવાલિકા વાળાની દીકરી-વીજળી રુચિ એટલે કાંતિ
૨. હૃતયૌવન એટલે હજારેલુ જોગનિયુ લ્હુ એટલે રીઝ, જલદી
કલ્પાન્તિના એ અર્થ છે પ્રાપ્ત કરે છે અથવા જોઈ જાણી નકે છે
૩. વિષ્યાક લોચો, ખોળ - તલમાથી તેલ કાઢ્યા પછીનો કચરો - દોરને ખાવાનો ખોળ
સાર સત્ત્વ જગ કેવી રીતે સત્ત્વ પી જાય છે, તે લખવાની જરૂર નથી
વિતથ ઊલટાને સુલકુ બતાવે, સુલકાને ઊલકુ બતાવે એવુ
કુચિત થૂકવુ પણ ન ગમે તેવુ, ચીડ ઉપજાવે તેવુ
૪. અનુત્તર પાત્ર અનુત્તર વિમાની દેવોમા પણ છેલ્લા અનુત્તર વિમાનના દેવો એવુ તેત્રીશ સાગરોપમનુ
આયુષ્ય હોય છે અને કંઈ ન શકાય તેવુ જિયામા જિયુ સુખ હોય છે પલગ પર પોદવાનુ અને
જાનાનંદમા મગ્ન રહેવાનુ
કાલ એટલે છેડો, મરણ વિરામ એટલે પૂર્ણવિરામ - અર્પ કે અર્ધ નહિ
નિકામમ્ ખૂબ, સારી ગીતે, અલત
૫. ફંદિતા પૂજિત, પૂજા સેવા કરેલ પ્રીતિગદ ઠોળ, મરકગી, ચાળાયસડા
મસ્મમૂય સ્મશાનમા રાખોડી થયા નિર્વિગ્ધા નરિકંગ, ચિતા વગરના
૬. અસકૃત્ અનેકવાર, વારવાર
૭. જગમાજગમ જગમ એટલે ત્રમ જીવો ગે, તણ, ચાગ, પાય ઇન્દ્રિયવાળા અને અજગમ એટલે સ્થાવર
જીવો - એકેન્દ્રિય પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ કલ્પયન્ કોળિયો કગી જતો કરતલ હથેળી
૮. નિત્ય એ સુખનુ વિશેષણ છે ચિદાનંદમય વિશેષાર્થ જુઓ
વિનય લઈ આવવુ, પ્રાર્થના ઉત્તમમા નયન જરૂર હોય છે
ફહ અહી, આ અથમા, આ વિચારણામા

પરિચય

અનિત્યભાવના

(ક ૧) પ્રથમ આપણે લેખકમહાશયનો આશય વિચારી જશું. આ પ્રાણીને સર્વથી વધારે પ્રેમ અને ચરિત્ર્ય પોતાના શરીર સાથે છે. આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરીને જ આપણે આવીએ છીએ. પ્રેમ અને ગાતા એક હોઈ શકતા નથી. આ શરીર છે એમ જાણનાર કેઈ અન્ય વસ્તુ છે અને તે આત્મા છે એના અસંલગ્ન સ્વરૂપે આત્મા જ્ઞાતવાન છે, વિદ્વાન છે અને તેથી આ પ્રાણીને સમસ્ત-વિદ્વાન તરીકે ઉદેશીને લેખકમહાત્મા કહે છે કે —

ભાઈ! તારા શરીર ઉપર ખૂબ મોહી રહ્યો છે અને એને જરા અગવડ પડતા ગાડો-દોડો કરી બચ છે અને દોડાદોડ કરવા મંડી પડે છે કે બીજાને દોડાદોડ કરાવે છે. તે મૂર્ખને ખરી રીતે એકાંત તો તને લાગશે કે એ શરીર જ તારું નથી. તો તું કોને માટે આ મૂર્ખ દોડાદોડ કરી રહ્યો છે? જરા જો! એ શરીર તો આકાશમાં ચટી-આવેલા વાદળાની જેવી રમત કરતારું છે.

તે કઈ વાદળાનો અભ્યાસ કર્યો છે? એને વા(પવન)તું દળ કહેવામાં આવે છે એક નહીં વહુ ધોમધોમમાં આવે અને પવન સખત આવે તો કા તો તે વરસી પડે અને કા તો મારફત મારફત ચાલ્યું જાય. એનું કાઈ ઠેકાણું જ નહિ એના પર હિસાબ ગણી નહિ કરવાનું કશું પાશ્વર્ય કરી ગયા છે. એનું કાઈ ઠેકાણું જ નહિ વાત-વાતમાં વાદળા આવી આવે અને વેદવેદમાં આલ્યાં જાય. હોકાકાકામાં પણ કહેવાય છે કે —

આજ ગામ ને વર્ષા તારા, સ્ત્રીચરિત્ર ને રોતા બાળા;

નેની જેલુ પરીક્ષા કરે, સહદેવ જોશી પાણી ભરે.

કહે છે વાદળાનું કાઈ ઠેકાણું નહિ. એવા વાદળાની લીલા ખતાવનાર અને એના પ્રેમ ચરિત્ર્ય આનાર આ શરીર છે. એ શરીરનું કાઈ ઠેકાણું નહિ, ધોરણ નહિ એની કોઈ નહીં તેથી એના ઉપર આધાર રખાય નહિ.

અન્ય કોઈ રીતે આપણે કહેવું એ શરીર કોઈ પણ વખતે વાદળાની પેઠે વીખરાઈ જાય છે. વસ્તુ વિના પણ ખલાસ થનાર છે. એના તે ભરોસા હોય? એના ઉપર અધાર કોણ?

જેમ જેમ એ શરીર એટલું બધું ઠેકાણું વગરનું છે અને સાથે એ ક્ષણભંગુ પણ છે. એના નાશ થવાનો એ કશો બચ. એ અટકી પડે અને પછી તને એકલો કરી મૂકી બેસી જાય!

વળી તુ વિચાર કર. એ શરીર ચૈવનતા જોઈ ઉદ્ધત થયેલું છે. માટેલા સાંઠ કે મદ્બરતા ગાડા હાથીનો ભરોસો શો ? જુવાની માણસને ગદ્દાપચીશીમા નાખે છે ત્યારે ભાન, વિવેક, વિચાર, સૌજન્ય, લાજમર્યાદા કે સભ્યતા ભુલાવી દે છે. જુવાનીના જોરમા-કામદેવતા સાન્નિધ્યમા પ્રાણી કેવા કેવા કામો - ચાળાઓ કરે છે તે તારે નવું જાણવાનું નથી કોઈ પણ નવલ લે, એટલે તને જણાઈ આવશે આવા શરીરને ભરોસે કેમ રહેવાય ? એ વાદળાની લીલા દર્શાવનાર ક્ષણભગુર છે અને ચાલે તેટલો વખત જુવાનીના અસકામા નાથ વગરના બળદ જેવું અવ્યવસ્થિત છે.

સમજુ માણસને એ શરીર લાભકર્તા કેમ નીવડે ? પ્રગતિ કરનાર કેમ થઈ શકે ? એને આત્મવિકાસ કરનાર કેમ બનાવી શકાય ? એ વાત શોધી કાઢવી એમા આ જીવનચાત્રાનું સાદૃશ્ય છે. શરીર વસ્તુતઃ શરીર જ નથી, તારું રહેવાનું નથી, છે પણ નહિ અને જુવાનીની પેઠે અવિનીત છે. એમાથી સાર કેમ કઢાય ? કાઢવાનો રસ્તો શોધી કાઢે તેનો અવતાર ધન્ય છે. બાકી એવા વાદળાંમા રગ જેવા અવિનીતને આશરે પડી સખડયા કરે, એને પપાળ્યા કરે-તે ગમે તે હોય, પણ એને વિદ્વાન કે સમજુનું ઉપનામ 'તો ન જ ઘટે

તને સર્વથી વધારે વહાલા શરીરની વાત થઈ. હવે તુ જરા આગળ ચાલ.

(સ્ત્ર ૨) પ્રાણીનું જીવન પવનના અસ્થિર તરંગ જેવું ચચળ છે. કાળનો અપાટો ક્યારે આવશે ? કેટલો ટકશે અને ક્યારે ઊડી જશે ? એ કાંઈ કહી શકાય નહિ આયુષ્યની દોરી તૂટતા વાર લાગતી નથી અત્યારે છીએ, કાલે સવારે શુ થશે તે કાંઈ કહેવાતું નથી ન જાને જાનકીનાથ । પ્રમાતે કિ મચિવ્યતિ ? એક આડી રાતમાં તો કંઈક ચાલ્યા ગયા' હસતા-રમતાને 'હાટફેલ' થઈ જતાં જોયા.

સપત્તિની સાથે વિપત્તિઓ વળગેલી જ છે. આપણે તો દોડાદોડીનાં જમાનામા છીએ. જેની મોટરો દોડતી જોઈ એને દ્રામનો આનો મળતો નથી એવા જોયા કોટિધ્વજને નોકરી કરતા જોયા અને હુટપુટ શરીરવાળાને ક્ષયની ખીમારીમા રગદોળાતા જોયા ધનની, શરીરની કે કોઈ પણ પ્રકારની સપત્તિ સાથે વિપત્તિ લાગેલી જ છે ધનવાન શેઠોને ઇન્કમટેક્સનો ગોટાળો કરતા જોલની ખીક લાગે છે અને વિશ્વાસઘાત ચોરી કરનારને જોલનો ભય માથે છે. સ્થાવરજગમ સર્વ વિભૂતિ ઉપર ભય રહેલ જ છે. એને મેળવતા ઉપાધિ, જળવતા ઉપાધિ અને ભય ત્યારે કક્ષાટ એટલે સપત્તિ સાથે વિપત્તિઓ પ્રથમથી જ વળગેલી છે

પાંચે ઇંદ્રિયના વિષયો સધ્યાસમયે જોવાતા આકાશના રંગ જેવા છે આકાશમા સવાર -સાંજ જુદા જુદા રંગ થાય છે, તેં થોડા વખતમા 'ખલાસ' થઈ (ઊડી) જાય છે 'ખાધુ અને પેટમા ગયું' એટલે 'ખલાસ' જોયું અને ચાલી ગયું એટલે 'ખલાસ' । એ સર્વ વિષયો દૂર કે વખત રહી ઊડી જનારા છે અને ગયા પછી હતા જ નહિ એવા થઈ જાય છે. સ્વપ્ન આવ્યું. તેમા રાજ્યા મળ્યું, શેઠાઈ કરી, આખ ઉઘાડી અને ખેલ ખલાસ ! ઇદ્રજળથી નગરો બન્યા, ખાણ ખોલી લેવાણી એટલે સર્વ ખલાસ ! વીજળીનો અમકારો થયો, અગગાટ થયો અને પછી

અંધારુ ઘોર ! મૃગતૃણાના ઝાંઝવા પાછળ દોડ્યા, સ્થાને જઈને જોયું તો વાતમાં કંઈ માલ નહિ ! ઇદ્રિયના વિષયોની આ ખરી સ્થિતિ છે, 'આર દહાડાનું આદરડું' અને ઘોર અંધારી રાત' એ લોકોક્તિવાળી વાત છે

પ્રિય મિત્ર, વહાલી સ્ત્રી, સગાસગંધીઓ વગેરે સાથેનો મેળાપ પણ સ્વપ્નચરણો છે, દૂકો છે, થોડા વખતનો છે અને ખત્તી જનારો છે. એ પણ ઇદ્રિયની કલ્પનાથી બનાવેલા નગર જેવો છે.

ન્યારે આ સંસારમાં આયુષ્ય ઘણું ચંચળ છે, સંપત્તિ સાથે આપત્તિ વળગેલી છે, ઇદ્રિયના વિષયો ચપળ છે અને વહાલાનું મિલનસુળ સ્વપ્ના જેવું છે ત્યારે સમગ્ર માણસે આમાં આનંદ કયા માનવો ? આનંદ માટે આપણે મહેનત કરી ધન મેળવીએ, પણ ત્યાં તો આપત્તિઓ સાથે જ આવે, છોકરાં કે સ્ત્રી વાસ્તે ઘર વસાવીએ ત્યાં તો એ કે આપણે આલ્યા જઈએ અને છેવટે આ જીવન પણ ઠેકાણું વગરનું અને ગમે ત્યારે રખડાવી પાડે એવું ! ત્યારે આ સ્થિતિમાં આનંદ કયાથી મેળવવો ? આનંદ લેવા કેની પાસે જવું ? અને કયા શોધવો ?

સુખ કયા છે ? તેની શોધમાં આપણે નીકળ્યા છીએ સુખી થવું એ આપણી મનઃકામના છે, પણ જેનાથી, જેની ખાતર, જેના વડે અને ન્યાયી સુખ મેળવવા માગીએ છીએ ત્યાં તો હું ખતો પાગ નથી, આનંદનું નામ નથી, સગવડનું ઠેકાણું નથી ત્યારે આ સર્વ થોડા વખત રહેનારા પદાર્થો અને સખ ધ ઉપર આનંદ માટે આધાર રળાય ? આ સંસારમાં કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેમાંથી અથવા જે દારા પ્રાણી આનંદ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે ?

શરીરની વાત કરી, સાસારિક પદાર્થો અને સખ ધોની વાત કરી. હવે સ્થૂળ ભાવોની વાત કરી તેનું અદ્યસ્થાચિત્ય વિચારીએ.

(ગ ૩) સવારે જે કમળ આનંદ આપે છે તે સાળે ખિડાઈ જતા આનંદ આપતું નથી યુવાન બળદ દોડતો હોય ત્યારે જે આનંદ આપે છે તે ઘરડો થઈ જાય ત્યારે પાજરાપોળે મૂકવા થોડા થાય છે સંપત્તિવાન-ધનવાનના જે પુત્રોને મળવામાં કે તેની ઓળખાણમાં આનંદ કે માન મનાય તેની સંપત્તિ જતાં તેના સામું જોવું ગમતું નથી નવી ખરીદેલી મોટરની સ્પીડની વાતો કરતા મલકાનાર બે-ત્રણ વરસે એમાં કચડ કચડ થતું સાંભળે છે ત્યારે એને બદલવાનો વિચાર કરે છે અથવા સ્કેપ (કચરા)ને લાવે વેચી નાખે છે યુવાનીના રંગ જિતરી ગયેલ સ્ત્રી સામું જોવું ગમતું નથી. આ સર્વ દરરોજના અનુભવના વિષયો છે. પ્રભાત અને તે જ દિવસ અહીં અલ્પકારિક લાષામાં સમજવાના છે. આજે-કાલે, સવારે-સાંજે, ઓણ-પોર એવા અર્થમાં એનો ઉપયોગ છે તે સુગ્રાહ્ય છે.

ચેતન પદાર્થોમાં સ્ત્રી, પુરુષ, અશ્વ વિગેરે સમજવાં અચેતન પદાર્થો તે મોટરગાડી, વસ્ત્ર, અલંકાર સમજવાં. આ ચેતન-અચેતન સ્થાવર-જંગમ પદાર્થો એક વખત અત્યંત આનંદ આપે તેવા હોય, સુદર મનોહર હોય, કાંતિથી પ્રકાશમાન હોય તે જ પદાર્થો ન્યારે પરિણામે

વિરસ થઈ જાય છે, ન્યારે દૂધ ફાટીને લોચા વળે છે ત્યારે એનો નાશ થતો આપણે નજરે જોઈએ છીએ આવું એક જ દિવસમા બને છે. કોઈપણ ચરાચર પ્રાણી કે વસ્તુને લઈએ તો આમ જ થાય છે, છતાં આપણુ મન સસારને ચોંટ્યા જ કરે, છે એ એને વળગતુ જ જાય છે, એ એને ચાટતુ જ જાય છે ખરેખર, ચેતન તો કોઈ ભારે જખરુ છે ! એના ઉપર પ્રેત (Devil)ની અસર ખરેખરી જાહેલી દેખાય છે ! એ નજરે આખો ખેલ જુએ છે, છતાં એના ઉપર કાંઈ અસર થતી નથી અને જાણે દુનિયામાં બીજાને ગમે તેમ થયું પણ પોતાનો ગોટો તો જરૂર ચાલ્યો જ જશે - આવી તુચ્છ ખોટી ભ્રમણામાં પડી જાણી જોઈને સસારમા અટવાયા કરે છે, તેને વળગતુ જાય છે અને તેમાંથી સાર મળી આવશે એવા વલખામાં લાલચે એ ટગાઈ રહે છે એને સસારનો પ્રેમ છોડવો ગમતો નથી, છોડવાની એની વૃત્તિ નથી અને છોડવાના એના માર્ગો નથી એ અનિત્ય વસ્તુને ઓળખતું નથી, એના ઘરની ચીજોની કિંમત જાણતું નથી, એ આખ ઉઘાડીને જોતું નથી અને સસાર સાથે લાગીવળગી રહી એના ઉપરનો રસ જરા પણ ઓછુ કરતું નથી એની સસારની આસક્તિનો ચિતાર આખો હોય તો એમ જ લાગે કે એને અહીંથી કઢી જવાનું જ નથી અને એ તો જાણે અહીં ઘરખાર કરીને બેસી ગયેલ છે. આવું મારુ મનડું છે. એ મનજીભાઈના તો ઘણા વળાણ કરવાના છે તે આગળ ઉપર યથાસ્થાનકે એકથી વધારે વળત થશે

હવે જે ગીત શરૂ થાય છે તે અને પછીના સર્વ ગીતો ઘણી દેશીઓમાં ગાઈ શકાય છે મુખ્યત્વે નિર્દેશ પ્રત્યેક ગીતની નીચે નોટમા થશે એને અસલ રાગ-રાગણીમાં પણ ગાઈ શકાય છે એની ગેયતા અદ્ભુત છે, રસમય છે અને ન બેસે તો જેને આવડે તેની પાસેથી યાદ કરી લેવા લાયક છે. પ્રત્યેક ગીત બહુ સારી રીતે ચાલુ દેશીમાં ગાઈ શકાય છે. એની સખ્યા ૧૨+૪=૧૬ ની છે અને દરેક અષ્ટક છે

અનિત્યભાવના : : ગેયાન્ટકપરિચય

લેખક મહાશય આ આત્માને એના સર્વ સખ ધો, એના આનંદ ઉત્સવો કેવા છે ? કેટલા વળતના છે ? અને છેવટે કેવા પરિણામવાળા છે - તે ખતાવવા ઇચ્છે છે. તેઓ એ સર્વ વસ્તુઓ અને ખુદ શરીર પણ અનિત્ય છે એમ ખતાવી એને ઊઠા ઉતારી દે છે. તેઓ એ કાર્ય ખૂબ સરસ રીતે ગેયાન્ટકમા દર્શાવે છે તે આપણે જોઈએ.

ધ્રુવપદ—અરે ભાઈ ! તુ તારા સગાસખધીઓની ચિંતા કર્યા કરે છે, તેઓનું શું થયું હશે ? શું થશે ? તેનો વિચાર કરી મનમા મૂંઝાયા કરે છે જેલમાં પડ્યો પડ્યો પણ છોકરાઓ, ભાઈઓ, વડીલો શું કરતા હશે એની ચિંતા કરે છે ! અરે ! તારી ચિંતાની તે વાત શી કરવી ? જગ કોઈનું માથું દુખવા આવે ત્યાં તો દોડાદોડ કરી મૂકે છે અને ડોક્ટરોને ઉપરાઉપરી ટેલીફોન કરવા મડી જાય છે. કોઈના લગ્નની, કોઈના સગપણની, કોઈની નોકરીની, કોઈના વ્યાપારની, કોઈના કાસની, કોઈની ખટપટની કોઈની નિદાની, કોઈના ભવિષ્યની તુ ચિંતા કરે છે અને મનમા મૂંઝાયા કરે છે.

તારી દુનિયા ઘણી નાની છે. તેની પ્રશસા-નિદા માટે નિરતર ગૂંચવાયા કરે છે. તેઓની ચિંતા કરી તુ અટવાયા કરે છે અને જાણે તારા વગર દુનિયા ચાલવાની નથી એવો તુ ખ્યાલ કર્યો કરે છે, પણ એ તારી મૂંઝવણ તદ્દન નકામી છે - ફેકટ છે. શા માટે ખોટી છે ? - એ આપણે હમણા જ જોશું.

એવી જ રીતે તારા વૈભવની તુ ચિંતા કર્યા કરે છે અને તેની ખાતર ખાતળો પડી જાય છે. વૈભવ જાણે ચાલ્યો જશે, લૂટાઈ જશે કે વેડફાઈ જશે એવો તને ભય રહ્યા કરે છે. જાણે કે મોટર કે હવેલી ચાલી જશે અથવા તો વેપારમા ખોટી નુકસાની થશે એવી તારા મનમા મૂંઝવણ થયા કરે છે.

વૈભવને માટે એવું છે કે રાજાને રાજ્યનો વૈભવ મીઠો લાગે તેટલો વેપારીને વેપારનો લાગે છે, અમલદારને અમલદારીનો લાગે છે, મુનીમને મુનીમગીરીનો લાગે છે અને જરા પણ અતિશયોક્તિ વગર કહી શકાય તેમ છે કે લિખાગીને તેના માગવાના ઠીકરાનો લાગે છે. આ વાત ખારીક નિરીક્ષણથી એસે તેવી છે, ‘અપને અપને તાનમે, ગદ્દા ખી મસ્તાન’ એ કહેવત સાવ સાચી છે. ત્રિશાળનો માસ્તર, ઓફીસનો આખો દિવસ ઘસડખોળો કરનાર કારકુન, ઓફીસ કરનાર લેયો કે ચોરી કરનાર અઠગખાજો સર્વ પોતાના તાનમા મસ્ત રહે છે અને નાની ઓરડીમા પણ વૈભવ માને છે અને એ એનો વૈભવ ચાલ્યો ન જાય તે માટે ફિકર-ચિંતા કર્યા જ કરે છે.

પેસાની મૂંઝવણની તો વાત શી કરવી ? એને મેળવતાં પીડા, જળવતાં પીડા, વાપરતાં પીડા, ખોતાં પીડા, જતાં પીડા અને સર્વ પ્રકારે એના સખધી પીડાનો પાર આવે તેમ નથી,

કારણ કે ધનની સ્થિતિ આ પ્રાણીએ કદી વિચારી નથી કદાચ જરા પણ ડહાપણ આવે છે તો તે પણ ઘણું ખરું વૈભવ ગયા પછી જ

ભાઈ! આ પરિવાર અને ધન માટે તું ફોકટ મૂકાય છે. તારું વર્તન જોઈને તને ‘મૂઠ’ કહેવો પડે છે મૂઠ એટલે મૂર્ખ, અવિચારી પ્રાણી. તારા જેવો મહાન પ્રાણી થવા યોગ્ય આત્મા - તેને મૂઠ કહેતા ખેદ થાય છે પણ તું નીચેની હકીકત વિચારીશ ત્યારે તને લાગશે કે એ ઉપનામ તારે માટે સર્વથા યોગ્ય છે અને તેથી તે તારા ઉપનામનું પ્રત્યેક ગાથાને છેડે પુનરાવર્તન કરવું પડ્યું છે.

તું સર્વને ‘તારું’ પોતાનું’ માનીને - તેને ‘મારું મારું’ ગણીને છાતી ફૂટ્યા કરે છે પણ ખીજની વાત બાબુએ મૂક, તારા પોતાના જીવતરને જ તપાસ. તારું શરીર કેટલું તારું છે? કયા સુધી તારું છે? જરા જો.

એક વન છે, એમા વનરાજી ફાલીફૂલી રહી છે, એમા દર્ભ (ડાભડો)નું ઘાસ ઊગેલું છે, ઝાકળ પડી છે, ઝાકળના જળનું એક ટીપુ એ દર્ભની છેડે વળગેલું છે. પ્રભાતનો પવન ફૂકાય છે-હવે ડાભના છેડા પર રહેલા પ્રાણીના ટીપાને નીચે પડતા વાર કેટલી? એ ક્યારે પડશે એ કહેવું તે કરતા એ કેટલો વખત ત્યાં ટકશે એ વિચારવું જ બાકી રહે છે એ ટીપા જેવું આ જીવતર છે એ ટીપાની જેટલી સ્થિતિ કાયમ ગણવાની ધૃષ્ટતા કરાય તેટલી આ જીવનની સ્થિતિ કાયમ ગણવાની ઉદ્ધતાઈ ગણાય પડું પડું થઈ રહેલું એ ટીપુ ગમે ત્યારે પડી જાય એ તો સમજાય તેવી વાત છે, પણ એ ત્યાં અમુક વખત જરૂર ટકશે એવી ગણતરી ગણીને હિસાબ થાય ખરો? એવા ધોરણ ઉપર કાઈ રચના થાય? અને એવી રચના જો કરે તે કેવો ગણાય? એને માટે આ પ્રાણીને ‘મૂઠ’ કહેવાની છૂટ લેખકે લીધી જણાય છે અથવા એ ડાભના છેડા પર પડું પડું થઈ રહેલું જળખિંદુ અસાર છે-સાર વગરનું છે, નિર્થક છે, દમ વગરનું છે, એની વાતમાં કાઈ માલ નથી એવા ટીપાની કદાચ થોડો વખત ટકી રહે તો પણ, ઉપયોગિતા શી? આવશ્યકતા શી? એમા એને કે કોઈને લાભ શો? એ કયા પ્રકારના લાભની સલાવના પણ કરી શકે?

આગળ ચાલતા વિભવ અને પરિવારની ચિંતામાં રહેલી મૂઠતા વિશેષ પ્રકારે ખતાવવાની છે લેખકશ્રીના લયમાં આગળ વધ્યા જઈએ અને તેમ કરતા પ્રત્યેક ગાથાની આખરે આ ધ્રુવપદ ફરીફરી બોલીએ.

આ અંથમાં ‘વિનય’ શબ્દ ઘણીવાર આવશે વિનય એટલે વિનિવર્તન, કોઈ આડોઅવળો ગયો હોય તેને ઠેકાણે લઈ આવવો તે ‘વિનય’ કહેવાય મોક્ષની અભિલાષા પણ ‘વિનય’ કહેવાય, આખરૂંવાળું વિશિષ્ટ પદ્ધતિસરનું વર્તન વિનય કહેવાય. આ અંથના લેખકશ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે પોતાની સાથે વાતો કરી છે અને પોતાને ઉદ્દેશીને વિનય નામથી સંબોધે છે. એ સુદર શબ્દનો ખડું સારો ઉપયોગ લેખકશ્રીએ કર્યો છે, આપણે આપણી

જાતને વિનય કહીને સજોધી શકીએ વિનય શબ્દ જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં ત્યાં આ અર્થ પ્રત્યેક સ્થાને સમજી લેવો.

૧. તે અત્યારે પાંચે ઇદ્રિયના વિષયો સાથે દોસ્તી ખાધી છે. તને સારું સારું ખાવાનું મળે ત્યારે તું સુખ માને છે, તું સુદર સ્ત્રી સાથે વિષય સેવવવામાં લહેર માણે છે, તું જમરની પેઠે જે તે ફૂલ ઉપર બેસી તેનું મધ ચાટવામાં મગ્ન માણે છે, તું દૂધપાક-પૂરી કે રસ-રોટલી મળે ત્યારે સખડકા લેતા અમૃત પીતો હોય એમ ગણે છે, સુદર રૂપ ભેવામાં તારી આખોતુ રૂઝ મળતું હોય એમ તને લાગે છે, ઓપેરા ચાલતા હોય કે વાજિંત્રના સૂર જામ્યા હોય ત્યારે તારા કાન તૃપ્તિ માને છે. આવી રીતે તે પાંચે ઇદ્રિયનાં સુખની સાથે ગાઢ સખધ માન્યો છે, જે કે એ ઇદ્રિયના વિષયની સેવનામાં વાસ્તવિક રીતે જરા પણ સુખ જેવું છે જ નહીં એ તને ખતાવાય તેમ છે. તે વિચાર કર્યો હોત તો તને સમજાય તેમ પણ છે, પણ એ તો દૂધપાક ખાધા પછી કે સ્પર્શસુખ ભોગવ્યા પછી તુરત વિચાર કર્યો હોય તો જ સમજાય. તારે માટે હજુ એ વાત આગળ ઉપર હાથ ધરીએ. પણ જેને તે સુખ માન્યું છે, જે સુખ સાથે તે દોસ્તી ખાંધી છે અને જે સુખ મેળવવા તું હાથ-વરાળ કાઢે છે, ધમાધમ કરે છે અને જોખમ ખેડે છે તેને જરા થોડા વખત માટે સુખ માની લઈને ચાલીએ તો પણ તે સુખ કેવું છે? કેટલું છે? તે જરા વિચાર કરીને તું જો.

તે માનેલું કોઈપણ સુખ જો. જરા ઊંડો ઊતરીને-વિચાર કરીને ખરાખર તપાસજો. એ સુખ કેટલા વખત સુધી ચાલે તેવું છે તે જ પ્રથમ તો વિચાર એમા જો વાત છે. એક તો એ સુખ ઘણું જ થોડા વખતનું છે અને હાથને તાળી દઈએ એટલી વારમા નાશ પામી જનારું છે એ ખીણ વાત. દૂધપાક ખાધો, સખડકો લીધો, છાસને દૂધપાક અડ્યો, ગળ્યો લાગ્યો, પેટમા ઊતરી ગયો-ખેલ ખલાસ! આમા મળ શી? કેટલા વખતની? અને પેટમા તો દૂધપાક હોય કે જેલનો નડો રોટલો હોય એ સર્વ સરખું જ છે એનાથી પણ વધારે સ્ત્રીસેવનની વાત છે, પણ તેનો ચિતાર આપણે સત્યતા ખાતર ન ચીતરીએ, પરંતુ એમા સુખ જેવું કાંઈ નથી અને પછવાડેની સ્થિતિનો ખ્યાલ કરીએ તો અતિ તુચ્છ હીણપતલરેલી સ્થિતિ લાગે તેવી વાત છે. અરે આ તે સમજુની દશા હોય? પાંચે ઇદ્રિયના વિષયસુખો જેની સાથે તે અત્યારે છાવળન દોસ્તી ખાધી છે અને જેની ખાતર આખો સસાર રચ્યો છે તેમા માલ શો છે?

ઘોર અધારી રાત્રી છે, વાદળા ચઢ્યા છે, વીજળીના ચમકારા થઈ રહ્યા છે એ વીજળીના ચમકારાને જેટલો વખત લાગે તેટલો વખત તારું માનેલું સુખ ચાલે છે, લગભગ ક્ષણિક છે, આવ્યું ને લળકળળક ઘઈ પર્યવસાન પામી જાય છે અને નટી નાચે ને ચાળા ચસકા કરે તેમ વીજળીના વિલાસના ખરાખર અનુકરણ જેવું તે છે. તેમા તે તારો નિવાસ હોય? તેમા તે તારી સ્થિતિ હોય? તેમા તે ઘરડકા લેવાય? તું કોણ? ક્યા આવી ચઢ્યો? અને કેવી ચીજમા માધા મારે છે? એ શરીરની અદરની વસ્તુઓ કઈ છે

અને કેવી છે ? તેનો જ્યાલ તને આગળ છઠ્ઠી ભાવનામાં લેખકશ્રી ખરાબર આપશે, પણ તારા જેવા સમજુ આવા તુચ્છ ઇદ્રિયસુખની સાથે મેંત્રી કરે ત્યારે તો પછી તને ‘મૂઠ’ જ કહેવો પડે. તું ખરાબર વિચાર કરીને એ પાથે ઇદ્રિયના વિષયોને અને આખા સસારના નાટકને યથાસ્વરૂપે ઓળખજે અને પછી તેમાં તને કાઈ સ્થાયી, કાઈ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, કાઈ સંઘરવા યોગ્ય જણાય તો મારી સાથે વિચાર કરજે, ખાકી અત્યારે આવા ઉપર ઉપરના ચમકારાને જોઈ તું ફસાઈશ નહિ.

વીજળીના ચમકારા સાથે સરખામણીમાં અત્યારના પદ્મપાઉડર આદિ કૃત્રિમ સાધનોથી સુશોભિત (Butterfly or flapper) અનેલી ‘ફેશનેબલ’ ગણાતી સ્ત્રીઓ આવી શકે. કામદેવની પૂતળીઓ સસારનું સત્યાનાશ કાઢે છે એ હકીકત હવે તો પશ્ચિમનો વિચારક-વર્ગ પણ જોઈ શકે છે, પણ ઉપરચોટીઆ કહેવાતા સુધારાએ આખા ચારિત્રના પ્રદેશને કેટલો શીર્ષુવિશીર્ષુ કરી નાખ્યો છે તેનો ઇતિહાસ તો હવે પછી લખાશે હિંદ એ માર્ગે જ ચાલવા લાગ્યું હતું, પણ એને એનો ઇતિહાસ જુદો લખાય એવી સાદાઈ શીખવનાર હતા અને છે એથી નસીબે એ ધસારાથી કઢાય ખચી જશે એમ લાગે છે

આ વીજળીના ચમકારાની લાલચમાં ભૂલેચૂકે કોઈ ભૂલ ન ખાઈ જાય, એ વાત પુનરાવર્તનના ભોગે પણ વારંવાર ઠસાવવા યોગ્ય છે. વીજળીના વિલાસ અને નાચનારીના વિલાસ ખરાબર સરખાવવા યોગ્ય છે. મૂળ લયમાં હજુ આગળ વધીએ. ત્યાં એ જ સૂરની વાતો હજુ કરવાની રહે છે

૨. આવી રીતે જીવન અનિત્ય સમજવું, વિષયસુખની દોસ્તી અનિત્ય ખતાવી, આખા સસારના પ્રપચને વીજળીના ઝબકારા સાથે સરખાવી ક્ષણસ્થાયી સ્થાપિત કર્યો, પણ આ ભાઈસાહેબને જીવાનીનો તોર છે, એને એ વાતમાં હજુ તો ‘હબગ’ જેવું લાગે છે એ અત્યારે જેને ગદ્દાપચીશી કહે છે તેમાં છે અને વાકોચૂકો ચાલે છે, માથે વાકી ટોપી મૂકે છે અને જીવાનીના અનેક અત્યાચારો કરે છે. એના ચાળાના વર્ણન કર્યા હોય તો હસવું આવે તેવી વાત છે એ સમાજમાં કપડા પહેરી ડાહ્યો-ડમરો થઈને બેઠો હોય ત્યારની વાત જુદી છે, પણ એની જીવાનીના રંગ જ્યારે એ ઘરમાં અથવા રાત્રે રજડીને ખતાવે ત્યારે એની વાત, એનો મિનજ, એનો દમામ ઝોર થઈ જાય છે, અને એ સ્ત્રી સાથે એકાતમાં હોય ત્યારે તો તદ્દન ઘેલો થઈ જાય છે ત્યારે એ જીવાની શી ચીજ છે એ વિચારીએ.

મોહરાબ ‘વસત’ના મિત્ર તરીકે યૌવનને મોકલે છે. એનો દેખાવ મોહક છે પણ એની પછવાડે આપત્તિઓ ભરેલી છે એ જીવાનીના જ્ઞેશમાં પ્રાણીને વિવેક, મર્યાદા કે વિચાર રહેતા નથી, એ પોતાની જાતને અમર માની મોજશોખ અને તોફાન કરે છે, જીવાનીના મદમાં અનેક હુજૂર્યો કરે છે, પાપો સેવે છે, સદ્ગા બેલે છે, દારૂ પીએ છે અને પગ્ગીમાં રમણ કરે છે એના ખાવાપીવામાં ઠેકાણું રહેતું નથી, વખત-કવખતે ગમે ત્યાં મુખને સ્વાદિષ્ટ લાગે તેવું ખાય છે અને જાણે શરીરની એ સ્થિતિ કાયમ રહેશે એમ માની તે દ્વારા પાર

વગરના અત્યાચારો કરે છે, પણ એ જુવાની ખરેખર કૃતજ્ઞની પૃછી જેવી વાટી જ છે. એના સપાટામા આવનાર પણ વાકાટેડા થઈ જાય છે, પણ ‘જેભનીઆનો કટકો દહાડા ચાર જો’ એ વાત ખરેખરી બને છે એ જુવાની તો જોતજોતામા ચાલી જાય છે અને પછી આખે ચશમા આવવા માટે, દાત હાલવા માટે ખાલ સફેદ થવા માટે ત્યારે આ જિહ્વીમા જુવાનીના જુસ્સામા કહેલા અત્યાચારોના ફળો ભોગવવાં પડે છે પછી અપચા થાય, દાતની દવા કરવી પડે, છાતી દુ જો, ઘસારા થાય વગેરે. પણ આ હડાપણુ ઘણાખરાને ખલુ મોડું આવે છે જુવાનીને ‘દીવાની’ એટલા માટે જ કહેવામા આવે છે, પણ એ આવેલી ચાલી જલદી જાય છે અને જરૂર જાય છે.

એ જુવાનીને વગ થઈ પ્રાણી તદ્દન પરવશ બની જાય છે પોતે કોણ છે ?-એનું પણ એને ભાન રહેતુ નથી. પોતાનુ વિશિષ્ટ તત્ત્વ એ ભાગતો નથી અને એની બુદ્ધિમાં પણ એટલો ફેરફાર થઈ જાય છે કે એને સ્વપ્ના પણ ખોટા માર્ગતા જ આવે છે, એનાં મનો-રાજ્યમા ચારે બાજુએ યુવતીઓ રામડા લે છે અને એ સારું સારું ખાવાનુ, સ્ત્રીસ્ત્રિવતનુ, રણડવાનુ, નાટક-સિનેમા જોવાનુ અને ધમાલ કરી દરેક ઇન્દ્રિયને તૃપ્ત કરવાનું જ ચિંતવન કરે છે આવી રીતે એ ઇન્દ્રિયોને વગ કરવાને બદલે પોતાની કલ્પનાગમ્બિરતા દુરુપયોગથી ઇન્દ્રિયોને વશ બની જાય છે અને બધો વખત એની તૃપ્તિના વલખા માર્યા કરે છે. એની નજરની તુમાળી, એની વચનની બિનજવાબદારી, એના વર્તનની અચોક્કસતા એને ‘પરવશ’ બનાવે છે અને જાણે એનામા કોઈ જાતનુ ભૂત ભરાયુ હોય એમ વિચારશીલને જરૂર લાગે છે.

થોડા દિવસ રહેનારી દીવાની જુવાનીને વગ થઈ આવી રીતે વિચિત્ર વર્તન કરનાર કડવાં ફળ કેમ ન પામે ? પરભવની વાત બાજુ ઉપર રાખીએ તો આ ભવમાં પણ એને અત્યાચારના ફળો કેમ મળ્યા વગર રહે ? અને જુવાનીના શોખ ઘડપણુમા કેવા નાચનચાવે છે તે કાઈ આપણુ અજાણુ નથી ખાઈ ન શકાય એટલે મનમા કચવાટ થાય, ખાય તો અપચો થાય અને પછી તો ગાડીઆનો ભૂકો કરીને પણ ખાવો પડે અને ગબડી પીને દિવસો કાઢવા પડે ! પરવશ પ્રાણી શુ શુ ન કરે ? અને કરે એટલે પછી ફળ તો જરૂર પામે એમા કાઈ નવાઈ નથી અને રસપૂર્વક સેવેલા ઇન્દ્રિયના વિપચો પોતાનુ વેર બગાડ લે છે કેટલાક તાત્કાલિક લે છે અને કેટલાક લાંબે વખતે લે છે આટલા ઉપરથી જણાય છે કે ચાર દિવસના ચાદરડા જેવી જુવાની પણ દેખીતી રીતે અનિત્ય છે જોતજોતામા આવીને નાશ પામી જાય તેવી છે અને જાય ત્યારે પોતાની પાછળ ઘણો કચવાટ મૂકી જાય તેવી છે. એને પરિણામે જમે તેવા આકરા દુ જો અહીં અને આગળ ખમવા પડે તેમ છે તે ચોક્કસ સમજાય તેવી વાત છે

કદાચ મજાગ્યે કોઈ પ્રાણી જુવાનીમા પણ ભોજન કે સ્ત્રીના પાશમાં પડતો નથી અને સ્વત્વ જાળવી રાખે છે તેની પણ જુવાની અતે જરૂર જાય છે. અહીં કહેવાની વાત એ છે કે જુવાની જેવી સ્થિતિ જેના ઉપર અનેક સ્ત્રી-પુરુષોનો મદાર બધાયલો હોય

છે તે પણ અનિત્ય છે, લાખો યજ્ઞ તકનારી નથી અને જાય ત્યારે પોતાની પછવાડે વધારે -ઓછો કચવાટ જરૂર મૂકી જાય છે.

જુવાની કેવો કચવાટ મૂકી જાય છે તે તો વૃદ્ધતા-જરાવસ્થાના ખારીક અવલોકનથી ખરાબર ખ્યાલમાં આવે તેવું છે. જુવાનીના લટકામટકાવાળી સ્ત્રીઓને ખાલ સફેદ થવા માંડે ત્યારે કેવી દશામાં જોવાય છે અને ગુપ્ત વ્યાધિની વાત ખાબુએ રાખતા તેમનાં મનનો પરિતાપ અસહ્ય થઈ પડે છે યુરોપની જનતામાં એવી પ્રથા છે કે જ્યારે જ્યારે જે કોઈ સ્ત્રી પોતાના રૂપાતિશયના કારણે સર્વ કોઈનું ધ્યાન ખેંચે છે ત્યારે ત્યારે તેને તેનું પદ આપવામાં આવે છે ગામની, પ્રાંતની, દેશની અથવા તો આખા યુરોપની એક 'રાણી'ને બે વર્ષ મહિમા ચોર હોય છે. એની છળીઓ, સરઘસો અને ધમાલો ચાલે છે, પણ પછી પાંચેક વર્ષમાં અધારી રાત આવે છે ત્યારે કોઈ તેની સામું પણ જોતું નથી પદ પાવડરના લપેડા અતે બલાસ થાય છે આવા જોતજોતા ચાલ્યા જનારા અને માનસિક, શારીરિક ગ્લાનિ પછવાડે મૂકી જનારા 'જોનન' ઉપર આધાર રાખે તેને ઉપાધ્યાયશ્રી 'મૂઠ' કહે છે અને એની ખાતર પડી મરનારને ખીજી વાર મૂઠ કહે છે.

૩. આ તો જુવાનીની વાત થઈ ચાર દહાડાનો ચટકો શું છે તે તમે જોશું, પણ ખરી ખૂબીની વાત તો એ છે કે ઘડપણમાં શરીર તદ્દન બલાસ થઈ ગયું હોય, માથા ઉપર ખાળ સફેદ થઈ ગયા હોય, કપાળમાં કરચલીઓ પડી ગઈ હોય અને ટૂંકામાં કહીએ તો શરીર તદ્દન હારપિજર જેવું થઈ રહ્યું હોય, મરવાને વાકે જીવાતું હોય અને તલમાથી તેલ કાઢી લેવામાં આવે અને પછી ઢારને ખવરાવવા યોગ્ય રસકસ વગરના ખોળ જેવું શરીર થઈ ગયું હોય ત્યારે પણ આ પ્રાણી કામદેવના વિકારોને છોડતો નથી એવું શરીર ન ચાલે તો એ સ્ત્રીઓ સાથે આળાચેષ્ટા કરવામાં રસ લે છે, સ્ત્રીઓની સામું જોવામાં મળ માણે છે, કામની કથાઓ કરવામાં આનંદ લોગવે છે અને જાણે કામદેવના વિકારોને કોઈ પણ પ્રકારે માર્ગ આપવામાં એને જીવનનું સાર્થક્ય લાગે છે

ભર્તૃહરિ એક બહુ સુદર રૂપકે રજૂ કરે છે. કૂતરો કાણો હોય, એને આખે શરીરે ખસ થઈ હોય શરીર પરના વાળ ઊડી ગયા હોય, પૃછડી પણ અરધીપરધી કપાઈ ગઈ હોય, કાને સાંભળી શકતો ન હોય. ઘરઘરના ટુકડા ઊઠાવતો હોય અને સર્વત્ર હડધૂત થતો હોય-આવો કૂતરો પણ કૂતરીને દેખી તેની પાછળ દોડે છે ! ખરેખર ! કામદેવ તો મરેલાંને એક વધારે પાટું મારે છે

તમે જુવાની ખોઈ જઈલા ઘરડાખજોની વાતો સાંભળી હોય તો તમને ખરેખર વિચારમાં નાખી દે જોણે જુવાનીમાં રખડવાનો ધ ધો કયો હોય તે ઘડપણમાં શું કરે એ શિષ્ટ ભાષામાં કહી શકાય તેમ નથી પણ એ સ્ત્રીની વાતો અને વિકારની દશાના કૂતરા જ રહે છે શરીર ન ચાલે ત્યારે મમ વધારે ઉછાળા મારે છે. કામદેવનું જોર તો એવું છે કે એની ખાતર ૭૦ વર્ષના ડોસાને પણ ડાશી સાથે એકાંતમાં સૂવાની ના પાડવામાં આવી છે.

એવા હોસાઓના કેસ પણ કોર્ટમાં આવ્યા કરે છે ઘડપણની અસર શરીર ઉપર થાય ત્યારે મનનો માર્ગ કેટલો વધારે મોકળો બને છે તેની ઉપર તો મોટા નાટકો લખાય તેમ છે.

એક પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. આપણે જુવાનીને 'ગદ્દાપચીશી' ઉપર કહી પણ જિંદગીમાં એથી પણ વધારે લયનો સમય ચાળીશથી પચાસ વર્ષ લગલગમાં આવે છે. જુવાન માણસ વિરહ સહશે, પરદેશ ખેડશે અને અગવડો ખમશે પણ આઘેડ વચ્ચે માણસને સર્વ આલી જતુ-હાથમાથી સરી જતુ લાગે છે અને આ ભોગવી લઉં કે પેલુ ભોગવી લઉં એમ થનગનાટ થયા કરે છે અને તેથી જુવાની ઊતર્યા પછીની અને તદ્દન ઘડપણ આવી ગયા વચ્ચેની વય વધારે 'જોખમકારક' હોઈ ખાસ સલાખવા લાયક છે એવો મત હાલમાં વધારે જોર પકડતો જાય છે.

અહીં આપણે વિચારવાની વાત એ છે કે વિષયો તો જરૂર જવાના છે, છોડી દેવા પડવાના છે પણ કામદેવ આ પ્રાણીને તદ્દન ખરખર બોરડી જેવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છતાં પણ નચાવે છે, ફસાવે છે અને તેની પાસે ચાળા કરાવે છે. અનિત્ય પદાર્થ પરની આ રુચિનું વધારે વર્ણન પણ કરતા શરમ આવે તેમ છે વસ્તુસ્વરૂપ સમજવું હોય તેણે આવી મૂર્ખતા-ભરેલી દશા પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

૪. એક બીજી યુક્તિ રજૂ કરી અનિત્યભાવ બહુ સુદર રીતે લેખકશ્રી રજૂ કરે છે. દેવતાઓને રળવા-કમાવાની ખટપટ નથી, અમૃતપાન કર્યા કરે છે નાટકો જુએ છે, લીલોતરીથી આખોને તૃપ્તિ આપે છે, અમૂલ્ય રત્નોથી પ્રકાશ પામે છે એકસરણુ સુખ દેવાગનાઓ સાથે ભોગવે છે અને આખો વખત કીડા, આનંદ અને રળવાની ફિક્કર વગરનું સુખી જીવન ગાળે છે. દેવોને હું ખોનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી ત્યાં જીવનકલહ નામનો પણ નથી વળી એમના આયુષ્ય ખૂબ મોટા હોય છે જીવનપતિના દેવો પણ એક સાગરોપમ જીવે છે, ખાર દેવલોકના દેવો તેથી વધારે સાગરોપમો અનુભવે છે અને અનુત્તરવિમાનમાં સર્વોર્થસિદ્ધતા દેવોનું આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમનું હોય છે.

એક સાગરોપમ શું તેનો ખ્યાલ કયો હોય તો કરોડો, અબજો, ખર્વ અને નિખર્વ વર્ષોએ પણ એનો પાર આવે તેમ નથી. આવું સુખ દેવો આટલા લાખા વખત સુધી ચાલુ રીતે વગરસ કોચે અને વગર રખલનાએ ભોગવે છે પણ એમાં મનની વાત એ છે કે અતે તેનો છેડો આવે છે કરોડો વર્ષ સુખ ભોગવ્યા પછી અતે ત્યાંથી બીજે મનુષ્ય કે તિર્થંચમાં જવું પડે છે, ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે અને પછી તો એકઠે એકથી નવી બાજુ મંડાય છે.

હવે તારી સાસારિક કોઈ ચીજ દેવતાના ઝોળામાં ઝોળા આયુષ્ય સમય જેટલી પણ ચાલે તેમ છે ? અરે ! એવું દેવતાનું સુખ પણ અતે પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે તું તે શેમાં રાચ્યોમાચ્યો રહે છે ? તું જરા જાણે ઊતરીને વિચાર કર. આ એક નાનકડી ઓફીસ કે દુકાન મળી કે પાચ-પચીસ વીધા જમીન મળી કે નાનું-મોટું રાજ્ય મળ્યું તેમાં વળ્યું શું ? અને તે પણ કેટલા વર્ષ ? પછી તો મૂકીને જવું પડે અને પછવાડે લડાઈ, કકાસ કે કોર્ટના કિસ્સા

થાય. તેને ખાતર તુ પડી મરે છે, સુખે ખાતો નથી, ઊઘતો નથી, ફરીને ઠામ બેસતો નથી અને આજો વળત ઉપાધિ ક્યાં કરે છે, પણ તે કોને માટે અને કેટલા વળત માટે?

જો તારું સુખ - માનેડું સુખ નિરંતર રહે તેવું હોય, તારે એને કદી છોડવું પડે તેમ ન હોય અને તુ જ્યાં જ્યાં સાથે આવે તેવું હોય-તો તો તુ તેની ખાતર ગમે તેટલું કર. બાકી યાદ રાખજે કે દેવતાઓ મોટા આયુષ્યવાળા હોય છે છતાં તેને પણ આયુષ્યના છ માસ બાકી રહે છે ત્યારે વૃથા જન્મ વ્યતીત કર્યા સખધી માથા પછાડી, પસ્તાવા કરવા પડે છે અને તને તો એના કરોડમા ભાગનું સુખ નથી અને કરોડમા ભાગ જેટલો વળત ચાલે તેવું પણ નથી-ત્યારે તુ તે શેના ઉપર મોહ્યો છે? આ પ્રશ્ન જૂળ વિચારવા જેવો છે વળી તારે તો આગળ ગીત ગવાતા હોય, પડજો બિરુદાવળી બોલાતી હોય જે બાળુ ચામર વીંઝાતા હોય તો તો સસારમા માણ, પણ આ તો વાતમા કાઈ માલ નથી, મહાસીમુખતે જમે-ઉધારના ટાંટીઆ મેળવનાર તું શેના ઉપર આ સર્વ ધમાલ કરી રહ્યો છે? કઈ સ્થિર વસ્તુ તને મળી છે અને તે કેટલી ચાલશે? જરા વિચાર, જૂળ વિચાર, ઊડો ઊતર. વાસ્તવિક રીતે તો તુ માને છે તે સુખ જ નથી, પણ હોય એમ માનીએ તો પણ એ કેટલું અને ક્યાં ખુધીનું?

૫. હવે તારી આનુભાવુ જો, તો ત્યાં પણ તને ક્ષણભ્રમ શરૂ થાય-અનિત્યભાવ દેખાઈ આવશે જરા વિચાર, તારા સ્મરણે તાબા કર અને ખ્યાલમાં લે.

બાળપણમા જેની સાથે તે રમતો જેલી, જેની સાથે તુ ગીલીદડા (મોઈદાંડીઆ) રમ્યો, જેની સાથે સાત ટાપલીઆ દા લીધા, જેની સાથે લખોટા કે છૂટકડીના છૂટા ઘો રમ્યો-તેમાના ઘણાએ સ્મશાનમા પોઢ્યા તે તેમને રાખ થતા જોયા તારા વડીલો, જેની તે પૂજા કરી, ભાવબક્ષિત્રી સેવા કરી અથવા તારા ગુરુઓ, જેમણે તને કઈક જ્ઞાન આપ્યું અને તે જેમને ભાવથી પચાગ પ્રણામ કર્યા તે પણ ભસ્મ થઈ ગયા તેઓમાના કોઈ કોઈની ચિંતા તો તે તારે હાથે સળગાવી (ચેતાવી).

વળી તારા અનેક મિત્રો, દોસ્તો અને સખધીઓ જેની સાથે તે ચર્ચા-વાર્તાઓ કરી, વાતોના ગંખ્યાં માર્યાં, અલકમલકની કથાઓ કરી, જેમની સાથે તકરાર અને વાદવિવાદ કર્યા, જેમની સાથે ભાષણો કર્યા, જેમના ભાષણો સાભળ્યા, જેમની સાથે ડીબેટીંગ સોસાયટીના મેમ્બર (સભ્ય) થઈ પ્રીતિપૂર્વક પક્ષવાદ કર્યા-તેમાના પણ ઘણાખરાને તે તારે હાથે સ્મશાને પહોંચાડ્યા અને એની બળતી ચિંતાના ભડભડાટ અવાજ તે સાભળ્યા અને તેને બાળની અગ્નિની જ્વાળાઓને રાતા-પીળા રંગના ભડકાઓ સાથે તે આકાશમા ચઢતી અને તને વ્યાકુળ કરતી અનુભવી

તારે જેના વગર ન ચાલે એવા તારા અનેક સખધીઓ ગયા કંઈકની અતિ સુદર આદર્શ પત્ની ગઈ હશે, કંઈક પત્નીઓ વિધવા બની ગૂરતી હશે, એકનો એક છોકરો ચાલ્યો

ગયો હશે, હૃદય ખાલી કરવાના સ્થળ જેવા વિદ્યાસુ મિત્રો ગયા હશે, રળીને રોટલા ખવરાવનાર દીકરા ગાત્યા ગયા હશે, ઇંદ્રાણીને યાદ કરાવે તેવી પુત્રીઓ ગઈ હશે—કઈક કઈક ગયા હશે અને તેમને લાકડાની ગઢે ઉપર બેસે મૂકી આવ્યા હશે.

પ્રત્યેક પ્રાણીને અનેક વહાલાનો વિયોગ થયો હશે અને કંઈકના સખ ધમા તો ‘દિવસ ગણતા માસ ગયા, ને વરસે આતરીઆ; સુરત ભૂલી સાહિબા, ને નામે વિસરીઆ’ જેવું પણ બન્યું હશે અત્યાગે ગયેલાના અહેરા પણ સભારતા યાદ આવતા નહિ હોય અને કૈકના નામ પણ ભુલાઈ ગયાં હશે.

આવા અત્યંત વહાલા, દિલોબન પ્રિય, પૂલ્ય કે પ્રતાપી ગયા, તેમને સ્મશાનમાં મૂકી આવ્યા. તેમની કાયા અશિમા જળી અને તેની રાખોડી થતાં બેઈ અને છતાં તુ હજુ છાતી કાઢીને, મૂછનો મોગરો લગાવીને, આખ પર ચશ્મા ચઢાવીને, કાનમાં અત્તરના પૂલડા ઘાલીને ચમચમ અવાજ કરતા ખૂટ પહેરીને. ટોપીને વાકી મૂકીને. હાથમાં સ્ત્રીગોરેટ લઈને આવે છે અને બહુ કદી મરણ જ નથી, બહુ બીજા સર્વ ગયા પણ તુ તો અમર-પદ્મો લખાવી લાવ્યો છે એમ ધારે છે. તને શુ કહીએ? તારી કયા શબ્દોમાં વાત કરીએ? તારે માટે શો તોલ બાધીએ?

તું તો બહુ થોડા-ઘણા વૈભવને તારો માની બેઠો છે અને નાનકડી તારી હુનિયાને રમાડવાનો ઈબ્તે સદાકાળ માટે લઈને બેઠો છે અને તારાં આ સો-પચાસ વરસ માટેના ધર્મશાળા જેવા ઘરને ‘ઘરનાં ઘર’ માની બેઠો છે અને મનમાં માને છે કે બીજા ભલે ગયા, પણ આપણો તો ગોટો ચાલ્યો જશે વીશ વર્ષનો થાય ત્યારે ચાળીશ સુધી જીવીશ એમ માને છે, પણ સાઠનો થાય ત્યારે સિત્તર ઉપર ધ્યાન રહે છે અને મુખેથી જિદ્ગીની અસ્થિરતાની વાત કરતો જાય છે, પણ હાડાણમાં ખાતરી હોય છે કે પોતે હજુ દશ-વીશ વર્ષ તો જરૂર કાઢી નાખશે સિત્તર-એશી વર્ષના પણ એવી જ આશામાં રહે છે કેઈ પણ વ્યક્તિને કાર્યક્રમ બેશો તો તેમાં પણ પાચ-દશ વર્ષની હયાતીનો હિસાબ જરૂર હોય છે. તાવ આવે ને ઉપડી જતા અન્યને જુએ, ખેગ-કોલેરાના કાળા કેર જુએ, ક્ષયના ઘમાગ જુએ. લકવાના પક્ષ-આઘાત દેખે, હાર્ટફેલ થતા દેખે, પણ એ સર્વ બીજા માટેની એને અદરથી ખાતરી છે કે આપણને એ વાત સાથે લેવાદેવા નથી આપણું તો જરૂર આમ ને આમ ચાલ્યું જશે. એ ભાવ વય વધવા સાથે વધતો જાય છે અને ઘડપણમાં તો આખું શરીર ઘરડું થાય છે, ધણુ જીવનાશા ઘનાશા ચ જીર્યનોઽપિ ન જીર્યન્તિ (જીવનની અને ધનની આશા તો ઘરડાને પણ ઘરડી થતી નથી.)

હવે આવી તારી વિચિત્ર માન્યતાને શુ કહીએ? આંખો ઉઘાડી રાખી હાથે કરી ખાડામાં પડે એવા પઠિતમૂર્ખને શુ ઉપદેશ આપીએ? તેઓ માટે (અંધકર્તા કહે છે કે) એક જ શબ્દ છે—તેઓના આવા પ્રમાદને ધિક્કાર છે!

સમજી માણસ આથી વિશેષ શું કહે ? તિરસ્કારનો ટૂંકો શબ્દ મૂકી દઈ લેખકે કમાલ કરી છે તેજી માણસને ટુકારો હોય, પછી વધારે આકરા શબ્દો તો નકામા છે, બિનજરૂરી છે. કહેવત છે કે ‘તેજી (ઘોડા)ને ટુકારો અને ગધેડાને ડફળા.’

ચારે બાજુ અનિત્યપણું જોઈ રહ્યો છે તે ઉપર ડુંગળી વિચાર કર આ વાત ખૂબ વિચારવા જેવી છે અને વિચારતા જયી જાય તેવી છે.

૬. આ તો મિત્રો, વડીલો અને સ્નેહીઓની વાત કરી, પણ સર્વ ભાવો એવા જ પ્રકારના છે તે પણ તું જરા જોઈ લે.

એક પ્રાણી આને રાજ થાય, હાઈકોર્ટનો જજ થાય, વ્યાસપીઠને ધુળવનાર વક્તા થાય, બનરોને બળભળાવનાર મોટો વેપારી થાય કે ગમે તે થાય, પણ પછી છેવટે શું ?

કોઈ પાત્ર ઇન્દ્રિયવાળો થાય, કોઈ ચારવાળો થાય અને એ પ્રમાણે વધતી-ઓછી ઇન્દ્રિયવાળા થાય. કોઈ રૂપવાન થાય, કોઈ કીર્તિશાળી થાય, કોઈ પ્રભાવશાળી થાય, કોઈ સિનેમાના ‘સ્ટાર’ થાય, કોઈ નાટકમાં સાત વાર ‘વન્સમોર’ કરાવનાર થાય—આ સર્વ ચેતન-ભાવો છે હાલતાચાલતા ત્રસ છવો અને સ્થિર રહેતા એકે દ્રિયો સારા અથવા ખરાબ વિચિત્ર ભાવો પ્રદર્શિત કરે છે એ પણ સર્વ ચેતનભાવો છે.

સુદર રાજમહેલ, લગ્ન હવેલી, મૂલ્યવાન ફરનીચર, સોનારૂપાના પાત્રો, આકર્ષક કોકરી (રકાબી, ખાલા, પ્લેટ વગેરે), હીરામોતીના ઘરેણા, મોનાના અલકારો, ઝરૂખા, મહેલ કે મઠી, છત્રીપલગ કે હાડીઝુમર, છબીઓ કે ચિત્રો, પૂતળાંઓ કે રમકડાઓ—આ સર્વ અચેતન ભાવો છે.

એ સર્વ ચેતન અને અચેતન ભાવો દરિયામાં મોજાં આવે તેમ એક વખત ઊછળે છે અને પાછા પડી જાય છે, એમ અનેક વાર ઊછળા મારે છે અને પાછા મહાસમુદ્રમાં લય પામી જાય છે. ન્યારે ચઢે છે ત્યારે એ સપાટી ઉપર દેખાય છે અને વાસ વાસની ફલાગો ભરે છે, પણ અતે થોડા વખતમાં શમી જાય છે અને શમે ત્યારે એનું ‘નામનિશાન’ પણ રહેતું નથી, એ મોજી ઊછળ્યું હતું એમ કોઈને યાદ પણ આવતું નથી અનેક મોજાંઓ તો એવા હોય છે કે એ ઊછળ્યા અને શમ્યાં એની વાત કોઈ જોતું કે જાણતું પણ નથી આ દુનિયામાં ધમાલ કરતા અને દેખાવ કરતા ચેતન અને અચેતન સર્વ ભાવોની આ સ્થિતિ છે.

પરમાણુઓના સ્કંધો અનેક રૂપ ધારણ કરે છે પ્રાણી અનેક જન્મો લે છે એ એના જુદા જુદા રૂપો છે એક રૂપ મૂકી બીજું લે છે, બીજું મૂકી ત્રીજું લે છે, એમ અનેક વાર ઉપર આવે છે અને પાછા લય પામી જાય છે.

શ્રીઓ ટોળે મળીને ફૂટે ત્યારે ચાર બાઈઓ ટોળા વચ્ચે આવી થોડી વાર ધૂમે છે અને પાછી ટોળામાં ભળી જાય છે, તેમ આ પ્રાણી પણ તારાની પેઠે જરા વખત ચમકારે

ખતાવી, ચોકમાં થોડો પાઠ ભજવી પાછો અસ્ત થઈ જાય છે ઘણા તો ફૂટતા ન આવડતું હોય તો વચ્ચે આવ્યા વગર પણ વિસરાળ થઈ જાય છે, એ વચ્ચે આવે કે ન આવે પણ એ વિસરાળ થઈ ગયા પછી દુનિયાને ખીજ એટલી ખટપટ હોય છે કે એનું શું થયું અને ક્યા ગયો ? તેની વાત પણ કોઈ યાદ કરતું નથી

એવી રીતે ભાગેલા ટેબલને કે સડીને પડી જતા ઝાડને કોઈ સભારતું નથી અને ભાગેલ ફરનીચર ‘સગાર’ને ભાવે વેચાય છે કોઈ પણ જીવતા પ્રાણી કે અચેતન પદાર્થની આ સ્થિતિ છે. હવે એના ઉપર તે મોહ શો કરવો ? અને એની ખાતર બધું હારી કાઢવું ?

આપણા સગાંનેહી અને ધનનો સખંધ છે તે તો નાટક જેવો છે. કોઈ અમત્કારથી રાજક્રોધ કે નગરઉદ્ધાન ખતાવે તેને ઇદ્રજળ કહે છે આપણા નાટકો કે સિનેમા પણ એજ મિસાલના છે. સગાઓ સાથેનો સખંધ પખીના મેળા જેવો છે જુદી જુદી દિશામાંથી આવી રાત્રે એક ઝાડ પર બેઠા, સવાર પડી કે સૌ સૌને રસ્તે પડી જાય છે ધર્મશાળામાં લટે-માર્ગુઓ એકઠા મળે અને વખત થાય એટલે ચાલવા માટે-એવો આ સર્વ ખેલ છે એ ખેલ ચાલે તેટલો વખત તો ખોટો છે એ વાત ખાજુએ રાખીએ છીએ, પણ કાયમ રહેવાનો નથી એ વાત તમારા ધ્યાન પર અત્ર ખાસ ઠસાવવાની જરૂર છે.

આવા ચેતન, અચેતન પદાર્થો પર કે સ્વજન-ધનના સમિલન પર જે રાચીમાચી જાય, જે એની ખાતર શુ શુ કરી નાખે, એને રડતા બેઠા મૂઠાઈ જાય, એને જતા બેઠા પોક મૂકી રડવા બેસે, એનો નાશ થતો બેઠા નિસાસા નાખે એ તો ખરેખર ‘મૂઠ’ ગણાય-મૂખ ગણાય. એવા તદ્દન અસ્થિર-થોડા વખત રહેનારાના તે વળી ભરોસા હોય ? અને તેના ઉપર મુસ્તકીમ રહીને તે કોઈ ગણતરી કરાય ? ગીતની શરૂઆતમાં ‘મૂઠ’ શબ્દ આ પ્રાણી માટે વાપર્યો છે તેનો અત્ર ખુલાસો થાય છે આ પ્રાણી ખીજ મનુષ્ય માટે અથવા પદાર્થો માટે પાતળો થઈ જાય છે કે લાલચોળ થઈ જાય છે એ એનું અજ્ઞાન છે ઓળખવા યોગ્ય વસ્તુને જે ન ઓળખે તેને મૂઠ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રાણી સમજવા ધારે તો સમજી શકે એવી તેની સ્થિતિ છે છતાં પણ તે સમજવા માગતો જ નથી, અને તેથી એ પોતાનો મૂઠ સ્વભાવ વ્યક્ત કરે છે સમજુ પ્રાણી આવા અચોક્કસ ભાવો અને સંજોગો પર મદાર બાધતો નથી

૭. જીવનની અસ્થિરતા ત્રણ પ્રકારે ખતાવી (૧) શરૂઆતમાં આયુષ્યને પવનના ત્રેર ગ જેવું ચપળ કહ્યું, (૨) કુશળા છેડા પર રહેલા પાણીના બિંદુ સાથે જીવનને સરખાવ્યું અને (૩) છઠ્ઠા ગેયપદ્યના મિત્રો અને સખંધીને રાખ થતા બેઠા તેમાંથી અક્ષલ લેવા કહ્યું. હવે એ વાત સીધા શબ્દોમાં છેવટની કહી દે છે —

મરણને ન્યારે પુરુષાકાર રૂપ આપવામાં આવે છે ત્યારે તેને ‘જમ’ અથવા ‘ધમ’ કહેવામાં આવે છે સસ્કૃતમાં એને ‘કૃતાત’ પણ કહે છે એટલે જે અંતરે કરે તે કૃતાત

કહેવાય. એવો કાઈ દેવ કે દાનવ નથી કે જે આ પ્રાણીને મરતી વખતે આવીને, જે ચીને, દોરીને કાઈ લઈ જતો હોય, પણ અત્ર કારની ભાપામા જાણે કાઈ તેડુ જ બનતુ હોય એવો ખ્યાલ આપવામા આવે છે. મરણના પુરુષાકારવર્ણનનુ અટ્ટીં ચિત્ર આપવામા આવે છે તે વિચારો.

એ જમદેવ આખો વખત પ્રાણીઓનો કોળીઓ કચે જ નય છે, અજગમ પ્રાણીમા સ્થાવરોનો સમાવેશ થાય છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજસ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ સર્વ અજગમ ગણાય છે, જો કે અગ્નિ અને વાયુ ગતિએ કરીને જગમ છે. જગમમા શખ, જળો વગેરે બ્રહ્મદ્રિયો, માકડ, જૂ વગેરે તેષદ્રિયો, વીછી, લમરી, તીડ વગેરે સ્પર્શદ્રિયો તથા છેવટે પંજે દ્રિયોનો સમાવેશ થાય છે. પચેદ્રિય પ્રાણીમા ચાર મોટા વિભાગ છે. તેમા પ્રથમ વિભાગ તિર્યચોનો આવે છે. એમા માછલા, મગરમચ્છ વગેરે જળચર છે, હાથી, ઘોડા, શાય વગેરે સ્થળચર છે અને પોપટ, કોયલ, કબૂતર વગેરે ખેચરો છે. એ ઉપરાત તેમા પેટથી ચાલનાર સર્પો (ઉર પરિસર્પ) અને હાથથી ચાલનાર નોળીઆ (ભુજપરિસર્પો)નો સમાવેશ થાય છે. આ પચેદ્રિય તિર્યચો થયા. બીજો વિભાગ મનુષ્યનો આવે છે તે મૃત્યુ-લોકતા માનવી આપણા જેવા છે. મનુષ્યભવમા કે અન્યત્ર શુભ સામગ્રી એકઠી કરી સુખનો અનુભવ કરે તે ત્રીજા દેવોના વિભાગમા આવે છે અને અશુભ કર્મબધ કરી દુઃખનો અનુભવ કરે તે નારકો કહેવાય છે. આ બેથી પાચ ઇદ્રિયવાળા સર્વ જગમ અથવા ત્રસણવો કહેવાય છે.

જમરાજ આખો વખત આરામ લીધા વગર એ સર્વ જગમ અને અજગમ પ્રાણીઓનો કોળીઓ કર્યા જ કરે છે એક સમયની પણ રાહ જોયા વગર સારો ચે વખત પ્રાણીઓને હોઈઆ કરતો જ નય છે અનાદિ કાળથી એને એવી લત લાગી છે કે એ પ્રાણીઓને ખાધા જ કરે છે, પણ કદી એ ધરાતો જ નથી, એને કદી સતોપ થતો નથી અને કદી એ પેટ પર હાથ ફેરવી હાશ કરતો નથી, એનો સ્વભાવ જ એ છે

હવે એ જમરાજ પોતાના મહોમા આવે એ સર્વને ગળપ કર્યા કરે છે એ વાત તો આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ મુખઈ જેવા શહેરમા તો એણે કેટલા માણસને ખાધા તેના આક્રાહ પણ દરરોજ છપાઈને બહાર પડે છે.

હવે એ તો એના મહોમા આવ્યા તેને જરૂર ખાય છે, પણ તુ કયા છે તેનો વિચાર કર્યો ? એના મુખમા આવે એ તો વાત કરતા, બોલતા ચાલતા બધ થઈ નય છે, પણ તારો વારો ક્યારે આવશે તેની તને ખબર છે ? તુ વિચાર કરીશ તો તને જણાશે કે તુ પણ એની હથેલીમા જ છે કાળ-બગલને અને મહોને આતરો કેટલો છે તે તો તને કહેવાની જરૂર નથી આ ચાર-છ ઇચના આતરે તુ બિલો છે. ક્યારે એના મહોમા પડીશ તેની તને ખબર નથી અને મહોમા પડ્યો કે ભુક્ષા નીકળી જવાના છે એ વાતની જરા શકા પણ નથી

તારો અત એ કૃતાંત (અત લાવનાર) નહિ લાવે એની કાઈ તને ગેરટી (ખાતરી) મળી છે ? તારે ને એને કાઈ દોસ્તી-સખદ્ર છે ? તારે એની સાથે કાઈ સગપણ છે ? તારા

ઉપર એનો કાઈ પ્રેમ છે ? આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે, જગતમાં જલ્પીતી છે, તારી પાસે પ્રકટ ખડી થઈને ઊભી છે અને તને આમત્રણ કરીને વિચાર માટે બોલાવે છે. જો તને કોઈ ઉપાય સૂઝ્યો હોય અથવા તને યમરાજે ખાતરી આપી હોય તો અમારી સર્વ વાર્તા ફાકટ છે, પણ નહિ તો એક દિવસ આ સર્વ છોડી ચોક્કસ જવાનું છે અને અત્યારે માત્ર સવાલ એની હથેળીમાંથી મુખમાં પડવા પૂરતો જ ખાકી રહે છે.

આવો અત ન આવે તેવો ઉપાય યોજ અને યમરાજના પાસમાંથી છૂટવાના ઠાર શોધી રાખ પણ તે તો આખો જુદો રસ્તો છે. એના માર્ગો છે, પણ તે તારે શોધીને તૈયાર કરવાના છે. પરંતુ અત્યારે જમરાજ આવે તો તું જવા તૈયાર છે ? આમ જમરાજનું નામ આવે ત્યાં મોડો શું કામ બગાડી નાખે છે ? જે સ્થિતિ ચોક્કસ થવાની છે તેના નામથી પણ અમાંગળિક થતું હોય એવા ઘેલા શું કાઢે છે ? જ્યારે જરૂર જવું જ છે અને એ વાત જીવવા જેટલી જ ચોક્કસ છે ત્યારે પછી આ ફફડાટ શા માટે કરી રહ્યો છે ?

એક વાત સમજીને સ્વીકારી લે અને તે એ છે કે યમરાજ કોઈને મૂકતો નથી, કોઈને એણે છોડ્યા નથી અને તું કદાચ એમ માની લેતો હો કે તારા સંખંધમાં એ અપવાદ કરશે તો તું ભારે ગફલતીમાં રહે છે મોટા માધાતાને પણ એણે છોડ્યા નથી અને આખી પૃથ્વીને ધણધણાવનાર પણ એની આગળ નમી એનો કોળીઓ ધર્ષ ગયા છે કોઈ અમરપટ્ટો લખાવીને આવ્યું નથી અને તું ખાલી ગર્વ કર નહિ તારે પણ અતે એ જ માર્ગ છે એમ સમજી, ગણી, વિચારી તારા જીવનની અનિવૃત્તિ સમજી લે અને તે વાત ધ્યાનમાં રાખી તારી બાજુ ગોઠવ

૮. પોતાના વૈભવ અને પરિવારની ચિંતા નકામી છે, જીવંતર ક્ષણભંગુર છે, વિષયમુખ ચાલી જનાર છે, જુવાનીના રંગ થોડા વખતના છે, ઘડપણના ચાળા હસવા જેવા છે, દેવોના મુખ પણ અતે પૂરા થવાના છે, સાથે રમનારા અને વિનોદ કરનારા પણ ચાલ્યા ગયા છે સર્વ લાવો દરિયાના મોળ જેવાં છે અને સ્વજન-ધનનો સખ ધ ઇંદ્રજીત જેવો છે અને જમરાજ તો ગળક કરતો જ જાય છે. ગસરાઈ ગયા, મૂઝાયા, ફસાઈ ગયા ! હવે શું કરવું ? ક્યા જવું ? કોનો આશ્રય શોધવો ? લેખક મહાશય કહે છે —

ભાઈ ! તારું પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જો, તું ઊંડો ઊતર એ સચ્ચિદાનંદમય છે આ શબ્દમાં ત્રણ હકીકત છે ‘સત્’, ‘ચિત્’ અને ‘આનંદ’. જગત્ સર્વ મિથ્યા છે, સખ ધ સર્વ ખોટા છે પણ આ પરમાત્મસ્વરૂપ આત્મા સત્ છે એ ત્રણ કાળ રહેવાનો છે—હતો, છે અને રહેશે ઉપર જે અનિત્ય લાવો, સખ ધો અને સયોગો જોયા તેની બરાબર સામે મુકાય એવો નિત્ય-સત્ આત્મા એના મૂળ સ્વરૂપમાં છે. માયા, ઇંદ્રજીત કે સ્વપ્નવત્ જગત સામે આ ખરો ‘સત્’ છે

એ ત્રિકાળ સત્ નિત્ય છે એટલું જ નહિ પણ ‘ચિત્’ છે, જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનથી ભરેલો છે, પ્રકાશસ્વરૂપ છે, અને ભૂત, ભવત્ તથા ભાવી સર્વ લાવને જાણનાર છે. એની જ્ઞાનશક્તિ

અત્યારે ઓછી થઈ ગઈ છે—અવગઈ ગઈ છે પણ અંદર ભરેલી છે અને તે ત્યા ખરાબર છે. આ પ્રકાશમય રૂપ અંદર છે તેને બહાર લાવવાનું છે પણ તે ત્યા છે અને તેના અસલ સ્વરૂપમા અજ્ઞાનને—મૂટતાને સ્થાન નથી એ ખીલુ વાત કરી

અને ત્યા નિરંતર 'આનંદ' વર્તે છે. પ્રથમ સામારિક સર્વ ભાવોને દરિયાના ઉછાળા સાથે સરખાવ્યા એવી વાત અહી નથી ત્યા દોડાદોડ નથી, ધમાલ નથી. દુઃખ નથી, સંપૂર્ણ સાચો નિરવધિ આનંદ છે. મોજ છે, સુખના ઘરડકા છે. આ ત્રીજી વાત કરી. પરમાત્મ-સ્વરૂપે આત્મા ૧. 'સત્' ૨ 'ચિત્' અને ૩ 'આનંદ'મય છે. એ એનું સાચું સ્વરૂપ છે. આ સંચિદાનંદ સ્વરૂપ તારુ પોતાનું જ છે, તારા ઘરનું છે, એને પ્રાપ્ત કરવામા—પ્રકટ કરવામા તારે કોઈની પાસે યાચના કઠ્ઠી પડે તેમ નથી, કોઈની પાસે વર માગવો પડે તેમ નથી, કોઈની પાસે હાથ જોડવા પડે તેમ નથી.

આ સંચિદાનંદ સ્વરૂપનો ખરાબર ખ્યાલ કરી તું હંમેશને માટે એક અવ્યાખ્યાય-અપ્રતિહત-નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કર આ નાનકડા માની લીધેલા સુખમા મૂંઝાઈ જઈ એક ખાડામાથી બીજામા પડે છે અને વારવાર મૂંઝાય છે એ તારા જેવા સંચિદાનંદસ્વરૂપવાળાને ઘટે નહિ—શોભે નહિ—દીપે નહિ અનિત્ય વસ્તુઓ, સળ ધો અને શરીરો છોડી તારુ પોતાનું શાશ્વત સુખ છે અને તારા ઘરમા જ છે, તારી પાસે જ છે તેનો અનુભવ કર, એ સુખમા પેસી જ, એનો આનંદ લોગવ અને હંમેશને માટે સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી ઘૂટકા ભરી ભરીને એ સાચા સુખને લોગવી લે એને તુ ચાલુ લોગવ્યા કુશળે એ વાતની તને એ માર્ગે ચઢતા જ ખાતરી થશે 'સંચિદાનંદ' શબ્દ જ એવો સુદર છે કે એને સમજતા એનામા પ્રાણી આકર્ષણ પામી જાય છે તુ સંચિદાનંદમય છે, પ્રકટ થઈ જ. સત પુરુષોને ત્યા ઉત્સવ હો, અહી આ સસારમાં જ હો—એમ અથર્કતા મહાત્મા આશીર્વાદ આપે છે સત કોણ કહેવાય ? જે સાચે માર્ગે વર્તન કરી ગ્હા હોય તે સત—સન્નજન કહેવાય ખાલી વાતો કરનારા નહિ, પણ વાતોને ઝીલનારા વાતો કરે તે પ્રમાણે વર્તનારા આમા દંભને કે ઢાંગને સ્થાન ન હોય

ઉત્સવમા પાન વગર ચાલે નહિ, પીણું તો જોઈએ અહી પ્રશમરસ—શાતસુધારસનું તાજું પીણું (Drink) આ ઉત્સવમા મળવાનું છે એ અમૃતરસનું પાન કરવા રૂપ ઉત્સવ સન્નજન પુરુષોને હો વિનય એટલે આકર્ષણ (ચિતવન)

આ છેલ્લા ઉદ્ગારમા અથર્કતાએ પોતાનું નામ પણ જણાવી દીધું અને 'સુધારસ' અથનો ઉત્સવ કેવો છે તેનું દર્શન પણ કરાવી દીધું છે પ્રશમરસ—શાતરસ કેવો છે તેનું વર્ણન પ્રવેગક્રમા થઈ ગયું છે

x

x

x

સસારની અસારતા જણાવવા સારુ લેખકશ્રીએ ઘણી અગત્યની હકીકતો કહી દીધી છે. તેમણે નાના—મોટા વૈભવ ખાતર ક્ષાવાની ના કહી, પરિવાર ખાતર મૂંઝાઈ જવા સામે

ચેતવણી આપી, જીવનને અસ્થિર બતાવ્યું, વિષયસુખ સાથેની દોસ્તી નિરર્થક બતાવી, સ સાર નાટક ક્ષણભગુર બતાવ્યું, જીવાનીનો રંગ અદ્વૈતકાલીન બતાવ્યો, ઘડપણના આગા વર્ણવીને બતાવ્યા, સુખની સીમા બતાવી. સાથે રમનારા ગયા એમ બતાવ્યું, સાપ્સારિક ભાવો ઈદ્રબળ જેવા અસ્થિર બતાવ્યા અને ચમદેવને સદાનો ભૂખ્યો બતાવ્યો. છેવટે નિત્ય સુખ અનુભવવા ભલામણ કરી.

આ પ્રત્યેક વાત નવીન છે, નવીન નજરે જોવા જેવી છે અને ખૂબ વિચારમા નાખી દે તેવી છે નીચેના ત્રણ દાખલાઓ વિચારીએ —

જુદી જુદી જગ્યાએ ચરી રાત્રી રહેવા માટે એક ઝાડ પર પળીઓ સાંજે એકઠા થાય છે તેવી રીતે કુણરૂપ વૃક્ષમા આ જન્મમા પ્રાણી એકઠા થાય છે. મર્વ પક્ષીઓ સવાર થતા રસ્તે પડી જાય છે તેમ પ્રાણી આયુષ્ય પૂરું થતા રસ્તે પડી જાય છે. આવો અત્રેનો મેળાપ છે સવાર ક્યારે પરશે એટલો જ સવાલ છે. આ દૃષ્ટિએ સંસારના મેળાને કદી વિચાર્યો છે ?

સવારે જે ઘરમા મગજગીત ગવાતા હોય અને નાસ્તા-ચા-પાણી ઊડતા હોય ત્યાં બપોરે પ્રાણુપોક મુકાય છે અને સુખ ને આનંદને બદલે છાજીઆ ગવાય છે એવા અનેક દાખલા અનુભવ્યા છે પણ તેની અદરના રહસ્યને વિચાર્યું છે ?

જેનો સવારે રાત્ર્યાભિષેક થાય તે જ દિવસે સાજ પડતા ચિતામા પડતા અને એ જ ચિતામાથી એના ધુમાડા નીકળતા સામજ્યા છે અને છતાં આ જીવનનો મોહ છૂટતો નથી અને સંસાર સાથે વળગવાનું મન થાય છે એમા કયો મનોભાવ વર્તે છે તેનો કદી વિચાર કર્યો છે ?

વિચાર કરો, સમજો, ખ્યાલ કરો—આપણે શેના ઉપર પડી મરીએ છીએ ? કઈ જાતની સ્થિરતા સમજીને આખી રમત માડી ખેંડા છીએ ? એ માટેલી રમત ક્યારે બંધ કરવી પડશે ? બંધ થશે ત્યારે આપણને લાન હશે કે પોલી ગયા હશે ? અને આ સર્વ શું થાય છે ? કેમ થાય છે ? સમજીના લક્ષણ આ હોય નહિ, ચોક્કસ સમજ્યા વગર એ કામ કરે નહિ, દીર્ઘકાલીન લાલ જાણ્યા વગર એ પ્રવૃત્તિ કરે નહિ અને તારી તો આખી રમત ખોટી છે જેને તે ઘરનું ઘર ધાર્યું છે તે તારુ નથી જેને તે તારાં સબધી માન્યા છે, તે તારા નથી, જેને તે તારાં સગાં માન્યા છે તે સ્થાયી રહેવાના નથી અને જેની ખાતર તુ પાપ સેવે છે; પ્રાણ પાથરે છે; શુભ શુ કરી નાખું એમ ધારે છે તે તારા નથી તારુ શરીર પણ તારુ નથી તુ એને ગમે તેટલું પોષે તો પણ તે તારુ રહેવાનું નથી અને તારી સાથે આવવાનું પણ નથી

આખી બાજી તે વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા વગર માડી છે તુ પૈસા અને સ્વજન ખાતર અનેક અગવડો અને પાપો સેવે છે, પણ તે તારી પાસે રહેવાના છે ? તારા રહેવાના છે ?

એમ ખાતરી મળી છે ? મહાવિગ્રહ પછી ઘણાના એક ભવમા ત્રણ ભવ થતા તે જોયા, કંઈકના મગજ ખસી ગયા અને કંઈકના શરીર ઘસાઈ ગયા—એ તે નજરે જોયું અને છતાં હજુ તું આંખો ખઘ 'રાખીને ઝૂકે જ જાય છે તે કોના ઉપર ? અને શાને માટે ? તને વિષયોમાં મળ આવે છે ? તું તેનું સ્વરૂપ વિચારી જો. એમા મળ જેવું કાંઈ નથી એ તો વસ્તુઓના દગલા અને માયાના પૂતળા છે. એમા તારા જેવો અતંત સુખનો ઇચ્છક મળ માણે તે તારા ગૌરવને શોભતી વાત નથી. તું એ પ્રશ્નને સાધારણ દુનિયાદારી નજરથી ન જો જરા ઊંડો ઊતર. તારા જેવા ગૌરવશાળી આત્માને આ શોભતી વાત નથી. ક્યા હાથ નાખે છે ? ક્યાં કાન માંડે છે ? ક્યા નજર દોડાવે છે ? એમા શું સુખ છે ? કેટલું છે ? ક્યા સુધી ચાલશે ?

જો તને એ સુખ હ મેશ માટે નહિ તો પણ ઘણો વળત ચાલે તેવું લાગતું હોય તો તો તેમા મળ કરી લે, પણ વિષયના સુખ તો એક મિનિટ પણ ચાલે તેવા નથી ખાધું એટલે ખલાસ થયું ! ગળા નીચે ઊતર્યું એટલે પછી તે દૂધપાક હોય કે ઘેસ હોય—સર્વ સરખું જ છે અને તારા જેવો સમર્થ આત્મા આવા કીચડમાં પગ નાખે છે એ તને શોભતી વાત થાય છે ?

જો આવી અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં ચાલ્યો જઈશ—આગળ વધીશ તો શરીર છૂટશે ત્યાં સુધી આશા તો છૂટવાની જ નથી અને આયુષ્ય પૂરું થશે ત્યાં સુધી પાપખુદ્ધિ જવાની નથી. ત્યારે શું તું આમ ને આમ ચલાવ્યે જ જઈશ ? અને અતે ઘસડાઈ જવાની જ તારી ઇચ્છા છે ? ક્ષણિક સુખ ખાતર તું કેટલો ભોગ આપે છે તેનો વિચાર કર. આ મનુષ્યભવ તને મહામુશ્કેલીએ મળ્યો છે તેને અસ્થિર પૌદ્ગલિક પદાર્થો અને મનના માનેલા સખ ધો ખાતર શુભાવી દેવો યોગ્ય ન ગણાય. કોઈ સ્થાયી ચીજ મળે તે ખાતર—તે માટે પ્રયત્ન કરવો ઘટે. પણ અત્યારે તું શું કરી રહ્યો છે ? જ્યાં તારા જીવનનું જ ઠેકાણું નથી ત્યાં તું શેના ઉપર અને કોને માટે આ સર્વ રચના કરી રહ્યો છે ? અતે આ સર્વને મૂકીને જવાનું છે એ વાત ચોક્કસ છે ગમે કે ન ગમે પણ મરવું તો પડશે જ, ત્યારે પછી આટલા દુઃખ સમયમા કાંઈ એવું કરી લે કે જેથી આ સર્વ રખડપટ્ટીનો છેડો આવી જાય

આખા જીવનની ચાવી સમજવાની જરૂર છે, સમજીને જીવી જવાની જરૂર છે, નહિ તો આ ચક્રવ્યૂહ એવો મડાણો છે કે એમાથી નીકળવાના પ્રયત્ન કરતા એમા તું વધારે વધારે અટવાઈશ. ખૂબ વિચાર કરી સાચો માર્ગ પકડી લઈશ તો જ તને આ ચક્કરમાથી બહાર નીકળી જવાનો માર્ગ સાપડશે

તેનો માર્ગ એ જ છે કે એ ચક્કરને ખરાબર ઓળખી જવું, એમા ઉપર ઉપરના સ્નેહ, ખોટા પ્રેમાલિંગનો, મોટે મોટેથી રુદ્ધ એ સર્વને ઓળખી જવું, વસ્તુઓ સાથેનો સખ ધ ખરાબર વિચારવો અને શરીર પણ ક્યા સુધી કામ આપશે તેની કિંમત કરી લેવી શરીરનો અને તેટલો લાભ લેવો, પણ એની ખાતર મુદાનો ભોગ આપવો નહિ

આ સર્વ સળધો, વસ્તુઓ અને શરીર અનિત્ય છે, ક્ષણસ્થાયી છે એ ભાવ જો મનમાં જામી જાય તો આખી ગૂંચવણનો નિકાલ થઈ જાય તેમ છે. એને સમજવામાં મુશ્કેલી છે તેના કરતા પણ એની સાથે કામ લેતા એ વાત સતત લક્ષ્યમાં રહેવી વધારે મુશ્કેલ છે. પણ એ રીતે જીવવામાં આત્માનંદ છે અને સાથે અમર્યાદિત લહેર છે, એ ભાવને અંતરથી વિચારી જોતા અનેક મુમુક્ષુઓને માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે ત્રિદાનદમય આત્મસ્વરૂપની આખી કરાવનાર અને આત્માના શાશ્વત સુખને એના સાચા આકારમાં બતાવનાર આ અનિત્ય ભાવના વારંવાર વિચારવા-ભાવવા જેવી છે પુદ્ગળ સાથેનો સંબંધ એવો તો જકડાઈ ગયો છે કે એનાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવાનું એને સૂઝતું નથી અને સૂઝે તો અમલમાં આવતું નથી પણ અતે આ સર્વ સર્વ સળધ છૂટવાના છે, છોડવાના છે, ખસી જવાના છે. પરાધીનપણે થઈ ગયેલા ત્યાગની કિંમત નથી, સમજી વિવેક વાપરીને કરેલા ત્યાગની કિંમત છે એ ત્યાગ પ્રાપ્ત કરવા, એ જીવન જીવવા આતરવૃત્તિથી નિર્દોષપણે આત્મસાક્ષીએ પ્રયાસ કરે એને આ વિચારણા અમૃતરસના પાન (પીણા) સમાન છે એ પીણાના નશામાં ચક્ર્યૂર થવા આત્માથી મુમુક્ષુ યત્ન કરે એવો ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્વિનયવિજયજીનો ઉપદેશ છે

અનિત્યભાવનાનો વિષય ‘જ્ઞાનાર્ણવ’માં મુદ્રર રીતે ચર્ચ્યો છે. તેની બે ત્રણ પ્રસાદી જરૂર વિચારવા યોગ્ય છે શુભચ દ્રાચાર્ય સસાર-સમુદ્રના સર્વ સળધોને વિપત્તિના ઘર બતાવી પછી કહે છે કે —

વસ્તુજાતમિદં મૂઢ ! પ્રતિક્ષણવિનશ્વરમ્ ।

જાનન્નપિ ન જાનાસિ ગ્રહ, કોઝ્યમનોપધઃ ॥

તેઓ તો સામાન્ય રીતે જળરો ચાખખો લગાવે છે કે-હે મૂઢ પ્રાણી ! ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ વસ્તુ પ્રતિક્ષણ નાશ પામ્યા જ કરે છે, આ વાત તું જાણે છે છતાં જાણે જાણતો જ નથી તને તે ઉપચાર ન થઈ શકે એવો (ઔષધ વિનાનો) કયો ગ્રહ (વ્યાધિ) લાગુ પડ્યો છે ?

આ વાત તદ્દન સાચી છે આપણે જાણતા છતાં પણ જાણતા નથી. આપણું જાણ્યું કામનું શું ? વિનશ્વર જાણવા છતાં સળધ, ધન અને વસ્તુને ચાટતા જઈએ એ જ્ઞાન શા કામનું ? ખરેખર આપણો વ્યાધિ આકરો છે, વળગાડ ચીકણો છે અને એનું ઓસડ નજરે પડતું નથી

એનો દાખલો આપતા તેઓ કહે છે કે —

વહ્નિં વિશતિ શીતાર્થ, જીવિતાર્થ પિવેદ્વિપમ્ ।

વિપયેષ્વપિ ય : સૌભ્યમન્વેષયતિ મુગ્ધવી ॥

‘જે મૂઢ બુદ્ધિવાળા પ્રાણી વિષયમાથી સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે તે ઠંડક મેળવવા માટે અગ્નિમાં પેસે છે અને જીવવા માટે ઝેર પીએ છે’ અગ્નિમાથી ઠંડક મળે ખરી ? અને ઝેર પીને જીવાય ખરું ? છતાં આપણે મોહધેલા ખરાખર તે પ્રમાણે જ આચરીએ છીએ.

તેઓશ્રી આખા અનિત્યભાવનાના વિષયનો ઉપસંહાર કરતાં માલિનીવૃત્તમાં સુંદર ભાવ પ્રકાશિત કરે છે

ગગનનગરકલ્પં સદ્ગમ વલ્લભાનામ્,
જલદપટલતુલ્યં યૌવનં વા ધન વા ।
સુજનસુતશરીરાદીનિ વિદ્યુચ્ચલનિ,
ક્ષણિકમિતિ સમસ્તં વિદ્ધિ સંસારવૃત્તમ્ ॥

“શ્રીઓનો સખધ આકાશનગર (કલ્પિત) જેવો છે, યૌવન અને ધન વાદળાના રંગ જેવા છે, સગાં, છોકરા અને શરીર વીજળી જેવા ચચળ છે અને ટૂંકામાં કહીએ તો આ આખી દુનિયાની સર્વ ચીજો અને ભાવો ક્ષણિક છે” આવો તત્ત્વગવેષકનો મત છે આપણે ખરી નજરે જોઈએ તો આપણને એ જ આકારમાં સર્વ સખધો અને વસ્તુઓ દેખાય છે વાત એ છે કે આ પ્રાણીને આખ આડા કાન કરવા છે અને કાઈ જણાઈ જાય તો જાણે પોતાનો વારો આવશે ત્યારે જોટો ચાલ્યો જશે એમ એ મનડાને મનાવી લે છે અને જ્યારે હાથ નીચા પડે છે અને શરીર અશક્ત બને છે ત્યારે એનો ઉપાય રહેતો નથી. પછી એ ‘વિલ’ કરીને આવતા ભવ માટે નાણાના રોકાણ કરવા મડી જાય છે; એમાં પણ એનો ધન પરનો પ્રબળ મોહ છે. એનું ચાલે અને આવતા ભવમાં રૂપીઆના ચાર આના રોકડા મળે તેમ હોય તો છોકરાને રખડાવીને એવી ચિઠ્ઠી પોતાની સાથે લેતો જાય, પણ તેવો ઉપાય ન હોવાથી નાણાનું ‘રોકાણ’ આશાએ કરે છે અને આ આશા એ જ એનો નાશ કરનારી ચીજ છે.

છેવટે આ સર્વ છોડવાનું જ છે, ગમે કે ન ગમે પણ અતે સર્વ પારકું છે અને તેટલા માટે વિલથી આપેલા ધનની ખખર છાપામાં આવે છે ત્યાં મથાળે લખેલું હોય છે કે other people's money ‘પારકાના પૈસા.’ આ વાત ન ગમે તેવી છે, પણ ખરી છે. દલપતરામ ગાઈ ગયા છે કે—

‘માખીઓએ મધ કીધું, ન ખાધું ન દાન દીધું’;
લૂંટનારે લૂટી લીધું રે’ આ જીવ જોને.’

આ વાત ખૂબ વિચારવા જેવી છે એટલા માટે આ પ્રાણીને કહે છે કે જેની ખાતર તું મૂકાય છે—ફિકર-ચિંતા કરે છે તે સર્વ ફેકટ છે વસ્તુ કે સખધ અલ્પ કાળના છે અને તારી મૂઝવણ અસ્થાને છે. આ રીતે સંસારના સર્વ સખધો અને પદાર્થોની અનિત્યતા વારંવાર વિચારવી. એમાં જાડા જીતરણ અને વસ્તુના અને આત્માના પર્યાયધર્મો બરાબર ઓળખી તેની સાથે તેને યોગ્ય કામ લેવું જેથી અત્યારે ‘મૂઠ્ઠા’માં ગણતરી થયેલી છે તે ફરી જઈ સમજીમાં ગણાવાની તક મળે અને સાચી સમજણ—વિવેકને યોગ્ય સ્થાન મળે. અત્યારની દોડાદોડ, તાલાવેલી, ધમાલ અને લમણાઝીક સર્વ ખોટી છે, થોડા વખત માટેની છે અને પરિણામે મોટી આપત્તિ વધારે તેવી છે, માટે જોટો મૂઝા નહિ, જોટો ફસા નહિ અને જોટાની ખાતર રખડ નહિ.

સર્વને અનિત્ય કહેવામાં એક વાત ય્યાલમા રાખવાની છે આત્મા પોતે નિત્ય છે તે તેના ગુણની દૃષ્ટિએ, પણ એના પર્યાયો સર્વ પલટાયા જ કરે છે આપણે જે શરીરો જોઈએ છીએ તે તેના પર્યાય છે તેવી જ રીતે સર્વ ચીજોના પરમાણુઓ નિત્ય છે પણ એના અધાર, એના સ્કંધના રૂપો પલટાયા કરે છે અને તે નજરે સર્વ વસ્તુઓ અનિત્ય છે આપણે શરીર અને વસ્તુઓ, ભાવો અને આવિષ્કારો સાથે સખધ છે, તેની વિચારણા કરીએ છીએ અને તેમા જ મૂઝાઈ જઈએ છીએ, એ વાત ધ્યાનમા રાખવાની છે

પણ આ વાત કરતા ગભરાઈ જવાનું નથી, અનિત્યતા જાણી રહી પડવાનું નથી, અસ્થિરતા વિચારી ગાડાઘેલા થઈ જવાનું નથી ક્ષણભણત સમજી આપઘાત કરવાનો નથી, પણ એનો વિચાર કરી એમાથી નિત્ય-સ્થાયીભાવ સાપડે એવો માર્ગ શોધવાનો છે. એ માર્ગ શોધકને મળે છે ભાવનાનું કાર્ય તો વસ્તુસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું છે, એ થયું એટલે એનો પ્રદેશ પૂરો થાય છે પ્રગતિ માટે વસ્તુનું ખરાખર ઓળખાણ કરવું એ જરૂરી છે. અંધકર્તાએ ઉપોદ્ધાતમા જણાવ્યું છે તેમ ભાવના વગર શાંતસુધારસ જન્મતો નથી અને એ રસ વગર જરા પણ સુખ નથી આ સર્વ હકીકત ધ્યાનમા રાખી ખૂબ વિચાર કરો, સારી રીતે ઊઠા ઊતરો અને પ્રયાસ કરી સાચા સુખનો સાદો માર્ગ પકડી લો.

ચિદાનંદજી મહારાજે જ ગલો-કાફી રાગમા આ વાત બહુ અસરકારક રીતે ખતાવી છે તેઓ કહે છે કે —

જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા, જિને જાણી ભેદ તીને પાયા જૂઠી
તન ધન જોવન મુખ જેતા, સહુ જાણ અચિન્ન મુખ તેતા;
નર જિમ બાદલકી છાયા, જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા. ૧
જીને અનિત્ય ભાવ ચિત્ત આયા, લખ ગલિત વૃષભકી કાયા;
ખૂઝે કરકંડુ રાયા, જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા. ૨
ધમ ચિદાનંદ મનમાંહી, કછુ કરીએ મમતા નાંહી;
સદ્ગુરુએ ભેદ લખાયા, જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા. ૩

અર્થ સ્પષ્ટ છે એમા કરકંડુ રાજની વાત કરી છે તે મનની છે એ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા જેઓ કોઈ વસ્તુ જોઈને યોધ પામી જાય છે તેને ‘પ્રત્યેકબુદ્ધ’ કહે છે એક વૃષભ-અગ્રહ જુવાન હતો ત્યારે આખા શહેરમા ફરતો, મ્હાલતો અને કંઈકને પાડી દેતો આખા શહેરમા એનો ત્રાસ હતો થોડા વર્ષ પછી એ ઘરડો થયો, દુર્બળ થયો, એના શરીર પર માખીઓ બણબણવા લાગી, એ ચાલતા લથડવા લાગ્યો અને એનો મદ દૂર નાસી ગયો એવા પ્રબળ ગોધાની આ દશા જોઈ કરકંડુ રાજને શરીરની અસ્થિરતા, યુવાનીની છોળો અને મદની બ્રામકતાનું ભાન થયું અને અનિત્ય પદાર્થ પરનો રાજ ચાલ્યો જતા રાજપાટ છોડી એણે અતરાતમાને શોધવા માર્ગ લીધો આ જુવાનીનો જેવો ચટકો છે એવી ‘જ અસ્થિરતા’ સાસારિક સર્વ પદાર્થો, સખધો અને ભાવોની છે.

સનત્ કુમાર ચક્રવર્તીને શરીરસૌંદર્ય પર જૂળ મોહ હતો, પણ જોતજોતામાં એ શરીર વિપમય થઈ ગયું. મોટા ચક્રવર્તીઓ પણ ગયા અને કાકિણીરત્નથી ઋષભકૂટપર લખેલાં નામો પણ અતેભૂસાઈ ગયા તો પછી આપણાં તે શા ગળાં ! અને આવી તદ્દન ઉપેક્ષણીય વસ્તુ ખાતર જીવંત જગાડવું અને પોતાનો આખો વિકાસક્રમ ઉથલાવી નાખવો એ મહા-મુશ્કેલીએ મળેલા મનુષ્યભવને ફેંકી દેવા જેવું છે

સ્થૂળવાદમાં મસ્ત થયેલા આ યુગમાં અનિત્યતાની વાતો ઘણાને ગમશે નહિ એ ખરું છે, પણ વાત એ છે કે જેને જાણવું જ નથી તેને તો સર્વ સરખું જ છે. બાકી સમજ્યા વગર અત્યારે જે મહારંગો અને મોટી ઉથલપાથલો થઈ રહી છે તેમાં સાધારણ વ્યવહારકુશળ ખુદ્દિને પણ સ્થાન નથી. જાણવા છતાં ઘણા જાણતા નથી અને જાણનારા અનુસરતા નથી—તેથી સાચી વાત બદલાય નહિ. એક તાબ સિવિલિયનને પૂછ્યું કે—હવે શું કરશો ? નોકરી પછી ? અમલદારી પછી ? ડેપુટી કલેક્ટરી. પછી ? આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટરી પછી ? કલેક્ટરી. પછી ? ખેતી છોડી વગેરે. પછી ? કમિશનર પછી ? એકઝીક્યુટિવ કાઉન્સિલના મેમ્બર. પછી ? હવે જવાબ આપતા તેનું તદ્દન આવી રહ્યું હતું

જવાબમાં બોલ્યા . ‘ પછી પછી શું કરો છો ? પછી પેન્શન લેશું ’

પછી ? (હવે તે તદ્દન નરવસ થઈ ગયા) પછી શું ? પછી મરશું !

આમ બોલતા બોલાઈ તો ગયું, પણ પછી માટી મૂઝાયો એને મનમાં થયું કે ત્યારે શું આ સર્વની આખરે અંતે મરવાનું તો ખરું જ !

આ વાત તમને નરમ પાડવા માટે કરવાની નથી, મૂઝવવા માટે શોધી કાઢેલી નથી, નવા યુગને ન ગમે તેવું કહેવા શોધી કાઢી નથી વસ્તુસ્થિતિ આ જ છે અને પૂર્ણદિવ્ય જ્ઞાન, અનુભવ અને વ્યવહારમાં કુશળ માણસોએ જોઈ તેવી અને તેવા આકારમાં કહી છે મૂંઝી જવાની અને ત્યાગ કરવાની વાત ન ગમે તે બનવાજોગ છે પણ તે ખાતર વસ્તુસત્ય ગોપવત્તુ અશક્ય છે આ સસાર સાથે, ધન સાથે, પુત્રાદિ સાથે કામ લેવામાં ઊંડી વિચારણા ન કરી હોય તો આવો વિચાર સ્વાભાવિક છે પણ તે ઉપરટપકેનો હોઈ કાર્યસાધક નથી

આપણે કોઈ પૂર્વકાળના સારા કે ખરાબ પ્રાણીને કે જૂના મકાનોને ઊભેલા જોતા નથી તે જ તેનો પુરાવો છે આપણો જીવનકલહ મૂર્ખતાભરેલો છે, આપણી સખ ધની ગણતરી તદ્દન ખોટી છે અને આપણી આખી રમત ખોટા પાયા ઉપર ચાલેલી છે કેફ ક્યાં પછી જે વિચારો આવે તેમાં જેટલી વ્યવસ્થિતતા હોય તેથી વધારે સ્પષ્ટતા આપણી જાળબદ્ધ સ્થિતિની અવસ્થામાં નથી દારૂ પીનારાના મત કેવા ? અને તેની કિંમત કેટલી ? બે દારૂડીઆ તાળી દઈ ગપ્પા મારે અને એકબીજાની ટાપસી પૂરે તેવી આપણી વાતો છે સર્વ અનિત્ય છે એ દેખાય તેવી વાત છે જોવું હોય તે જોઈ શકે છે અને ન જોવું હોય તે ઘેનમાં પડી રહી શકે છે.

ભાવનામા પુનરાવર્તન થાય તો ગભરાવાનું નથી. અનિત્યતાની વાર્તા સંસારભાવનામાં પણ આવે, એકત્વ ખતાવતા સંસાર જોવો જ પડે ઉપદેશના અથવા પુનરાવર્તન દોષ નથી. અતિશય ઉપયોગી છે અને અનિવાર્ય પ્રગતિવાળી પદ્ધતિ છે. વાત કહેવાની એક જ છે કે લેખન યા લેખકના ગુણદોષ જોવાને બદલે વસ્તુસ્વરૂપ વિચારવું. નિત્ય વસ્તુ જે જણાય તેને જ નિત્ય માનવી અને અનિત્યની ખાતર ઉપાધિમાં પડી પરિણામ વગરના રાગ-દ્વેષો કરી પોતાનો વિકાસમાર્ગ ખગાડી ન નાખવો લક્ષ્મી ચચળ, યૌવન ચચળ, આદર્શો તદ્દન સ્થૂળ, દાનત ગડપ કરવાની અને પછી છૂટવાની વાતો કરવી એ ચાલે તેમ નથી. હેતુ અને પરિણામ સમજીને જીવન જીવનારને ન ઘટે તેવી રીતે આખી ચક્રાવામા નાખે તેવી રમત માંડીને બેઠો છે અને પછી એમાથી છૂટવાની આશા રાખે છે તે કેમ બનશે ? જરા વિચાર.

પ્રશમરસને ઓળખ, પ્રશમરસના પાનને પિછાન, એ પાનની નવીનતા સમજ અને અનિત્યને ત્યાગ કરી તારામાં આવ તારાને ઓળખ અને સચ્ચિદાનંદમય - તારા અસલ મૂળ સ્વરૂપે તારામાં વિલય પામી જા જગતને ચક્રાવે ચઢ્યો તો પછી 'મૂઠું' જેવાં વિશેષણો સાલળવા પડશે તારુ તારી પાસે જ છે, ખાકીનુ ક્ષણવિનાશી છે - અતે મૂકી જવાનું છે અને સ્વયં ત્યક્તા હોતે દામસુખમનન્ત વિદષતે। એનો પોતાથી સ્વત ત્યાગ કરવામા આવશે તો તે અનંત મુખ આપે તેમ છે, છોડવા પડશે (પરાણે) ત્યારે ભારે કચવાટ-અકળાટ-ખેદ થશે, પરસેવાની ઝરીઓ વળી જશે, મગજ પર લોહી ચઢી જશે અને છતાં એક થપ્પડ લાગતા મુઠ્ઠી છૂટી જશે.

નિત્યાનિત્યભાવ ખૂબ વિચારી પ્રશમરસના પાનમા લયલીન થા અને અત્યારની અર્થહીન, આદર્શવિહીન, પરિણામશૂન્ય સ્થળ ભાવનાઓ (Ideals)ને ખાનુએ કરી તારા સ્વત્વને સમજ, સમજીને પિછાન અને પિછાનીને તન્મય બની જા

इति अनित्यभावना

ઉ. સકળચંદ્રજીવ અનિત્યભાવના

(રાગ સામગ્રી)

મૂઝ મા મૂઝ મા મોહમા મૂઝ મા, ગજ્જ વર રૂપ ગસ ગધ દેખી,
અથિર તે, અથિર તુ, અથિર તનુજીવિત, સમજ મન ગગન હરિચાપ^૧ પેખી

મૂઝ મા ૦ ૧

લચ્છી સરિયગતિપરે^૨ એક ધગ તવિ રહે, દેખતા નય પ્રભુ જીવ લેતી,
અથિર સવિ વસ્તુને કાજ મૂઠો કરે, જીવડો પાપની કોડી કેતી

મૂઝ મા ૦ ૨

ઉપની વસ્તુ સવિ કારિમી નવિ રહે, જ્ઞાનથુ, ધ્યાનમા જો વિચારી,
ભાવ ઉત્તમ રહ્યા અધમ સખ ઉદ્ધર્યા, સહરે કાળ દિન રાતિ ચારી

મૂઝ મા ૦ ૩

દેખ કલિ કૃતરો સર્વ, જગને ભાખે, સહરી ભૂપ નર કોટિ કોટિ,
અથિર સસારને થિરપણે જે ગણે, જાણુ તસ મૂઠની બુદ્ધિ ખોટી

મૂઝ મા ૦ ૪

રાય મમ રાજની ઋદ્ધિથુ પરિવર્થે, અતે સખ ઋદ્ધિ વિસગળ હોશે,
ઋદ્ધિ સાથે મવિ વસ્તુ મૂઠી જતે, દિવમ દો તીન પગિવાર રોશે

મૂઝ મા ૦ ૫

કુસુમપરે યૌવન જળખિદુજીવિત, ચચલ નરસુખ દેવભોગો,
અવધિ મન કેવલી સુકવિ વિધાધરા, કલિયુગે તેહનો પણ વિયોગો

મૂઝ મા ૦ ૬

ધન્ય અનિકાસુતો ભાવના ભાવતો, દેવળ સુગન્ધમાહી^૩ લીધો,
ભાવના સુલતા જેણે મન રોપવી, તેણે શિવનારીપરિવાર રુધો

મૂઝ મા ૦ ૭

૧. આકાશમા રહેલ ધ્રુવનુખ્ય ૨ સરિતા-નદીની ગતિની જેમ ૩ ગંગા નદી ઊતરતા

પ્રકરણ બીજું

પરિચય :: અશરણભાવના

શાર્દૂલચિક્રીડિતમ્

યે પદ્મચ્છન્દમહીનતરસા નિર્જિત્ય વમ્રાજિરે,
યે ચ સ્વર્ગમુજો મુજોર્જિતમદા મેદુર્મુદા મેદુરાઃ ।
તેઽપિ ક્રૂરકૃતાન્તવક્ત્રરદનૈર્નિર્દલ્યમાના હઠા-
દત્રાણાઃ શરણાય હા દશ દિશઃ પ્રૈક્ષન્ત દીનાનનાઃ ॥ ક ૧ ॥

સ્વાગતાવૃત્તમ્

તાવદેવ મદવિભ્રમમાલી, તાવદેવ ગુણગૌરવગાલી ।
યાવદક્ષમકૃતાન્તકટાક્ષૈર્નૈક્ષિતો વિશરણો નરકીટઃ ॥ સ્વ ૨ ॥

શિશ્વરિણી

પ્રતાપૈર્વ્યાપન્નં ગલ્પિતમથ તેજોભિરુદિતૈ-
ર્ગતં ધૈર્યોદ્યોગૈઃ શ્લથિતમથ પુષ્ટેન વપુષા ।
પ્રવૃત્તં તદ્દ્રવ્યગ્રહણવિપયે વાન્ધવજનૈ-
ર્જને કીનાગેન પ્રસમમુપનીતે નિજવશમ્ ॥ ગ ૩ ॥

ક ૧ પદ્મચ્છન્દ-છ પદ પૃથ્વી અહીન-હલકુ નહિ, ખૂબ તરસ-અળ અથવા શરીરશક્તિ સ્વર્ગમુજ-દેવતાઓ,
છન્દો મુજોર્જિતમદા-હાથના અળમ અધી મદવાળા મેદુરા-પ્રેમી મેદુ-દાહેર કૃતા હતા રદનૈ-દાતો વડે
હઠાત-એરથી પ્રૈક્ષન્ત-બુએ છે

સ્વ ૨ મદ-આહ છે પતિ, કુળ, અળ, રૂપ, ઐતર્ય, વિદ્યા, તપ અને લાભ - એનું અભિમાન માલી-સ યુક્ત,
વાળો ગૌરવ-ભક્તિ, મહાર ગાલી-વાળો નરકીટ-મનુષ્યરૂપ કીડો વિશરણો-શરણ વગરનો, ધણી વગરનો

ગ ૩ વ્યાપન્ન-વિનષ્ટ, અત્રાસ ધર્મ ગયેલું સદિત-વધતા જતા ધૈર્ય-ચિત્તની ગ્થિગતા શ્લથિત-જેનો અધ
નગમ પડેલો હોય એવું કીનાશ-યમરાજ-મગળ પ્રસમમ્-જેગવી, ખૂબ છેલ્લી પકિતમા સતિસપ્તમીનો
પ્રયોગ છે

(ક ૧) પોતાના અસાધારણ બળથી જેઓ છ ખડ પૃથ્વીને જિતીને મહાલતા હતા-શોભતા હતા, જેઓ સ્વર્ગ(ના આનંદ)નો ઉપભોગ કરનારા હતા, જેઓ પોતાના હાથના જોરથી થયેલા મદને સારી રીતે અવકાશ આપતા હતા, જેઓ આનંદ-હાહરીના વિલાસની મજામાં-પ્રેમની છાંયોમાં રમતા હતા, તેવાઓને પણ ન્યારે મહાકૂર જમરાજ પોતાના દાતથી દળી નાખે છે - સખત રીતે એનો કૂટો કરી મૂકે છે ત્યારે તેઓ કોઈના આશરા વગરના અને રાકડા મુખવાળા થઈને શરણને માટે દશે દિશાએ અકળવકળ જોયા કરે છે.

(સ ૨) માથે ધણી-ધોરી વગરનો આ મનુષ્યરૂપ કીડો, કોઈને ન સહન કરનાર જમરાજની વાકી આખોની નજર તળે ન્યાં સુધી આવતો નથી ત્યાં સુધી જ તે અભિમાનના ભ્રમમાં ચાલે છે અને ત્યાં સુધી જ તે શુભના ગૌરવમાં મહાલતો દેખાય છે

(ગ ૩) મરણ (જમદેવ) જેવો આ પ્રાણીને પોતાના પાકા સંપાદામાં લે છે કે તે જ વળતે એ પ્રાણીનો પ્રભાવ ચારે તરફથી નાશ પામી જતો જાય છે, તે સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે, એનું વધતું જતું તેજ સર્વથા ગળી જાય છે, એના ચિત્તની સ્થિરતા અને ઉદ્યોગો પસાર થઈ જાય છે, એનું સારી રીતે પોષેલું શરીર શીર્ષવિશીર્ષ થઈ જાય છે અને તેના સગાવડાલાઓ એનું ધન પોતાના ઘરણેશ કરવાની બાબતમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે.

गेयाष्टक

(अशरणभावना)

स्वजनजनो बहुधा हितकामं, प्रीतिरसैरभिरामम् ।
मरणदशावशमुपगतवन्तं, रक्षति कोऽपि न सन्तम् ॥

विनय ! विधीयतां रे, श्रीजिनधर्मः शरणम् ।
अनुसन्धीयतां रे, शुचितरचरणस्मरणम्

॥ १ ॥

तुरगरथेभनरावृत्तिकलितं, दधतं बलमस्त्रलितम् ।

हरति यमो नरपतिमपि दीनं, मैत्रिक इव लघुमीनम्

॥ वि० ॥ २ ॥

प्रविशति वज्रमये यदि सदने, तृणमथ घटयति वदने ।

तदपि न मुञ्चति हतसमवती, निर्दयपौरुषनती

॥ वि० ॥ ३ ॥

विद्यामन्त्रमद्यौषधिसेवा, सृजतु वशीकृतदेवाम् ।

रसतु रसायनमुपचयकरणं, तदपि न मुञ्चति मरणम्

॥ वि० ॥ ४ ॥

वपुषि चिरं निरुणद्धि समीरं पतति जलधिपरतीरम् ।

गिरसि गिरेरधिरोहति तरसा, तदपि स जीर्यति जरसा

॥ वि० ॥ ५ ॥

सृजतीमसितशिरोरुढललितं, मनुजशिरः सितपलितम् ।

को विदधानां भूधनमरसं, प्रभवति रोद्धुं जरसम्

॥ वि० ॥ ६ ॥

उद्यत उग्ररुजा जनकायः, कः स्यात्तत्र सहायः ।

एकोऽनुभवति विधुरूपरागं, विभजति कोऽपि न भागम्

॥ वि० ॥ ७ ॥

गरणयेकमनुसर चतुरङ्गं, परिहर ममतासङ्गम् ।

विनय ! रचय शिवसौख्यनिधानं, शान्तसुधारसपानम्

॥ वि० ॥ ८ ॥

અષ્ટકનો અર્થ :—અશરણુભાવના

૧. પોતાના સગાસંબંધી જનો અનેક પ્રકારે હિતની વાંછા કરે અને પ્રેમના રસમાં (તેને) તરબોળ કરી નાખે અને સુખના આપનાર પણ થાય, જ્યારે મરણદશાને વશ પ્રાણી પડી જાય છે ત્યારે કોઈ પણ તેનું રક્ષણ કરતું નથી; કરી શકતું નથી એટલા માટે હે મુમુક્ષુ ! વિનય ! તું જિનધર્મનું શરણુ કરી લે અને મહાપવિત્ર ચરણચુગળના સ્મરણુ સાથે તારું અનુસંધાન કર.
 ૨. મોટા મહારાજાધિરાજ જે ચારે બાજુએ ઘોડા, રથ, હાથી અને મનુષ્યોથી વીંટાયેલા હોય અને જેની પાસે ન રોકી શકાય તેવું લશ્કર હોય અથવા જેનું પોતાનું બળ સામે પડી ન શકાય તેવું (દુર્ધર્ષ) હોય તેવાને પણ જાણે તે તદ્દન રાકડો (નમી પડેલો કેદી) હોય તેમ—જેવી રીતે કલકલ નામનું પક્ષી અથવા મૈત્રિક-મોટું માછલું નાના માછલાને પકડી લે છે તેવી રીતે જમરાજ ઉપાડી જાય છે !
 ૩. (પ્રાણી) વજનના બનાવેલા ઘરમાં પેસી જાય અથવા તો (પોતાના) મહેમા તરણુ ધારણુ કરે, પણ દયા વગરનો પુરુષાતનમાં નાચી રહેલો અને તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય સર્વને સરીખડા (એકસરખા) ગણનાર (એ ચમદેવ કોઈને) છોડતો નથી.
 ૪. વિદ્યા, મત્ર કે મહા ઔષધિઓથી દેવતાઓને વશ કરવાની વાત બનાવે કે બળવૃદ્ધિ કરે તેવા ગમે તેવા ભારે રસાયણનું સેવન કરે—તો પણ મરણુ છોડતું નથી.
 ૫. લાખા વખત સુધી શરીરમાં પવનને થલાવી રાખે કે દરિયાપાર કોઈ કાઠા પર જઈને પડાવ નાખે કે દોડાદોડ કરીને પર્વતના શિખર ઉપર ચઢી જાય—તો પણ એ ઘડપણુ (જરા)થી જીર્ણ થઈ જાય છે.
 ૬. જે જરા (ઘડપણુ) કાળા વાળથી સુદર લાગતા મનુષ્યના માથાને સજ્જત બાલ (પળીઆ)-વાળું બનાવી દે છે તે જરા શરીરને તદ્દન રસકસ વગરનું બનાવી દે છે, તેના તે કાર્યમાં (તેને તેમ કરતી) અટકાવવાને કોણુ શક્તિવાન થાય ?
 ૭. મનુષ્યનું શરીર જ્યારે જોસથી આગળ વધતા આકરા વ્યાધિઓવાળું થાય છે ત્યારે તેને સહાય કરનાર કોણુ થાય છે ? જુઓ ! એકલો અદ્રમા અહળુની પીડાને અનુભવે છે તે વખતે કોઈ તેના દુખમાં ભાગ પડાવતું નથી
 ૮. ચાર અગવાળા ધર્મનું શરણુ તું સ્વીકારી લે, મમતાની સોબત છોડી દે અને શિવ- (મોક્ષ)સુખના ભંડારતુલ્ય આ શાતસુધારસના પાનને હે વિનય ! તું કર. (તેનું પાન કર—તે તું પી.)
- એટલા માટે હે મુમુક્ષુ ! વિનય ! તું જિનધર્મનું શરણુ કરી લે અને મહાપવિત્ર-ચરણના સ્મરણુ સાથે તારું આત્માનુસંધાન કર.

આ ગેય અષ્ટક અનેક સુદર ગીતે ગવાય છે. ‘મોહન મુગરો લેન્ને ગજ, તુમ મેવામા ગહેયુ’ એ લય આ પદ્યને અનુરૂપ ગોઠવાય તેવો છે. દરેક ગાથાની આખરે વિનયં વાળી બન્ને પંક્તિ ફરી ફરી વાર બોલવાની છે એ ટેક છે

નોટ—

- ૧ સ્વચ્છનમા માતાપિતા, પુત્ર-પુત્રી, સ્ત્રી, ભાઈ-બહેન વગેરે સગાઓનો સમાવેશ થાય છે
સન્ત-સુખ આપનાર, સુખદ ચરણ-પગ અથવા ચારિત્ર
- ૨ આવૃત્તિ-વીટળાઈને રહેવું તે કલ્પિત-સહિત વ્રલ્લ-બળ અથવા લશ્કર અસ્વલ્પિત Irresistible મૈનિક
Gull, દરિયાકાંઠે ઊડતા ધોળા પક્ષી જમીન નજીક આવે ત્યારે એ ધોળા પક્ષીઓ દરિયા પર દેખાય
છે એનો ખોરાક માછલા છે હરતિ-ઉપાડીને લઈ જાય છે, છોડાવીને ખેંચી જાય છે
- ૩ સદન-ધર એનો અર્થ પેટી-પટારો પણ થાય ઘટ્યતિ-લે, ગ્રહણ-કરે હૃતસમવર્તી (સારા-નરસા સર્પને)
સરખા ગણનાર, પણ એના ખરાખ અર્થમાં એટલે નાના-મોટાનો ભેદ ન રાખનાર, ગમે તેને ખાઈ
જવા એ જ વૃત્તિવાળો એ દુષ્ટ સમાનતા છે નિર્દયપૌરુષનર્તી-આ યમનું વિગેપણ છે દયા વગરના
પુરુષાર્થમાં નાચ-ગેલ-રમત કરનારો
- ૪ વિદ્યા-વિદ્યાદેવીઓ સોળ છે, મોટી શાંતિમાં તેમના નામો આવે છે મત્ર મત્રો, જેના ઉચ્ચારથી દેવતા
પ્રાચીન કાળમાં હાજર થતા હતા મહૌષધિ મોટી મોટી ખાસ દવાઓ, હિરણ્યગર્ભ વગેરે સૃજત્વ કરે
વશીકૃતદેવા એ સેવાનું વિગેપણ છે દેવતાઓને વશ કરે તેની (મેવા) રસાયન પારો, પ્રવાહ, અબ્રહ્મ
વગેરે રસઓપધિઓ ગળવેલ, સોનું, મોતી મારેલા એ સર્વ રસાયણ કહેવાય છે આયુર્વેદ જાણનાર
એને બનાવવાની અને ખાવાની વિધિ જાણે છે
સપ્તચક્ર (બળનો) વધારો, સંગ્રહ કરવો તે
- ૫ નિરુણદ્વિ થ ભાવે, રોકે, રોક કરે પત્તિ જાય પર દૂરના
તરસા શીઘ્રપણે, In haste.
- ૬ સૃજતી બનાવતી, જરસમૃતુ વિગેપણ છે અસિત-ધોળા નહિ-કાળા શિરોરુહ વાળ, બાલ, ભવાળા સિત
સફેદ પલ્લિ પગિયાવાળું મૂઘન શરીર અરસ રમકસ-પુષ્ટિ વગગનું
- ૭ સચ્ચત વધતા જતા, વ્યાપતા સગ્રજના લય કરે વ્યાધિવાળી વિદ્યુ અદ્ર સવરાગ પીડા (ગ્રસનની)
- ૮ ચતુરંગ ચાગ અગવાળું, ચાગ પ્રકારનું એ ચાગ અગો પગ વિવેચન પગિચયામાં થયે તે જોવું સૌહ્યનિવાન
સુખનો ભાગ, સુખની ખાણ રચ્ય બનાવ, કા

પરિચય

અગરણુભાવના

(ક ૧.) આ પ્રાણીને કોઈના ઉપર આધાર રાખવો ઉચિત નથી, એને વસ્તુતઃ કોઈને આધાર છે પણ નહીં. એને આ વિશાળ લવસમુદ્રમાં પોતાના બળ ઉપર જ જૂઝવાનું છે. આ પ્રાણી નાની-મોટી બાબતમાં પારકા સામે જુએ છે અને એમ કરતાં એને મનમાં આશા રહે છે કે ક્યાકથી ટેકો મળશે આ પારકી આશા હમેશા નિરાશ કરનારી છે. એનું છે તે એની સાથે જ છે-એની પાસે જ છે એ અત્ર બતાવવાનું છે પારકાની આશા તદ્દન ખોટી છે, મૃગતૃષ્ણા છે, હવાના બાવકા છે. એ કેવી રીતે છે? -તે આપણે પ્રથમ અથકર્તાની સાથે જોઈએ

આ દુનિયામાં અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ છે કોઈ સુખી છે, કોઈ દુઃખી છે, કોઈ સારા, સયોગોમાં વધતા જ નય છે, કોઈ ગમે તેવા કુશળ હોય પણ સયોગને તાળે થઈ દરેક બાબતમાં પાછા પડે છે આવા અનેક દ્રઢો ગણી શકાય. એ સર્વને એક દિવસ મરવું તો જરૂર છે. ખીજી સર્વ વાતો અચોક્કસ છે. ધન મળે ચા ન મળે, છોકરા થાય કે ન પણ થાય, માન-આબરૂ-પ્રતિષ્ઠા જામે કે ન પણ જામે, પણ મરવું એ તો ચોક્કસ વાત છે કોઈ મરવાથી બચ્યો હોય એવું જાણવામાં નથી, નામ તેનો નાશ જરૂર થાય છે. એમાં કંઈ ડરવાનું નથી પણ એ વસ્તુસ્થિતિ છે એના પર ધ્યાન આપીએ. ખુદ્દ લગવાન પાસે ધરડી ફાંસી એકના એક છોકરાના શબને લઈ આવી તેને જીવંતો ડરવા માગણી કરવા લાગી, ત્યારે ખુદ્દદેવે એને એવા મનુષ્યના ધરમાથી પાણીનો લોટો ભરી લાવવા કહ્યું કે જેના ધરમાં કોઈ મરણ થયું ન હોય સગર અકવર્તીના સાઠ હજાર પુત્રના મરણની વાત ધ્રે કહી ત્યારે જેના ધરમાં કોઈ મરણ ન થયું હોય તેના ચૂલાની રાખ મગાવી હતી, પણ એવું એક પણ ઘર ન નીકળ્યું-એ શું બતાવે છે ?

ત્યારે મરવું જરૂર છે એમ જાણ્યા પછી એને અગે પ્રાણી કેવી રીતે વર્તે છે અને એ આવીતું જીવું રહે છે ત્યારે એની શી દશા થાય છે એનો જરા અભ્યાસ કરીએ જે પ્રાણીઓ અહીં કોઈ જાતનો આનંદ ન ભોગવી શકતા હોય તેમને પણ મરવું ગમતું નથી વ્યાધિચરત, દીન, દુઃખી, અનાથ કે ભિખારી પણ ગમે તેમ કરીને જીવવા માગે છે એમને ક્યા સુખ ખાતર જીવવું ગમતું હશે તે એક આકરો કાચડો છે પણ તેને મરવું ગમતું નથી એ ચોક્કસ વાત છે આખા શરીરમાં માત્ર હાડકાં રહ્યા હોય, કોઈ પાણી આપે તો પીએ તેટલી અશક્તિ હોય, ખાટલામાંથી નીચે પગ પણ મુકાતો ન હોય અને શરીરમાંથી દુર્ગંધ છૂટતી હોય પણ

મરવું ગમતુ નથી, મરવાનું નામ પણ ગમતું નથી અને મરવાની ઇચ્છા પણ થતી નથી. આવા છેલ્લી પાયરીના દાખલાઓને પણ હાલમા એક બાબુએ રાખીએ

પણ મોટા ચક્રવર્તી હોય, છ ખંડ પૃથ્વીના ઘણી હોય, જેની ચાલે ધરા ધ્રુવતી હોય, જેને ડોળે પર્વત ડોલતો હોય, જેના હોકારાએ ગાત્ર ગળી જતા હોય, જેના બળ આગળ મોટા ખડેબતના માન ગળી જતા હોય અને જેની જ્ય હાલતા-ચાલતા પોકારાતી હોય તેવાઓની નજીક જ્યારે મરણ આવે છે ત્યારે શી દશા થાય છે તેનો કદી ખ્યાલ કે અનુભવ કયો છે ? એ વાત નજરે જોયા વગર બરાબર ગ્રાહ્યમા આવે તેવી નથી

છ ખંડ પૃથ્વી સાધનાર મોટા ચક્રવર્તીઓ પણ જ્યારે મરવા પડે છે ત્યારે ટાંટિઆ (પગ) ઘસે છે, ઓથવોચ કરી મૂકે છે, દવાદાર માટે મોટા રાજવૈદ્યોને બોલાવે છે અને ગમે તેમ કરીને જીવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. મોટા ચક્રવર્તી મરવા પડે ત્યારે કેવી દોડાદોડ થતી હશે તે કલ્પવુ મુશ્કેલ નથી સાધારણ શેડીઓ માટે પડે તો મોટી ક્ષીવાળા ડોક્ટરો બોલાવવામાં આવે, છેલ્લી ઘડી સુધી ઓક્સિજનની બેરલો (સીલબ ધ કરેલી લોઢાની પેટીઓ) તેના મુખમા નળી વાટે ફાલવાય, અનેક પ્રકારના નાડી-પ્રવાહો (Injections) અપાય, હિરણ્યગર્ભ જેવી કે મૃત્યુજ્ય જેવી દવાઓ અપાય, તો મોટા ચક્રવર્તી માટે શુ શુ ન થાય ! ! પણ એ વખતે એને જરા પણ શુદ્ધિ (Consciousness) હોય તો તેના મનમા શુ ચાલતુ હશે એનો ખ્યાલ આવે. અરે ! એ તો માથા પછાડે, જીચો-નીચો થઈ જાય, પલગ પર પડ્યો પડ્યો ચીસો પાડે પણ તે વખતે એનું બળ, તેજ કે સત્તા સર્વ વ્યર્થ છે, કિંમત વગરના છે, નિરર્થક છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવે છે

પોતાના બળથી છ ખંડ પૃથ્વી સાધનાર અને મોટા મહારાજાઓને પણ નમાવનાર મોટા ગહેનશાહો-સમ્રાટોની આ દશા થાય છે અને થઈ છે એમ ઇતિહાસે નોંધ્યું છે ત્યારે શુ વિચારવુ ? એમાથી ઘડો શો લેવો ? એનું અડીન-અધિકતર વિશિષ્ટ બળ ક્યા ગયુ ? એના વિલાસો ક્યા ચાલ્યા ગયાં ? એના જ્ય પોકારો ક્યા સુકાઈ ગયા ? એનું મોટું લશ્કર ક્યા ગયુ ? એનાં મોટા ધન્ય તરીઓ ક્યા સૂઈ ગયા ? અને એ સર્વ હોય, એના હનુરીઓ, સચિવો, દાસો, રમણીઓ અને નોકરો હાજર હોય તો પણ એ દીનવદને-નિરાશ ચહેરે ચારે બાજુએ આખો ફાડીને જોઈ રહે છે અને અતે એની આખો ફાટેલી જ ગહે છે એ ઋદ્ધિ, રત્નો કે લશ્કર કાઈ એની નજરમા આવતુ નથી, કોઈ એને એક ઢાણુ પણ વધારે જીવાડી શકતુ નથી અને તે વખતે એના મુખ પર નજર કરી હોય તો ત્યા નિરાશા, દીનતા અને વલોપાત સિવાય અન્ય કાઈ દેખાતુ નથી. એ વખતે એને કોઈ સહાય કરતુ નથી. કરી શકતુ નથી અને એની પીડામાથી જરા પણ અદ્યતા કરતુ નથી, પૃથ્વી પણ અહી જ ગહે છે અને સાહ્યથી પણ નકામી થઈ પડે છે

એવી જ રીતે સ્વર્ગનો વૈભવ લોગવનારા મોટા દેવો કે દેવોના ઇંદ્ર પણ જ્યારે મરણ નજીક આવે છે ત્યારે તદ્દન હતાશ થઈ રાકડા-ગરીબ-ખિચારા-આપડા બની જાય છે અને

એવા તો દીન બની જાય છે કે એના મોઢા સામે જોવું પણ આકડું અને કષ્ટકર થઈ પડે છે. એ વખતે એની અપ્સરાઓ કે વિમાનો, ઇદ્રાણીઓ કે પરિવાર કોઈ એને ટેકો આપી શકતું નથી.

આ દુનિયામાં પોતાના હાથના બળ પર મુસ્તાક રહેનારા અને સ્વાયત્ત ધનથી મદદ કરનારા તો અનેક જોવા છે થોડાઘણા પૈસા આવડત કે કુનેહથી મેળવ્યા એટલે જાણે પોતાના જેવો દુનિયામાં કોઈ નથી એમ ધારી મદદમા મસ્ત રહે છે. એ બધી દુનિયાને નિર્મોલ્ય ગણે છે, પણ એવા મદદાધ માણસો મરવા પડે છે ત્યારે એની ભારે ખરાબ દશા થાય છે એ ગમે તેવા થોડા કાઢે છે અને દુનિયામાં જીવવાનો પોતાનો હક્ક એક દિવસ બધ થશે એમ ધારતા ન હોવાથી એ વખતે તે ઘેલા થઈ જાય છે મરણ વખતે એ જીવવા માટે ફાફાં મારે છે. પણ સર્વ નકામું નીવડે છે. એના ધન-વૈભવ અહીં રહી જાય છે, એ પણ એને મદદ કરતા નથી. અને જે ભુલ્લઓના બળથી એણે સચચ કર્યો હોય છે એ સચચ પણ અહીં જ રહી જાય છે, એ ભુલ્લઓ પણ એને કોઈ મદદ કરતી નથી.

આખી જિંદગી લહેર કરનારા, રગભગના લોટા ભરનારા, ભ્રમરની જેમ ભટકનારા, અકરાતીઆ થઈને ખાનારા, ખાવામાં જ જીવન-સમજનારા અને કોઈ પણ પ્રકારની ગાવાની, સાલજવાની, સૂઘવાની કે ખાવાની વાતમાં મસ્ત બનનારાઓ પણ જ્યારે કાળભૈરવ તેની નજીક આવે છે ત્યારે પોતાના ચેનચાળા ચૂકી જાય છે અને તદ્દન અનાથ જેવા થઈ રાંકડા બની જાય છે.

આ ખરેખરી વસ્તુસ્થિતિ છે વસ્તુ કે સબધનું ખરું સ્વરૂપ ન જાણનારને જરૂર શોક થાય તેવી આ સ્થિતિ છે અને જરા પણ અતિશયોક્તિ વગર ઉચ્ચ-નીચ સ્થાનમાં આવી પડેલા લગભગ પ્રત્યેક પ્રાણીની થાય તેવી આ સ્થિતિ છે મરણ વખતે પ્રાણીના મનની જે દશા થાય છે તેનો આપણને અનુભવ ન હોય, પણ કદપના અશક્ય નથી. એ વખતે એ હારેલા જુગારી જેવો બની જાય છે એનું સર્વસ્વ સરી જતું એ નજરે જુએ છે એ સર્વના ભોગે પણ એ જીવવા ઇચ્છે છે. પણ એના ઉપર ચમરાજનો દુર્દાંત હાથ ઘણા જોરથી પડતો હોય તેમ તે જોઈ શકે છે એટલે એ તદ્દન નખાઈ જાય છે, હરી જાય છે, પાછો પડી જાય છે, એને બોલવા-ચાલવામાં વિવેક રહેતો નથી અને એને મૂઝવણમાં કાઈ રસ્તો સૂઝતો નથી આ 'રસ્તો' સૂઝતો નથી એ અશરણુતા છે અત્યાર સુધી જે જાતની લહેર કે જે જાતના હુકમમાં જિંદગી ગાળી હોય તેનો અત્યારે ઓડકાર આવે છે અને એ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો તરેહવાર પછાડા મારે છે એનું મુખ અને એનું મન-એ બન્ને અત્યારે ખરાબર અભ્યાસ કરવા લાયક બને છે.

‘કૂર ચમરાજના દાત’ માત્ર કદપવાના જ છે. મૃત્યુના સપાટામાં આવે તેનું એ રૂપક છે, આવા મોટા શેઠ-શાહુકારો, લહેરીલાલાઓ અને ખુદ શહેનશાહો કે ઈન્દ્રોની મરણ-

સન્મુખતા વળતે આવી દશા થાય છે એને શરણ કોનું ? એને આધાર કોનો ? એને ટેકો કોનો ? આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે

(સ્વ ૨) અમે જિઆ ! અમને કોઈ અડે તો અમે અભડાઈએ ! અમે બ્રહ્માના મુખમાંથી નીકળેલા ! (જાતિમદ)

અમે કુળવાન ! અમે પૂરતીઆ ! અમે ચોસલાવાળા ! અમે અગ્રેસર ! (કુળમદ)

અમે જાતે રજ્યા ! ધન મેળવ્યું ! વેળુમા વહાણ ખેડ્યા ! લક્ષ્મીને પગે બાધી ! (લાલમદ)

અમારા મહેલ ! અમારું ફરનીચર ! અમારી ઋદ્ધિ ! અમારી ક્ષોર ! અમારી આળસ ! (અશ્વર્થમદ)

અમારું બળ ! અમારું લશ્કર ! અમારા હથિયારો ! અમારો કાફલો ! અમારાં એરોપ્લેનો ! (બળમદ)

અમારું તેજ ! અમારા નાકનો મોઢો ! અમારી આળ ! અમારા બાલ ! અમારો પહેરવેશ ! (રૂપમદ)

અમારો અભ્યાસ ! અમારો તર્ક ! અમારી દલીલ ! અમારું ગ્રેજ્યુએટવ ! અમારાં પદકો ! (શ્રુતમદ)

અમારા માસખમણ ! અમારા ચૌવિહારા ઉપવાસ ! અમારા છઠ ઉપર છઠનાં પારણા ! (તપમદ)

આ પ્રકારના અભિમાનો-મદો બહુ સામાન્ય છે વાચતા હસવું આવે તેવા છે પણ પ્રત્યેક મનુષ્યમા ભરેલા છે તે બહુ બારીકાઈથી અભ્યાસ કરવા જેવા છે લિખારીમાં પણ એની માગવાની કુશળતા માટે મદ જોગેલ છે મોટા માણસો તે સિક્તથી કરે છે, પણ પોતાની નાની-મોટી વાતને એ મોટું કે નાનું રૂપ આપે અને તેની વાતને બીજા જાણી વખાણે એને માટે એને તાલાવેલી લાગેલી જ હોય છે અને બીજાની પાસેથી એ પ્રશ્ન સા સાલળે ત્યારે જરૂર રાંછ થાય છે અને પોતાનો પ્રયાસ જીગી નીકળ્યો એમ જાણણુમા માને છે.

એક સાધારણ એકાસણુ કયું હશે તો તે પણ કહી દેખાડે ત્યારે એને મળ આવશે અને ઘણી વાર તો ‘આપણે તે કોણ ? સાધારણ છીએ !’ એમ દેખાડવાની ભીતરમા એને પ્રશ્ન સા સાલળવાની રુચિ હોય છે. ‘અરે બાઈ ! અગ્રેજી લણેલા તો ઘણા જાણી, પણ તમે ખરા ! તમે ભણ્યા પણ ધર્મસન્મુખ રહ્યા છો’ - આવી વાત સાલળવાની એની તૃષ્ણા અને સાલળતાં થતો સતોષ વિચારતાં એને હંભુ અદરથી માનની દશા ઓછી થઈ છે એમ એ માનતો હોય તો તે ખાલી મનમનામણુ છે, મદનો વિભ્રમ છે, પણ એ કયા સુધી ?

૧ અમુક શરૂઆત વ્યાખ્યાનશાળામા અમુક ગેઠ માટે રીઝર્વ જગા ગ્રહે તેને ‘ચોમ્બુ’ કહે છે ત્યા અન્યથી બેસાય નહિ અને એકેલ હોય તો ગેઠ આવે ત્યારે જાંઠવું પડે,

એનામા કાઈ શુભ હોય અને તેનું કોઈ ગૌરવ કરે એટલે કે તેનો કોઈ આદર કરે અગર તેની પ્રશંસા કરે ત્યારે આ પ્રાણી લેવાઈ જાય છે. એણે કાઈ સારું દાન આપ્યું, પછી તેને માટે કોઈ માનપત્ર આપે ત્યારે આ ભાઈ પોતાને ઘડીભર કષ્ટ જેવો માને છે એ કોઈ મોટા જલસાને પાર ઉતારે અને પછી એને માનપત્ર મળે એટલે ભાઈસાહેબ ઉપર ઊછળીને આવે છે. પોતે કોઈ સસ્થા સ્થાપે અને એને અગે પોતાની જાહેર પત્રોમા પ્રશંસા વાચે એટલે જાણે પોતે લવસમુદ્ર તરી ગયા એમ માની લે છે પોતે જેલમા દેશસેવાનિમિત્તે ગયા પછી એનો વરઘોડો નીકળે ત્યારે એ મૃત્યુલોકમાથી દેવ થઈ ગયા માને છે. આવા અનેક પ્રસંગો છે. નાના ભાષણના મોટા રૂપકો છાપામા આવે એટલે ભાઈશ્રી હરખાઈ જાય છે લોકો તો કોઈ પણ કળા કે આતુર્ય દેખે ત્યાં લક્ષિત કે આદર જરૂર બતાવે છે, પણ આ ભાઈ તેનો હાર્દ સમજતો નથી અને પોતાની જ મોટાઈ થઈ હોય, પોતાનું ગૌરવ વધ્યું હોય એમ માની જિયો-નીચો થઈ જાય છે અને જાણે કે ખારણામા ન સમાય તેટલો પડોળો થઈ ફરે છે. પણ આ ગૌરવ ક્યા સુધી ? કેટલું ? કેટલા વખત માટેનું ? અને એ ગૌરવશીલતા કેવી ?

આખરે એ ગમે તેવો મોટો હોય, પોતાની જાતને એ ગમે તેટલી મોટી માનતો હોય-પણ એ છેવટે 'નરકીટ' છે-મનુષ્યરૂપે નાનો સરખો કીડો છે, આખી દુનિયાની નજરે તદ્દન નાનું પ્રાણી છે. એની પોતાની દુનિયા એટલી નાની છે કે એ નાની વાતમા પોતે જાણે કેવો મોટો હોય એમ માની લે છે. દરેક પ્રાણી કેન્દ્ર ધરા મથે છે અને ખડું નાના વિભાગમા કઠાચ સંયોગોને લઈને તેનો સહજસાજ ભાવ પુછાતો પણ હોય, પરંતુ આખરે તે ઘણો નાનો પ્રાણી છે, ખિલકુલ હિસાબ વગરનો તુચ્છ પ્રાણી છે અને જેની અંત કાળની અપેક્ષાએ કાંઈ ગણના પણ ન થાય એવો એ તદ્દન ધ્યાન ન એચાય તેવો લઘુ છે. આવા મદના વિભ્રમમા પડેલા અને સાધારણ શુભના ગૌરવે પોતાને મોટા માનનારા નરકીટની એ દશા ક્યા સુધી ચાલશે ? કેટલો વખત ચાલશે ?

ચમરાજ એવો તો આકરો છે, એવો ભયંકર છે અને એવો તો અક્ષમ છે કે એ કોઈને છોડતો નથી, જતા કરતો નથી, ગણતરી બહાર રહેવા દેતો નથી. જેવી એ દેવની એના તરફ વાકી આંખ થઈ, જેવું એ દેવે એના ઉપર કટાક્ષ નાખ્યું કે એ ભાઈ ખલાસ ! એના મદો સર્વ પાણીમા ! એના માનપત્રો સર્વ દાખડામાં ! એને એના છાપાના નામો તો ક્યારના ખલાસ થઈ ગયા હોય ! એ પાકી ગણતરીવાળા જમરાજ કોઈને છોડે છે ? અને ન છોડે તો તે વખતે જાતિ, લાલ વગેરેના મદો આડા આવશે ? કે માનપત્રો રક્ષણ આપશે ? જવું છે એ ચોક્કસ વાત છે અને તે વખતે આખી જિંદગીના ચિત્રપટો સિનેમાની ફિલ્મની પેઠે દર્શન દેવાના છે તે ચોક્કસ છે ત્યારે જ્યારે જમ બાપો એક વાકી નજર ફેંકશે ત્યારે તમારું કુળવાનપણું ક્યા જશે ? અને તમારા અભિમાનો ક્યા પોપાશે ? અને તમારા માનપત્રો

શું આડો હાથ દેશે ? જ્યાં મુઘી ચમરાજ આવ્યો નથી અથવા તો એણે એક વાકી નજર ફેંકી નથી ત્યાં મુઘી જ આ અભિમાનો અને ગૌરવો છે. આંખો બધ થઈ એટલે ‘આપ મુએ સારી ડુબી ગઈ દુનિયા.’ સમજો, વિચારો, ચિંતવો એ વખતે આધાર કેનો ? એ વખતે શરણ કેનું ? એ વખતે ટેકો કેનો ? અને ધ્યાનમાં રાખવું કે આપણું ગમે તેવું સ્થાન આપણે માનતા હોઈએ, પણ ચમરાજની નજરમાં તો આપણે એક નાના કીડા છીએ અને એ વાકી નજરે જુએ તે ઘડીએ એ આપણને ચોળી ચગતી ફેંકી દે એવી સ્થિતિમાં છે અને તે વખતે આપણે આધાર શો એ વિચારવાનું આપણું કામ છે.

(ગ ૩) ઉપર બંને શ્લોકોમાં જમદેવ આવવાના વાળ વાગે છે ત્યારે પ્રાણીની શી દશા થાય છે અને એ વખતે તેને કોઈ શરણ આપતું નથી, તે હાફળોફાફળો બની જાય છે અને મનના ઘોડા દોડાવે છે એ વાત કરી. ત્યારે મરણ એને પોતાના સપાટામાં લે છે ત્યારે એની સર્વ રાજધાનીમાં શું થાય છે અને તેની વસાવેલી દુનિયા કેવી શીર્ષવિશીર્ષ થઈ જાય છે અને તેના કેવો ભારકુટો નીકળી જાય છે તે આ શ્લોકમાં ખતાવી તેમાંથી સાર એ ખતાવે છે કે એની દુનિયાની કોઈ પણ સારી-માડી ચીજનું શરણ રહેતું નથી, તેને તે વખતે એ કાઈ કામમાં આવતી નથી અને એના તરફથી કોઈ પ્રકારનો ટેકો મળતો નથી.

એ ગમે તેવો મોટો પ્રતાપી હોય, એનો પ્રભાવ ગમે તેટલો પડતો હોય એના પડકારમાં અનેકતા ગાત્ર ગળી જતાં હોય પણ મરણને એ વશ પડ્યો એટલે એનું મરણ થયું કે એ સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે મોટા અલેક્ઝાન્ડર (સિકંદર), પોપી સીઝર કે શાહુજહાન જેવા શહેનશાહો મરણ પામે છે એટલે એનો સર્વ પ્રતાપ નાશ પામી જાય છે, એના નામે આસકો પડતો હોય છે તે ખલાસ થઈ જાય છે અને એના પ્રભાવથી પૃથ્વી ધણધણતી હોય છે તે સર્વ બધ પડી જાય છે આળી બળરને ન્યાવનારના હાથ નીચા પડે છે એટલે એના નામનો ચમત્કાર પૂરો થઈ જાય છે જે કલાક ઊઘી જાય તો બળરમાં ટકાએના ફેરફાર થઈ જાય છે તે જ બળરે તેના મરણને દિવસે એક દિવસ બધ રહે છે, પણ પછી ઘોર અધારી રાત !

પ્રાણીની સ પત્તિ, એના ધન, દોલત, બળના, એનું ચૌવન અને એનો પડછો એ સર્વનું તેજ ગળી જાય છે એણે લાખો મેળવ્યા હોય તે નકામાં થઈ જાય છે અને એના જુવાનીના અખંડારા ઠડા થઈ જાય છે મરણ પછી તેજોહાનિ એટલી મોટી થાય છે કે થોડા વર્ષ પછી એનું નામ યાદ કરતા પણ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને બીજો યુગ આવે ત્યાં તો એ લગભગ સર્વથા ભુલાઈ જ જાય છે મોટા શહેરના યુવકો કે ગામડાના છેલ્લખટાઉ, તાલીમખાજ કે સેન્ડો જમીન ભેગા થયા કે એની સાથે તેજ કે ચમત્કારમાંથી કાઈ રહેતું નથી અને એ સર્વ ગળી જાય છે.

જે પ્રાણીમાં કોઈ જાતનું ધૈર્ય હોય જેણે ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી હોય કે એવા ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા હોય તે પણ મરણને વશ પડતા ખલાસ થઈ જઈ જાય છે. મરણ વખતે પ્રાણી

ધીરજ ગુમાવી બેસે છે અને મર્યા પછી તો ધીરજ હતી કે નહિ એ સવાલ પણ નકામો થઈ પડે છે. એણે સારા કે ખરાબ ઉદ્યોગો આદર્યા હોય તો તેના પૂરતા તો તે સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે. મોટા કારખાનાં શરૂ કરનાર, અનેક મિલો ચલાવનાર કે કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય આદરનાર સર્વ અહીં મૂકીને જાય છે એની નજરે જોતા ઉદ્યોગો સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે, દૂરે નાસી જાય છે અને પછી ચાલ્યા કરે તો પણ એને તો એ સર્વ ખલાસ જ છે. એને ઘેર એ આવે કે એના કારખાનામા આવે તો એને 'ભૂત' ગણીને મારી ધડેલી કાઢી મૂકે છે, એને મર્યાના ધૂમાડા આપે છે અને કોરડાથી ફટકાવે છે.

અરે! બીજી વસ્તુની વાત શી કરવી? પણ એનું પોતાનું શરીર, જેને એણે પ'પાળ્યુ -પોષ્યુ હોય છે, જેની ખાતર એણે ઠડી, તાપ, અગવડો, ઉપાધિઓ સહ્યાં હોય છે, જેને માટે અનેક દવા-ઉપચાર કર્યા હોય છે, જેને હવા ખવરાવવા અનેક સ્થાનકોએ લઈ ગયેલ હોય છે અને જેને ચાંપી-ચ પાવીને, તેલના માલેસ કરાવીને, સાબુ લગાવીને, ન્હાઈ ધોઈને સાફ કરેલ -પોષેલ હોય છે તે શરીર પણ તદ્દન સામર્થ્ય વગરનું થઈ જાય છે. એનામા લીમ, સેન્ટો કે કે હરક્યુલિસ જેટલું બળ હોય તો પણ એ મરણને શરણ થાય છે ત્યારે એની સર્વ નાડીઓ તૂટી જાય છે અને એ શરીર કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ આપતું નથી. એના શરીરમાથી વાયુ એક પછી એક નીકળી જાય છે અને અ તે હૃદય બ ધ થાય છે એટલે પ્રાણપોક મુકાય છે એની નાડીઓ તૂટે અને એને ડચકા આવે ત્યારે એના મજબૂત શરીરની અદર શુ શુ થતું હશે તે જોનાર જોઈ શકે છે, પણ એનું પ પાળેલું-પુષ્ટ કરેલું શરીર પણ એવા ખરી કટોકટીના સમયમા તેની બાજુએ જીજી રહેતું નથી, એને કોઈ પ્રકારનો ટેકો આપતું નથી અને એના સબધમા એણે કરેલી ગણતરીમાની એક પણ એ સાચી પાડતું નથી. આવી રીતે એના પોતાના શરીરનો પણ એને ટેકો મળતો નથી.

એક ઘણી વિચિત્ર વાત છે તે એ છે કે-આ પ્રાણીની આખી પ્રવૃત્તિ પૈસા મેળવવા, વધારવા અને રક્ષણ કરવામા ઘણું ખરું રોકાયેલી હોય છે. એને પૈસાની વાતોમા ઘણી મજા આવે છે એ પૈસા પણ એને કોઈ જાતનું રક્ષણ આપતા નથી, કાળના પાશમાથી એને બચાવતા નથી અને એને કોઈ રીતે જીવાડતા નથી જિલટું, એના મરણ પછી એના પૈસા મેળવવાની એના બાધવો ખટખટ કરે છે, દોડાદોડ કરે છે અને મરનારને યાદ કરવાને બદલે એણે કરેલા વિલની ટીકા કરવા માટે છે એમા જો એક છોકરાને વધારે અને બીજાને સહેજ ઓછું આપ્યું હોય તો જોઈ લો મજા! કોર્ટમા કેટલા એચ્ટેટો આવે-છે, ત્યાં મરનારને વિલ કરવાની શુદ્ધિ નહોતી, વિલ કરવાની શક્તિ નહોતી, એના ઉપર અન્ય સબધીએ દબાણ કર્યું હતું, એની મિલકત વડીલોપાર્જિત હોઈ એને વિલ કરવાની સત્તા નહોતી વગેરે ઝગડાઓ ચાલે છે અને જે દ્રવ્યની પાઈએ પાઈ અનેક કપટ કરી, સાચા-ખોટા કરીને મેળવી હોય છે તે વેડફાઈ જાય છે મૃતક ઉપર ગીધો પડે તેમ અનેક માણસો એના ઉપર ટાપી બેઠા હોય છે અને તેને બેદાનબેદાન કરવામાં મજા માને છે જે દ્રવ્ય મેળવવા કે જાળવવા લગીરથ પ્રયાસ કર્યા હોય

કે લેવાની જેમ ચોક્કી કરી હોય એ પૈસા એને કોઈ પણ પ્રકારનો ટેકો આપતા નથી, ચમદેવને એક ઘડી રોકી શકતા નથી અને ખગડતા પરસવને સુધારી શકતા નથી.

અસલના વખતમા નિર્વંશ જાય ત્યારે સગાઓ માલિક થવા આવતા અથવા રાજ સર્વ ધન લૂટી લેતા અથવા જપ્ત કરતા. તે વખતે કોઈ મરનારના શુભનો વિચાર ભાગ્યે જ કરતું અને અત્યારે કોર્ટ કે દરબારમા પૈસાનો જે ફેજ થાય છે તેની કમ્પકથા બાણીતી છે એવા પૈસા માટે અર્થ કે પરિણામ વગરનો વીર્ય-વ્યય કોઈ સમજુ કરે નહિ, પણ એ તદ્દન જુદી બાબત છે. અહીં પ્રસ્તુત વાત એ છે કે એ પૈસા લેવા લાઈઓ, સગાઓ કે સ્વજનો દોડાદોડ કરે છે, પણ એ પૈસા આ લાઈશ્રીને કોઈ જાતનું શરણુ-આધાર કે ટેકો આપતા નથી. આ પરિચયમા ઘણી જરૂરી વાત થઈ ગઈ છે તેથી ગીતની વિચારણામા બહુ લાંબાણુ ન કરતા સંક્ષેપમા પતાવશું.

અશરણભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. માતા પુત્રના દરરોજ બળગ પૂછે છે એનું માથું હું જે તો એ ઓસડ કરવા મડી નય છે. માદો પડે ત્યારે હાફીફાફી થઈ નય છે, રાત્રે નિરાતે ઊઘતી નથી પુત્ર ઉપર એકાંત પ્રેમ-વાત્સલ્ય બતાવનાર માતા પુત્રના હિતનો જ વિચાર કરે છે પિતા બાળકો ખાતર રળે છે. ભાઈઓ ભાઈને મળે ત્યારે હિતની સલાહ આપે છે સ્ત્રીનું હિત તો પતિ સાથે જ જોડાયેલું હોય છે. પુત્રો પિતા ધન કેમ વધારે મેળવે તેનો ખ્યાલ કરી તેનું લાંબુ આયુષ્ય ઇચ્છે છે. સગાઓને પણ કુળમાં કોઈ સારો હોય તો કામનો છે એ નજરે પણ એના હિતની આકાંક્ષા રહે છે. આવી રીતે સર્વ સ્વજનો હિતની કામના કરે છે અને હિતના આદોલનો આપે છે. દુનિયાનો સારામાં સારો અર્થ કરીને આ વિચાર ગ્રંથકર્તાએ બતાવ્યો છે. સર્વથા એમ જ હોય છે એવું નથી એમ આપણે જાણીએ-જોઈએ છીએ પણ એવું હોય ત્યાં પણ અદરની વાસ્તવિક શી સ્થિતિ છે તે બતાવવા સારો અર્થ લીધો જણાય છે, અને એ સર્વ સ્વજનો આ ભાઈસાહેબ પર એકાંત પ્રીતિ રાખનારા હોય છે. માનો પ્રેમ તો અચૂક હોય છે છોકરો ખરાબ હોય તો પણ એ તો પ્રેમનો ઝરો કહેવાય છે અને 'છોરુ કછોરુ થાય પણ માવતર કમાવતર કદી થતા નથી' એ સર્વથા તો નહિ પણ બહુધા સાચી વાત છે. પિતા પુત્ર ઉપર પ્રીતિ રાખે જ. એણે તો હાથે પોપેલ એના મનનું રત્ન છે સ્ત્રીની પ્રીતિ હોય તેમાં નવાઈ નથી. આર્યકુળવધૂના સર્વ સુખનો આધાર તેના પતિની પ્રીતિ ઉપર જ છે અને એના સૌભાગ્યનો રક્ષક પણ એ જ છે ખડેન તો ઠેશ વાગે તો યે 'ખમા મારા ભાઈને' કહે છે એની પ્રીતિ જરૂર હોય. બાકી પુત્રો, પુત્રીઓ તો એના સામું જ જોનારા એટલે એમની પ્રીતિનો સવાલ શો હોય ? અને સગાઓ તો જરૂર સારામાં જ રાજ થાય, એનો ઉત્કર્ષ દેખી પ્રીતિરસમાં એકલા નહાય એમાં નવાઈ નથી આ સર્વ તો જીવનની જાજની બાગુ વર્ણવી છે.

આવી રીતે આખી સારી સૃષ્ટિ જામી હોય, ચારે તરફથી હિતના આશીર્વાદો મળતા હોય, પ્રેમના ઓવારણા લેવાતા હોય, પરદેશ નય તો પત્રો પાઠવાતા હોય, જેલમાં હોય તો ઇન્ટરવ્યૂ લેવાતા હોય, પાત્ર દહાડા સમાચાર ન આવે તો તારથી સુખસમાચાર મગાવવાની ઉતાવળ થતી હોય-એવા પ્રાણીને પણ જ્યારે મરણ આવે છે ત્યારે એનું કોઈ રક્ષણ કરી શકતું નથી, એને કોઈનો ટેકો મળતો નથી અને કોઈ એને બદલે પથાગીમાં સૂતા નથી

એક વાત છે એક સાચા ઉપદેશક-સત સાધુને એક પ્રાણી મળ્યો. ઘરનો સુખી હતો ગુરુની વોત સાભળી સહેજ વૈરાગ્ય થયો પણ મોહ ન છૂટે. સતે ખરો સ્નેહ કેવો હોય છે તે બતાવવા તાકડો રચ્યો. સુમુક્ષુ (પ્રાણી) ઘરમાં ઓઢીને સૂઈ ગયો અસહ્ય પેટની વેદનાના ઢાંગ કર્યો ગામના બાવા, ભૂવા, વૈદ્યો જોલાવ્યા ઉપચાર આપ્યા પણ ઢાંગીની પીડા વધતી જ ચાલી. વ્યાધિ હોય તો મટે ને ? અતે સત આવ્યા ભગવો વેશ અને ટીલાટપકાનો પાર

નહોતો. એણે તખીઅત તપાસવાનો દેખાવ કરી કબ્જસાધ્ય કેસ છે એમ જાહેર કર્યું. આખું મહાન કાષ્ટક નિશ્ચિત થયું. સતે પાણીનો ખ્યાલો લીધો. ત્રણ વાર તેના શરીર પર ફેરવ્યો. અને કહ્યું કે આ પાણીમા સર્વ વ્યાધિ ઊતરી ગયો છે. જે આ પાણી પીશે તે મરી જશે અને ભાઈશ્રી ઊઠશે. અત્યાર સુધી માતા, ભાઈ, પિતા, પુત્ર સર્વ પ્રાણ આપવા તૈયાર થવાની વાતો રડતા રડતા બોલતા હતા તે સર્વ શૂંપ થઈ ગયા. ઓએ પણ વિચાર્યું કે હું જઈશ તો નવી આવશે ! સત કહે-ઊઠ, ભાઈ ! જોયું ?

આ તો તદ્દન સાદી વાત છે કોઈ શરણ આપી શકે તેમ નથી અને આપવાના પણ નથી. ગમે તે સ્વજન આવે તે ખાલી પ્રાણપોક મૂકનારા છે, ખાકી મરણ કોઈને વશ થતું નથી અને એ આવે ત્યારે તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી એ પ્રાણી ગમે તેવો સંત-સુખ આપનારો હોય કે ગમે તેવો ભલો કે ભૂડો, વહાલો કે દવલો, રજાઉ કે ઉડાઉ, ભણેલો કે અભણ હોય પણ કોઈપણ સ્વજન તેને રક્ષણ આપી શકતું નથી અને મરણને થોડી વાર થોભાવી પણ શકતું નથી આમા નિર્થક ટીકા કરનારા સગાઓ, ખાપના મરવાની રાહ જોતા એસી રહેલા ઉડાઉ પુત્રો, ધણીનો ગ્રેમ હારી ગયેલી, શોકચના શત્રુવાળી ભાઈ કે એવા કેસોનો સવાલ નથી, ત્યાં તો કોઈ આડો હાથ દેવાનો ખ્યાલ પણ ન કરે, પણ દુનિયાની નજરમા સારામા સારા ગ્રેમને પાત્ર થવા સર્જાયેલ થોડા આદર્શ સુખીઓને પણ જ્યારે તેઓ મરણદશાની નજીક જાય છે ત્યારે તેમના આવા જ હાલ થાય છે એ આપણા દરરોજના અનુભવનો વિષય છે એક પણ સ્વજન મરણથી આ પ્રાણીનું રક્ષણ કરી શકતો નથી એ સિદ્ધ વાત છે.

સર્વ રીતે સુખી ગણાતાની આ સ્થિતિ છે, ખાકીના માટે શું હોય તે સમજ લેવું.

(દ્રુવપદ) ત્યારે આવી સ્થિતિમાં કરવું શું ? આ તો ભારે દુઃસાણા. આ તો ભરોસાની લેસે પાડો જણ્યા જેવી વાત થઈ ! આપણા પોતાના સ્વજનો-વરના માણસો ઉપર આધાર ન રાખી શકીએ ત્યારે જવું કયા ? કરવું શું ? આના ઉપર એક દ્રુવપદ કહે છે એ પ્રત્યેક ગાથા સાથે બોલવાનું છે તેનો ભાવ નીચે પ્રમાણે છે —

આખા ગીતમા બતાવાશે અને ઉપર શ્લોકોમા બતાવાઈ ગયું તેમ કોઈ વસ્તુનો, સબંધીનો કે સગાનો ટેકો આ જીવને અણીને વખતે નથી, એ વાત તો સમજાણી, પણ એમાથી કોઈ રસ્તો ખરો કે ખાલી મૂઝાઈ મરવાનું જ છે ? આ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે આવે વખતે બીજું તે કોણ મદદ કરે ? ત્યાં સગાવહાલા તો શું પણ શરીર પણ ઠંડું પડી જાય, નાડીઓ પણ તૂટી જાય ત્યાં બીજો કોણ પાસે આવે ?

ત્યારે ધર્મ એના ખરા આકારમા ટેકો આપે છે જીવનમા જેટલી અહિંસા વણી દીધી હોય, ન્યાયમાર્ગે પ્રવર્ત્યા હોઈએ, સાચી સલાહો આપી હોય, ગમે તેટલા જોખમે સત્ય માર્ગ આદર્યો હોય, ભયકર પ્રસંગોમા મન પર કાબૂ રાખ્યો હોય, પરબી તરફ નજર પણ ન કરી હોય, વગર હઠ્ઠતુ લીધું ન હોય, દીન જનોને દાન દીધા હોય, બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું હોય,

દલને દૂર રાખ્યો હોય, માનના પ્રસંગે આડા હાથ દીધા હોય, કપટભળના ભોગ કોઈને ને કર્યા હોય, ખોટા આળ ન દીધા હોય, ચાડીચુગલી ન કરી હોય અને પ્રામાણિક જીવન જીવી જે કોઈ નૈતિક કે આત્મિક પ્રગતિ કરી હોય એ સર્વનો ખરો આધાર તેવે વખતે થાય છે એ વખતે એ સાચો ટેકો આપે છે અને એ એના ખરા સ્વરૂપમા તેવે આપત્તિને વખતે ખરાખર ચાદ પણ આવે છે એનું શરણ ખરાખર થાય છે. કહેવત છે કે ‘સુખે સોની ને દુખે રામ’ રામ એટલે અહીં પોતાના ઇષ્ટદેવ સમજવા

ધર્મમા એ વિભાગ હોય છે તત્ત્વજ્ઞાન અને નૈતિક વિભાગ. નૈતિક વિભાગમાં આત્મર અને બાહ્ય વિભાગ આવે છે આત્મરમનોરાન્યમા સર્વ મનોવિકાસોનો સમાવેશ થાય છે. એના પર વિજય મેળવવાની ચાવી આ Ethics નો વિભાગ આવે છે, બાહ્યમાં એને પ્રાપ્ત કરવાની ચાવીઓ -માર્ગો એટલે ક્રિયાઓ હોય છે એ સાધનધર્મોની ઉપયોગિતા પુષ્કળ છે, પણ ધર્મનો ખરો ઉપયોગી વિભાગ આત્મરદશા પર કેટલી અસર થઈ તેમા આવે છે.

એ ધર્મને અગે પરીક્ષા કરીને સ્વીકાર કરવાની જરૂર છે. આત્મરરાન્યમા ખડુંધા મતભેદ પડતો નથી શુદ્ધ જીવન જીવવાનો, સત્ય વચ્ચનોચાર કરવાનો, અન્ય જીવની હિંસા ન કરવાનો ઉપદેશ લગભગ સર્વ ધર્મો જુદા જુદા આકારમા આપે છે મોહમમત્વ તથા આત્મારામને એના સ્વરૂપમા યોગબવા પ્રરૂપણા થતી આવી છે એ ધર્મ આ પ્રાણીએ કોઈ કોઈ વાર જરૂર સ્વીકાર્યો પણ હોય છે, તે તેને શરણ આપે છે, તેને તે ટેકારૂપ થાય છે અને તેના ઉપર આધાર રાખવામા તે છેતરાતો નથી

એ ધર્મોનો દર્શનવિભાગ વિચારી જે ધર્મમા પરસ્પર વિરોધ ન આવતો હોય, જેમા આગળ-પાછળ સત્ય એકસરખું ચાલ્યું આવતું હોય તેનો સ્વીકાર કરવો અને તેનું શરણ લેવું.

૫ વિનયવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે કે અમે જૈન ધર્મને સારી રીતે તાવી જોયો છે સોનાની પરીક્ષા જેમ કપ, છેદ અને તાપથી થાય છે તેમ અમે તેની પરીક્ષા કરી છે તેના વિધિ અને નિયંધના માર્ગો ખૂબ ચકાસી જોયા છે અમે એના તત્ત્વમાર્ગમા પણ ખૂબ ઊંડા ઊતર્યા છીએ અને અમે ખારીછીમા ઊતરી એના નય અને પ્રમાણ સત્યો સમજ્યા છીએ, અમને એમાં અપેક્ષાઓ સમજાણી છે અને આખા માર્ગમા અમે પૂર્વાપરવિરોધ જોયો નથી એના વિધિમાર્ગોમા ગમે તેટલા મતભેદો હશે, પણ એના દાર્શનિક વિભાગમા એક જ મત છે. એનો કર્મનો સિદ્ધાંત અવિચળ છે, એની નિગોદની વ્યવસ્થા વિચારણીય છે અને એનું સ્યાદાદ-સ્વરૂપ અમને ખાસ આકર્ષક લાગ્યું છે.

તમે એ જૈન ધર્મનો આશ્રય કરશો તો તે તમને જરૂર ‘શરણ’ આપશે એમ અમે ખૂબ વિચારથી કહીએ છીએ તમે કોઈ પણ ધર્મનું શરણ કરો તે તમારી મરજીની વાત છે, પણ તમે જૈન ધર્મનું શરણ કરશો તો તેમા છેતરાશો નહિ એ અમે અમારા અભ્યાસ અને અનુભવથી કહીએ છીએ.

દૂ કામા, ધર્મનું શરણ લેવાનો તેમનો આદેશ છે. તેઓ કહે છે કે તું 'ધર્મનું' શરણ કર, તેમા પણ પરીક્ષા કરીને જૈન ધર્મનું શરણ કર

ઉપરાત એક વાત ખાસ કરવાની છે વિશિષ્ટ પવિત્ર ચરણ-ચારિત્ર તેનું તુ સ્મરણ કર તેના ઉપર આધાર રાખ અને તેને તારા જીવન સાથે વણી દે ચારિત્રરાજના મંદિરમા જે ક્ષમા, આર્જવ, માર્દવ, મુક્તિ (લોભત્યાગ), તપ, સયમ, સત્ય, શૌચ, અક્રિયનત્વ અને બ્રહ્મચર્યરૂપ ધર્મો છે તે અથવા શ્રાવકના ખાર વ્રતો છે તે તને શરણ આપશે. એનું સ્મરણ પણ તને ટેકો આપશે એનો નામોચ્ચાર પણ તને અકળામણથી દૂર રાખશે અને એની સાથે આત્માનુસધાન તને અઠિતીય ટેકો આપશે. ચારિત્રનો મહિમા વર્ણવવાનું આ સ્થાન નથી બાહ્ય સર્વ ક્રિયાઓની અસર વર્તન (ચારિત્ર) પર કેટલી ઘર્ષ છે તે જ અતે, જોવાનું છે અદર ભીનાશ-કુણાશ ન આવી હોય તો બાહ્ય ક્રિયા નકામી તો નથી, પણ તત્ત્વલાપેક્ષયા અતે આ આત્માને વધારે દૂર લઈ જતી નથી મેરુપર્વત જેવડો ઢગલો થાય તેટલા ઓઘા-મુહપત્તિ આ જીવે કર્યાની વાત સુપ્રસિદ્ધ છે તે આ દૃષ્ટિએ છે માત્ર તુ ચારિત્રનું સ્મરણ કર માત્ર ક્રિયાની અપેક્ષાઓ નહિ, પણ જીવવાની તીવ્ર ઇચ્છાથી એનું સ્મરણ કર. એનું સ્મરણમાત્ર તને ટેકો આપશે, તારો આધાર બનશે અને વિશાળ દરિયામા તારી પડખે ઊભુ રહેશે એ ચરણ-ચારિત્ર સાથે અનુસધાન કરી લે, એની સાથે તુ એકમેક ઘર્ષ ના અને તેનો તારી સાથે એકતાર કરી દે એ તને ટેકો છે, ખરો આધાર છે.

‘ચરણ’નો અર્થ પગ. મહાપવિત્ર પુરુષોના ચરણયુગલનું સ્મરણ કર-એ અર્થ પણ શક્ય છે, પણ વિષયની ઘટના સાથે ચારિત્ર અર્થ વિશેષ અનુરૂપ જણાય છે પગનું સ્મરણ થતું નથી, પણ તેની પૂજા થાય છે આ ધ્રુવપદ દરેક ગાથાને અતે ખાસ બોલવા અને વિચારવા જેવું છે નિરાશ થતા આત્માને એ મોટો ટેકો આપે તેમ છે અને એ ટેકાની એને એ વખતે ખાસ જરૂર છે

૨. નાના પ્રાણી કે મનુષ્યની તો શી વાત કરીએ પણ મોટો રાજા હોય, મોટો રાજાઓનો પણ રાજા હોય, એની ચારે બાજુએ ઘોડા, રથ, હાથી અને લશ્કરીઓ હોય, એનું રક્ષણ કરવા એના ખાસ રક્ષકો (બોડીગાર્ડો) તૈયાર હોય, એનું લશ્કર દુનિયામા અજોય ગણાતું હોય, એની સેનાએ કઠી હાર ખાધી ન હોય, એની વ્યૂહરચના ઘણી ગૂંચવણવાળી હોય, એનું પોતાનું બળ પણ અતિશય પ્રમિદ્ધિ પામેલું હોય અને એવી રીતે એ મોટા કિલ્લાઓથી, શસ્ત્ર-અસ્ત્રોથી અને લડાઈની તથા બચવાની સર્વ સામગ્રીઓથી સુરક્ષિત હોય, એનું એકલાનું જોર સેકડો સેનાનીઓને પૂરા પાડે તેવું બતાવાયું હોય-એવો મોટો છત્રપતિ હોય એને પણ એ ચમરાજ એક ક્ષણવારમા ઊચકી લે છે, એક ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમા જમીન પર રંગદોળી નાખે છે અને એમ કરવામા એને જરા પણ શંકા કે વિચાર થતો નથી

દરિયાના કાઠા નજીક એક ગલ અથવા એક કલકલ પક્ષી થાય છે એ તદ્દન સંશ્લેષ છે. એનો ખોરાક માછલા હોય છે. એ જેમ માછલાને પોતાની ચાચમા ઉપાડી લે તેમ મોટા રાજા,

મહારાજ કે ચક્રવર્તીને ચમરાજ ભાગ્યે લે છે. એ વળતે રાજાનું મોટું લશ્કર કે એના હાથી, ઘોડા, રથ, પાચદળ, પલટન, એરોપ્લેનો કે મશીનગનો કાંઈ કામમાં આવતા નથી, કોઈ એની આડો હાથ દઈ શકતા નથી અને લશ્કરની વચ્ચેથી, વડા કિલ્લાની અદરથી અને સામગ્રીઓની ભીતરમાંથી જે ચી અને ઉપાડીને ચમરાજ એક ક્ષણમાં આદ્યો જાય છે. (મૈનિક શબ્દ મોટા મત્સ્યનો વાચક પણ છે. મોટા મત્સ્યો નાના મત્સ્યોને નિરતર ખાધા કરે છે.)

આ વળતે એ મોટા મહારાજને શરણ કેનું ? ટેકો કેનો ? આધાર શેનો ? રાણીઓ રહે, વૈદ્યો હાથ જાળેરે, દાસીઓ જાણ્યા લે, અમાત્યવર્ગ હાથ જળતરા કાઢે, પણ એ સર્વ નકામું નીવડે છે અને એ જધાની વચ્ચેથી ઉપડી જાય છે વાત એ છે કે—

જાણું છે જી, જાણું છે જરૂર; કાયા તારી કામ ન આવે, ઝાંખાં થાશે નૃર, ચક્રી સરખા વહી ગયા, આકેડાનાં તૂર, જાણું છે જી.

વગેરે મોટા માધાતા જેવા રાજાઓ ગયા, વિક્રમાદિત્યો ગયા, સિદ્ધરાજ જેવા ગયા અને આખી મુગલાઈ પણ ઉપડી ગઈ. નેપોલિયન સેન્ટ હેલીનામા ગયો શાહજહાન કેદમાં મુઓ, ઔરંગઝેબ દક્ષિણમાં ખલાસ થઈ ગયો અને ઋષભકૃષ્ણ પર કાકિણી રત્નથી નામ લખનાર બ્રહ્મદત્ત, સુભૂમ જેવા ચક્રવર્તીઓ પણ ગયા ! એલેક્ઝાન્ડરને પૃથ્વી છતવાની ખાકીમાં રહેલી ન જડી ત્યારે સમુદ્રને સાધવા ગયો, સુભૂમ ખીલે ભરતખંડ સાધવા ગયો, પણ અર્તે સર્વ ગયા ! એ દરેકે મરતી વળત પછાડા માર્યા છે અને માથા પછાડ્યા છે. ત્યારે તું તે કોણ માત્ર ! વિચાર કે એવો અવસર આવશે ત્યારે તું કેનો આધાર લઈશ ? તારી છાતી ઉપર હાથ મૂકી નિરાતનો શ્વાસ લઈ શકીશ ? આનંદથી જઈ શકીશ ? હજુ પણ સાબળ એ મુદા ઉપર ઘણું કહેવાનું છે

૩ એવા રાજાઓ તો ઉધાડી રીતે ગયા અથવા તેને ચમરાજે ઉપાડી લીધા, પણ પ્રાણી કદાચ સખત લોહાના ઘરમાં પેસે, તિલ્લેરીમાં ઢકાઈ જાય, કપાટ બંધ કરીને બેસી જાય કે પટારામાં પેસી જાય અથવા તો દીન-શરણાગતની પેઠે પોતાના મુખમાં તરખલુ લઈ ચમરાજને વિનંતી કરે કે—‘હે દેવ ! મને તો છોડો ! મને બચાવો ! હું તમારે શરણે છું !’ (પ્રાચીન સમયમાં રાજાઓ લડતા પણ દુશ્મન મહોમાં તરખલુ લે એટલે છોડી દેતા. અત્યારે પણ સફેદ વાવટો ખતાવો એટલે લડાઈ બંધ પડે છે અને સુલેહ થાય છે) પણ આ ચમદેવને તો દયાનો છાટો આવતો નથી એ તો દરેકના કોળીઆ કરવામાં મળ માને છે એને વળમચ ઘરમાંથી પકડતા વાર લાગતી નથી કે એની પાસે મુખમાં તરખલુ લઈ કરેલી પ્રાર્થના બર આવતી નથી જેમ પરમાધામી દેવોને નારકીના જીવોને ત્રાસ ઉપજવવામાં મળ આવે છે અને તેઓને રડતા-કકળતા જુઓ ત્યારે એ નીરોની જેમ રાજ થાય છે તેમ નિર્દયતાના પુરુષાર્થમાં નાચ કરી રહેલ ચમદેવ કોઈ પણ પ્રાણીને છોડતો નથી

વળી એનામા એક વિશિષ્ટતા અથવા નાચતા એ છે કે ખીન પ્રાણીઓ સારા અર્થમાં સર્વને સરખા ગણે છે અને સર્વને સરખો લાલ આપે છે ત્યારે આ ચમરાજ છવ લેવાની બાબતમા સર્વને સરખા ગણે છે એને મન કોઈ મોટો નથી, કોઈ નાનો નથી. એ તો નીચતાની પરાકાષ્ટાએ જઈ મોટા કે નાનાને-સર્વને શરીરથી છૂટા પાડી, એના સગાસબધીને રડાવી ખેંચી નાચે છે એના આવા સર્વને સરખા ગણવાના તુચ્છ ભાવ પર ધ્યાનત હો ! ધિક્કાર પડો ! પણ એમ કહેવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી-તેને જરા પણ દયા આવે તેમ નથી.

જ્યારે રાજાનો પરિવાર કે તેનું લશ્કર નકાસુ થાય છે, છુપાઈ જવાના પ્રયોગો નિષ્ફળ નાચે છે અને ખતાવેલી લાચારીને કરેલી પ્રાર્થના ઉપયોગ વગરની બને છે ત્યારે એની પાસે શરણ કેનું ? આમાથી બચવાના કોઈ ઉપાય કારગત લાગતા નથી

હજુ કાંઈ ખીન ઉપાય હોય તો તપાસીએ આ તો સર્વ પ્રકારે નિરાશા મળે છે ચાલો, આગળ વધો, કાંઈ કરતા કાંઈ ઉપાય શોધ્યો મળે છે ?

૪ વિદ્યાઓ સિદ્ધ કરવાથી આકાશમા ભડી શકાતું, સમુદ્ર તરી શકાતો અને એવા આશ્ચર્યો થતાં મત્ર (રસ) સિદ્ધ કરવાથી સોનું થઈ શકતું, સ્ત્રી-પુરુષને વશ કરી શકાતાં વગેરે મહા ઔષધિઓના ઉપયોગથી આકરા વ્યાધિઓ સુધરી શકતા આવા અનેક દાખલાઓ કથાનકોમા નોંધાયેલા છે. વિદ્યા અને મત્રના પ્રભાવથી દેવતાઓ વશ થતા અને દેવતાઓ અનેક કામ કરી આપતા.

આ વાતની સત્યાસત્યતા તપાસવાનું આ સ્થાન નથી. શત્રુજયયાત્રા બધ થઈ ત્યારે આવા મત્ર કે વિદ્યાઓનો ઉપયોગ કેમ નહિ થયો હોય ?-એવો ઘણા પ્રશ્ન કરતા હતા. આપણે એ વિષયની ગ્રંથોમા ઊતરીએ તો મુઠ્ઠી વીસરી જઈએ વાત એ છે કે મત્રથી, વિદ્યાથી કે મહા ઔષધનું આસેવન કંપામાં આવે અને દેવતાઓને વશ કરી દે તેવું તે આસેવન હોય તો તેથી પણ મરણ છોડતું નથી ગમે તેવી સિદ્ધ ઔષધિઓ મોટા ધનવંતરિ પોતે લાવી આપે અથવા મત્રોના ઉપરાઉપરી ઉચ્ચાર થયા કરે. વિદ્યાદેવીઓનો કદાચ સાક્ષાત્કાર થાય તો પણ મોત છોડતું નથી, છોડે તેમ નથી

જ્યારે ડોક્ટર કે વૈદ્યના મુખ પર નિરાશા દેખાય છે અથવા નજીકના સબધીઓને વ્યાધિ ગભીર અથવા ‘હોપલેસ’ જણાવવામાં આવે છે ત્યારે પછી ભૂવાના પ્રયોગો ઘણીવાર થાય છે, ડાકલા વાગે છે, શરીર પર ત્રાણાના પૈસા બાંધાય છે, નજરબંધી થાય છે, ખાટલા ફરતા ખીલા ઠોકાય છે લીધુ માથા પરથી ઉતારાય છે, બાધાઓ રખાય છે, આબડીઓ લેવાય છે અને કૈંક કૈંક તોફાનો થાય છે, પણ અતે પ્રાણપોક મૂકવામા એ સર્વનો અત આવે છે

દેવતાને પોતાને મરણ છોડતું નથી તો તેઓ આપણા શાં દળદર ક્રીડાવવાના હતા ? એ તો માત્ર ડૂબતી વળતે બાચકા ભરવાની વાત છે મરણ કોઈ દેવને વશ નથી, કોઈ મત્રને વશ નથી, કોઈ વિદ્યાને તાબે નથી.

શરીરમા વૃદ્ધિ કરવા માટે ગમે તેવા રસાયણો ખાવામાં આવે, તામ્રભસ્મ, ગજવેલ, મારેલ પારો, સોનુ, રૂપુ, વસતમાલતી, પચામૃત પરપટી, અખરખ કે ખીછ અનેક રસાયણી ચીજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, પણ મરણ છોડતું નથી મોટા દેવો, વૈદ્યો, ડોક્ટરો કે સરજનો મરણને શ્રીટાડી શકતા નથી અને એલિકઝીર (Elizar) (મરણજ્યની દવા) શોધવા પાછળ હબરો વર્ષ નીકળી ગયા છે, પણ હજી સુધી તેવી દવા મળી નથી અને અત્યાર સુધીના વિજ્ઞાનનો વિકાસ વિચારતા તેવી દવા શોધાવાની શક્યતા પણ જણાતી નથી.

શ્રી વિનયવિજયજીના વખતમાં વિદ્યા, મત્ર, મહૌષધિનો મહિમા મોટો મનાતો હશે અત્યારે સરજનતા ચપ્પુ અને ડોક્ટરના ઇન્જેક્શનોનો મહિમા મનાય છે, પણ ગમે તે રીતે જોઈએ, પરંતુ મરણ છોડતું નથી હૃદય ચલાવવા હાઇપોડરમિક ઇન્જેક્શન આપીએ કે હિરણ્ય-ગર્ભનો ઘસારો આપીએ, પણ અતે રડવાનું છે અને ખરખરો કરનાર યોલવાના છે કે - 'ભાઈ ! તુટી એની ખુટ્ટી નથી'. આ સાદી કહેવતમા સેકડો વર્ષોનો અનુભવ સમાઈ જાય છે. જ્યાં આયુષ્કોરી તૂટી ત્યાં દવા, ઉપચાર કે મત્ર કંઈ ઉપયોગી નથી આપણી વાત એ છે કે આ સર્વ કોળાહળ, ધમાલ અને ધુમાડા પછી પણ ખરખરો તો ઊભો જ રહે છે એ તો જાણે પછવાડે રહેનારની વાત, પણ જનારને શું ? એને ટેકો કોનો ? દવામાં ગમે તેટલા મોટા ખર્ચ કર્યા એ સર્વ પાણીમા અને છતાં મરણ પામનારને કેવો ટેકો મળ્યો હશે તેવી સશયગ્રસ્ત સ્થિતિ ! અહા ! શી દશા !

મરણ વખતે તો કોઈનો ટેકો-કોઈનું શરણ મળે તેમ નથી, મળ્યું જાણ્યું નથી અને નિત્યમિત્ર શરીર તો તદ્દન નકામું જ જણાયું છે માત્ર પ્રણામ-મિત્રરૂપ ધર્મ જ ટેકો આપે તેમ છે તે તો પ્રત્યેક ગાથાને અતે યાદ કરીએ છીએ હવે જિંદગીના ખીન્ન ખ્યાલો તરફ વળીએ.

૫. મરણભય પછી માણસને સહેજ ઊતરતો (ખીજે ન'ખરે) ઘડપણનો-જરાનો ભય લાગે છે. એને કોઈ ઘરડો (old) કહે તો પણ એને અપમાન લાગે છે એ જુવાની જાળવવા અને પછી જુવાન છે એમ દેખાવા અનેક દવા ખાય છે, કલપ લગાડી ધોળા વાળને કાળા કરે છે, આખમા સુરમા, અજન આળે છે અને કૈક ચેનચાળા કરે છે

વિલાયતની તો વાત ન જોઈ ! ત્યાં મોઢા ઉપરના પફ પાઉડરના થપેડા જોયા હોય તો ચીતગી ચઢી જાય ! ખસમા બેઠા બેઠા પણ 'વેનીટી બેગ કાઢી હોઠ ઉપર લાલ રંગ લગાડે, મુખ ઉપર રોઝ પાઉડર નાખવા લાગે અને નાના અરિસામા મુખ જોઈ લે આ સર્વ જુવાન દેખાવાના ટાંકા છે !

કૈક ત્રાણુ કે મારેલ પારો ખાય છે, કૈક ગજવેલ ખાય છે, કૈક અખાડામા કસરતો-કુસ્તીઓ કરે છે અને કૈક મગદળ ફેરવે છે અનેક પ્રયોગ કરી જુવાની ટકાવવા અને આઘેડ

વધે જીવાન છે એમ જતાવવા અનેક આળા કરે છે. એતુ મોટું વર્ણન આપવાની જરૂર નથી. દરરોજ નજરે પડે એવો એ મામલો છે.

અથકાર કહે છે કે એ સર્વ ફાંફા છે, એમાં કાંઈ વળે તેમ નથી. તમે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો અને ગમે તે ખાઓ પણ આવતી જરાને તમે અટકાવી ગકો તેમ નથી. તેની સામે તમને ટેકો મળે તેમ નથી અને તમારા સર્વ પ્રયત્ન નકામા છે—નિષ્ફળ છે—એ બદામના છે.

કેટલાક માણસો એમ માને છે કે શરીરમા પવન રોક્યો હોય—સ્તભન કર્યું હોય, એક પ્રકારનો પ્રાણાયામ કર્યો હોય તો તેથી આવતુ ઘડપણુ અટકે છે. ઉપાધ્યાયશ્રી કહે છે કે તમારે જોઈએ તેટલો પવનનો અટકાવ કરો પણ એમાં કાઈ વળવાનુ નથી. પ્રાણાયામનો ઉપયોગ કાળજ્ઞાન અને શરીર-તદુરસ્તી માટે ગમે તેટલો હોય, પણ એ આવતી જરાને અટકાવે તેમ નથી.

અરે! તમારે જોઈ એ તો તમે દરિયાપાર બીજે તીરે જઈ ને એસો કે કોઈ મોટા પર્વતના શિખર ઉપર ચઢી જાઓ, પણ દરિયાની લગ્તીના જીવાળની જેમ આવતા ઘડપણુને તમે રોકી શકશો નહિ તમે ગમે ત્યાં નાસી જાઓ, તમારા ઘરખાર છોડી પાતાળમાં પેસો કે કોઈ મહાન પર્વતના શિખરને છેડે જઈને વાસ કરો, પણ અતે ઘડપણુની અમગ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી અને એ આવશે ત્યારે તમે ધીમે ધીમે ઘસાતા જ જશો. દાતો દુ ખવા માડે, પીડા થાય, પડી જાય અને આવવાની અગવડ પડે, કાનમા બહેરાપણુ આવતું જાય, આંખમા લોગ સાઈટ (જાખ-એતાળા) આવે, બાલ ધીમે ધીમે ફીકા પડતા જાય અને અતે સફેદ થઈ જાય, શરીર શિથિલ પડતુ જાય, હાથ-પગ હુકમ માને નહિ એવા અનેક આક્રમણો ધીમે ધીમે પણ ચાલસ થતા જાય છે. પછી તો —

“ઉખર તો ડુંગર થયા, પાદર થયા પરદેશ;
ગોળી તો ગંગા થઈ, અંગે ભજળા કેશ.”

—એ સર્વ બને છે અને છેવટે હાથમા લાકડી લેવી પડે છે વસ્તુતઃ ત્રણ પગે ચાલવું પડે છે. એ વાતને અટકાવનાર કોણુ? એ વાતને આડે આવનાર કોણુ? એ હકીકત બને ત્યારે આધાર કોનો?

૬ એ વાત વધારે સ્પષ્ટપણે કહેતા કવિ વર્ણવે છે કે—નાના બાળકના બાલ જોયા હોય તો તે એકદમ કાળા લાગે છે, જરા આળા માથાને પળિયાવાળુ બનાવી મૂકે છે, અને શરીરને તદ્દન રસ વગરનુ —દમ વગરનુ બનાવી દે છે તેમજ ધીમે ધીમે એને તદ્દન નિર્બળ, દુર્બળ અને અબળ બનાવી દે છે આ જરાને—ઘડપણુને અટકાવવાને કોણુ શક્તિવાન થાય છે? એને આવતી અટકાવવાનો કોઈ રસ્તો જડ્યો છે?

એક ઘણા પ્રસિદ્ધ વૈદ્યરાજ કહેતા હતા કે પ્રમાદ એ જ મરણ છે (પ્રમાદો હિ મૃત્યુઃ)। જો પ્રમાદ ન કરવામા આવે તો માણસ કદી મરે નહિ અને ઘરડો થાય નહિ. તેઓ પોતે

ખૂબ સભાળ લઈને રહેતા હતા, પણ લંગણ પચાવન વર્ષની વયે લાકડી લઈને ચાલતા હતા અને છપ્પન વર્ષની ઉમરે લાકડી મૂકીને આ દુનિયામાંથી ચાલ્યા પણ ગયા આ વાત એટલી સાદી, જાણીતી અને સ્પષ્ટ છે કે એના ઉપર વિવેચનની પણ જરૂર ન હોય. મુદ્દો એ છે કે આ પ્રમાણે ઘડપણ વગર નોતર્યું—માગ્યુ—ખોલાવ્યું આવે ત્યારે આધાર કોનો ? શુ પ્રાણીના નસીબમાં રાખ પીવાની જ સરળ હશે અને જાઠીઆના ભૂકા કરીને ખાવાના ગોટા વાળવાનું એનું પ્રારબ્ધ જ હશે ! ‘મમ ચષ્ટિકા’ કહી ઠણક ઠણક કરતા, ટેકો આપીને ચાલતા, આંખનાં તેજ વગર ખીન્નથી દોરાતા આ એક વળતના ઇશકી યુવકોને જોતાં કેમ વિરાગ ન આવે ? અને એમનો કોફ-ધમાલ-દમ અને વાતો વિચારતાં તેમની દયા કેમ ન આવે ? તેઓ ‘દયા’ શબ્દ સામે જરૂર વાંધો લેશે, પણ તેઓ પ્રત્યેક પળે દયા માગી રહ્યા છે અને પોતાના ઘડપણને શાપ આપી જીવાનીને ચાદ કરતા રહ્યા છે, એ તેમના અતરને પૂછવામાં આવે તો જવાબ આપે તાત્પર્ય એ છે કે આવે વળતે આધાર કોનો ? એ વળતે કયા ટેકો મળે ? કઈ બાબતમાં જીવને શાંતિ વળે ?

કોઈ વૃદ્ધને પૂછશે તો જણાશે કે એ સર્વ વ્યવહાર કરતો હશે પણ એને કોઈ સ્થાને નિરાત વળશે નહિ એ આગેવાન હશે તો તેનો દમ નીકળી જતો હશે, એ ઘરનો વડીલ હશે તો એક રાત એને નિરાતે ઊઘવાની મળતી નહિ હોય ઓછું ખાવું અને ઘણી ચિંતા કરવી એ ઘડપણની નિશાની છે, પણ જો એ ધર્મનું શરણ લે તો એને મળ આવે આવડત અને પ્રાથમિક તૈયારી પ્રમાણે એ ધર્મસ્થાનકમાં જઈ વાચન, મનન, ચિંતન, ઉપાસના કે ધ્યાન કરશે તો તેને ઘડપણમાં કાઈકે ટેકો મળશે રાસ વાંચવા, ધર્મચર્યા કરવી, સામાયિક, પૌષ્ઠ કરવા વગેરે સાદી વાતો છે, પણ એમા એને ‘શરણ’ જમાવેલી સ્થિરતા પ્રમાણે મળે છે અને ટેકો એ વળતે ધર્મનો જ મળે છે, એ ખરાખર અવલોકન કરવાથી માલૂમ પડે તેમ છે

૭. આપણે આ બાબત ખીજી રીતે વિચારીએ મરણ અને ઘડપણને અનેક આકાગમા આપણે તપાસી ગયા ત્યારે પ્રાણીને ઉગ્ર-આકરો વ્યાધિ આવી પડે છે અને વધતો નય છે ત્યારે એને શરણ કોનું ? આપણે ન્યુમેનીઆના કેસ જોયા છે શ્વાસ વધ્યે નય અને બન્ને ફેફસા જવાબ ન આપતાં હોય, સનેપાતનો શોરખકોર ચાલતો હોય અને ઓશીકા અને ઓછાડ ખેચાતાં હોય ત્યારે ટેકો કોનો ? લાગંદરની અસાધારણ પીડા થઈ હોય કે હડકવા ઊછળ્યો હોય, કે પેટમા અસહ્ય દુખાવો ઉપડ્યો હોય કે છાતીના પાટિયા લીસાઈ જતા હોય અગર શરીર બળી જવાની પીડા સહેતુ હોય તે વળતે ટેકો કોનો ?

જે વળતે ૧૦૫ ડીગ્રી તાવ આવ્યો હોય, જે વળતે આખું શરીર ગડગુમડથી તવાઈ ગયું હોય, જે વળતે મુખમાંથી લાળો પાડતી હોય, જે વળતે માથાનો દુખાવો ઉપડ્યો હોય, જે વળતે કેન્સર જેવા વ્યાધિથી ગળું અટકી પડ્યું હોય તે વળતે આધાર માટે ચકળવકળ થતી આખોને ટેકો કોનો ?

એ હુ ખમા કોઈ ભાગ પડાવતુ નથી, કોઈ એનો અશ પણ લઈ શકતું નથી, કોઈ એમાથી હુ ખ આછુ કગવી શકતુ નથી—આ સિદ્ધે વાત છે. આકાશમા ચદ્રગ્રહણ થાય છે ત્યારે પ્રાચીન માન્યતા પ્રમાણે રાહુ ચદ્રને ગળવા લાગે છે એ વખતે કોઈ તારા, ગ્રહ કે નક્ષત્ર ચદ્રની મદદે આવતા નથી, માત્ર ચદ્ર જ પોતાની પીડા સહન કરે છે. તમે શુ એમ કહો કે એવા વ્યાધિ વખતે ડોક્ટર કે વૈદ્યનુ શરણુ? આ વાતમા ભૂલ થાય છે. ડોક્ટરો કહે છે કે તેઓ કુદરતને સહાય કરે છે, પણ કુદરત ઊલટી આવે ત્યા તેઓના હાથ પણ હેઠા પડે છે. એ પીડામા કોઈ ભાગ પડાવતુ નથી અને કોઈ એવા આકરા કેસની જવાબદારી પણ લેતુ નથી ડોક્ટર મોટા ડોક્ટરને બોલાવવા સલાહ આપશે અને વૈદ્યો એકઠા થશે તો વિષમ-જ્વરના ઝલોકો બોલી પાડિત્ય ખતાવશે, પણ એ વખતે શરણુ કોનુ? એવા વ્યાધિગ્રસ્તના મનની સ્થિતિ જાણી હોય, તો તે વખતે તે પોતાની અશરણુ સ્થિતિ બરાબર અનુભવે છે અને નહિ તો સર્વ લોકો ‘એક અરિહતમા ધ્યાન રાખજો’ એમ કહે ત્યારે એ પોતાની અશરણુ - નધણિયાતી સ્થિતિનો જ્યાલ કરે છે. એ વખતે શરણુ કોનુ? ધર્મ સિવાય કોઈ એની ખાતુએ ઊભુ રહેતું નથી. ખીજ સર્વ હવાતીઆ છે. નિમિત્તવાસી પ્રાણી છે તેથી એ પ્રયાસ કરે છે, દવાદાડ કરે છે અથવા અન્ય કરે તેનો લાભ લે છે, પણ તે વખતે તે સર્વ નિર્થક છે એમ તે બરાબર સમજે છે અતે વાત ચોક્કસ છે કે કરેલ કર્મ લોગવવા જ પડે છે ગમે તેટલા યુગ પસાર થઈ જાય પણ લોગવવા જ પડે છે અને તે પણ કરનારે જ લોગવવા પડે છે એમા કોઈ ભાગ પડાવવા આવતુ નથી માત્ર એ વખતે શાંતિ આપનાર હોય તો તે ધર્મ જ છે અને તેનુ શરણુ લીધા સિવાય ખીજે કોઈ માર્ગ નથી

૮. આવી જરાવસ્થામા કાઈ ટેકો નથી, મરણુ વખતે કોઈનો આધાર નથી અને ભય કર વ્યાધિઓ પોતે જ સહેવા પડે છે ત્યારે શુ કરવુ? આને માટે કવિએ ત્રણ ઉપાય આ અષ્ટકને અતે છેલ્લા પદમા ખતાવ્યા છે

(૧) પ્રથમ તો ચાર પ્રકાગ્ના અગવાળા ધર્મનુ શરણુ લેવા ઉપદેશ આપ્યો છે જે ધર્મનુ શરણુ લેવાની વાત કરી છે તે ચાર પ્રકારનો છે દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. એ ચાર અગવાળા ધર્મનુ શરણુ કર

અથવા ચાર પ્રકારના શરણો છે તેને અનુસર તે ચાર આ પ્રમાણે છે —

અરિહતશરણં, સિદ્ધશરણં, સાહુશરણં, કેવલિપજ્જતો ધમ્મો શરણમ્।

એટલે તીર્થ કર મહારાજ, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળીકથિત ધર્મનુ શરણુ કરવા ભલામણ કરી.

પ્રાણી ગમે તે ધર્મને માનતો હોય, તેને શરણુ અનુકૂળ ગોઠવી શકાય છે. ધર્મનુ શરણુ અનિવાર્ય, તે જ એક રસ્તો છે, એ માર્ગમા જ પ્રકાશ દેખાય છે, ખાકી સર્વત્ર અધકાર, ગૂંચવણ અને અથડાઅથડી છે.

(૨) મમતા-મારાતારાપણની વાત જ છોડી દે. જગતને અધ કરનાર મોહરાજએ ઉત્પન્ન કરેલી મમતાબુદ્ધિ પ્રાણીને ખૂબ રળડાવે છે અને શરણ લેવા પણ મમતાને લઈ ને જ દોડવું પડે છે, બાકી એને મરણ, જરા કે વ્યાધિ કોઈ ચીજ નથી મમતા રાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછી એ રાગ બધાવે છે. એ મમતા ઊડી ગઈ એટલે પછી શરણનો સવાલ નહિ રહે પ્રાણી મમતારહિત થાય પછી તેનામાં કોઈ જુદી જ હિંમત આવે છે અને શરણના પ્રસંગોની સાથે એ રમે છે એ નિર્જનતાની સામે બાથ ભીડે છે અને પૂર્ણ જુસ્સાથી આગળ વધતો જાય છે એને મારુ ધન, મારાં છોકરાં, મારા અસીલ, મારાં ઘરાક એ દશા જ રહેતી નથી એટલે પછી એ તો નિષ્કટક રાજ્યનો માલિક થઈ જાય છે અને એનો રસ્તો સીધો, સરળ અને સપાટ થઈ જાય છે.

(૩) તુ આ શાતસુધારસતુ પાન કર. એ રસ એવો તો અલિનવ છે કે એની જોડી તને મળે તેમ નથી બીજા રસો તો ચટકા જેવા છે. અનુભવ્યા અને ઊડી ગયા, પણ આ રસ તો અખંડ નિરાબાધ શિવસુખનો મોટો લડાર છે એની શાંતિ ભોગવો તેમ એ વધતી જાય, એનું પાન કરે તેમ મન પ્રકુલ્લ બનતું જાય, એનો સબધ કરે તેમ આનંદ-ભિર્મિ ઊછળે. શૂંગાર, વીર કે હાસ્ય જેવા એના ચટકા નથી એ તો એક વાર એનું પાન કર્યું એટલે પછી ગાયા જ કરે કે ‘અળ હમ અમર ભયે ન મરે ગે’ એમાં વીજળીના ઝળકારા અને પાછળ ઘોર અધારી રાત નથી, ત્યાં તો મણિ-રત્નની ઝળહળતી જ્યોત છે સદૈવ ચેતતી રહે તેવી એ જ્યોત છે અને એની પછવાડે આનંદ, આનંદ અને આનંદ છે. એનું પાન કરતાં ઘરાતા નથી, એને પીતાં પીતાં કટાળો આવે તેમ નથી એ અલૌકિક શાતરસનું પાન તમે રસો અને કરો તે મેળવવાના પ્રયાસમાં, પાન કરવામાં અને કર્યા પછીની સ્થિતિમાં સર્વત્ર નિરવધિ આનંદ છે.

x

x

x

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ અશરણભાવના ગાતા ખૂબ લહેર કરી છે. તેમણે મરણને એવું ચીતર્યું છે કે પ્રાણી એનો વિચાર કરતા ઊડા વિચારમાં પડી જાય એમણે મોટા ચક્રવર્તીને મરણ વળતે શુ થતું હશે તેનાથી શરૂઆત કરી, મરણ પછી શુ થાય છે તે બતાવી, છેવટે ગમે તે કરે પણ મરણ છોડતું નથી અને મરણ વળતે કોઈ ટેકો આપી શકતું નથી એ બતાવી, આત્મધર્મને ઝોળખી, તેને અનુસરવા વિચારણા બતાવી ત્યારપછી તેમણે ઘડપણ - જરાને આગળ કરી, પ્રાણીને તેની પાસે તદ્દન પરાધીન બતાવ્યો અને છેવટે આકરા વ્યાધિઓને આગળ કરી તે વળતે પ્રાણીની મનોદશાનો-અનાથતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપ્યો એના વિવેચનમાં પ્રાસંગિક વાત ઘણી કરી નાખી છે આપણે પ્રથમ અશરણભાવનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ વિચાર કરીએ.

આધાર અને આધેય તત્ત્વનો એવો નિયમ છે કે જેને આધારની જરૂર પડે તે ટેકો

આપે તેવી વસ્તુનો ટેકો તરત લઈ લે છે બાળકોમાં આ તત્ત્વ સહજપણે પ્રતીત થાય છે. એને કપડા પહેરવામાં, ફરવા જવામાં કે કોઈ પણ કામ કરવામાં આધાર વગર ચાલતુ નથી. આવી રીતે સ્ત્રી-પુરુષનો ઘણીવાર આધાર-આધેય સબધ બને છે

પણ માણસ ન્યારે મૂઝાય છે ત્યારે તો એને ટેકાની બહુ જરૂર પડે છે. એ વખતે એને ટેકો મળે, કોઈ સાચો દિલાસો આપે, કોઈ એના દુઃખમાં ભાગ પડાવે તો તે તેના સાચો મિત્ર કે સખા સમજવો કહેવત છે કે Prosperity brings friends and Adversity tries them — ‘સ પત્તિ મિત્રોને લાવી આપે છે, આપત્તિ તેની કસોટી કરે છે.’ આ દૃષ્ટિએ આપણે આપણા સબધો વિચારીએ તો ખરી અણીને વખતે તેઓ તદ્દન કસોટીમાંથી નિષ્ફળ નીવડે તેમ છે આપણે એક બે દાખલા લઈએ કહેવાય છે કે—નવ નદરાબ્દે સોનાની નવ ડુંગરીઓ બનાવી હતી પણ એ ન્યારે મરવા પડ્યા ત્યારે એ ડુંગરીઓ અહીં જ રહી ગઈ અને કોઈ પ્રકારના ઉપયોગમાં આવી નહિ મોટા રાબતોની સ્મશાનયાત્રા નીકળે છે ત્યારે એની આખી રિયાસત પ્રથમ ચાલે છે એના હાથી, ઘોડેસ્વાર, ચોકીદાર, બહુકવાળાઓ, આરબો, કોતલના ઘોડા, મ્યાના, પાલખી, ડકા-નિશાન સર્વ દેખાય છે અને છેવટે એક પાલખીમાં એનું શબ દેખાય છે એના ઉપર કીનખાબના કપડા પહેરાવેલા હોય છે અને હાથ ઉઘાડા હોય છે. આ શું બતાવે છે ? આ સર્વ રિયાસત હાજર હતી છતાં પણ રાબ-મહારાબને કોઈ ટેકો આપતુ નથી. એ સર્વ છતાં એ ગયા અને ક્યા ગયા અને કોણ લઈ ગયું ? — તેની પણ ખબર નથી એના ઉઘાડા હાથ બતાવે છે કે એ જન્મતી વખત બધ હાથે આવ્યા હતા અને મરતી વખત ખાલી હાથે—ઉઘાડે હાથે ગયા, ચાલ્યા ગયા અથવા કોઈ તેમને ઘસડી ગયું

કોઈ શેડીઆના મરણ વખતે જોયું હોય તો બે લાખા વાસડા, વીશેક ખપાટીઆ અને ચાર અથવા એક નાળીએર અને ઉપર ઢાકેલ એકાદ રેશમી વસ્ત્ર, પણ એની સર્વ ઋદ્ધિ સપત્તિ અહીં રહી જાય છે અને એને ચિતામાં સુવાડે છે ત્યારે તો ઉપરનું ઢાકણનું વસ્ત્ર પણ કાઢી લે છે એનું શેગબળગ, એનું સફાબળર, એના લાખોના સરવાળા, એના લાખા સરંધ્યા, એના નોકર-ચાકરો અને એની મોટરો, ટેલિફોનો અને મેકેટરીઓ સર્વ અહીં રહી જાય છે. એની ખરી પણ અહીં જ રહે છે અને છોકરા-છોકરી હિસાબો કરવા અને વિલની શોધમાં પડી જાય છે આ સર્વ શું ? કેવાં તોફાન અને કેવા હાલહવાલ ? કાઈ ટેકો ? કાઈ આશરો ?

કોઈ માધારણ માણસની વાત લઈએ તો ત્યાં પણ એ જ વાત દેખાશે એને માટે કોઈ આડો હાથ દેતુ નથી અને એને કોઈની પર ગણતરી બાધવાનો હક્ક નથી. એટલે આવ્યો તેમ ચાલ્યો જાય છે, પણ મોટા કે નાનાને સર્વને જવાનું તો ખરું જ ! એ વાતમાં મીન-મેવ નથી. એમાં શકા નથી, એમાં અપવાદ નથી.

એના સળધમા એક બહુ સુદર વિચાર સંગ્રહરાવૃત્તમા જ્ઞાનાર્ણવકારે બતાવ્યો છે, તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે

પાતાલે બ્રહ્મલોકે સુરપતિભવને સાગરાન્તે વનાન્તે,
દિક્વક્રે ગૈલશૂઢે દહનવનદિમધ્વાન્તવજ્રાસિદુર્ગે ।
ભૂગર્ભે સન્નિવિષ્ટે સમદક્ષરિઘટાસંકટે વા વલીયાન્,
કાલોઽય ક્રુરકર્મા કલયતિ વલાજ્જીવિતં દેહમાજામ્ ॥

“પ્રાણી પાતાળમા પેસે, બ્રહ્મલોકમા જાય, ઇન્દ્રના ભુવનમાં આશરે લે, દરિયાને પાર જઈને બેસે, જ ગલને ણીજે છેડે વાસ કરે, દિશાઓના છેડા પર જઈ અટકે, મોટા પર્વતના શિખર પર ચાલ્યો જાય, અગ્નિમા પેસે, વનમા છુપાઈ જાય. હિમમા ઢકાઈ જાય, અધકારમા લપાઈ જાય, વજ્રના ઘરમાં પેસે તલવારના પહેરામાં રહે કિલ્લામાં ભરાઈ જાય. પૃથ્વીના ગર્ભમાં (ખાડો ખોદીને) ઊતરી જાય, બળવાન હાથીઓની ઘટાની વચ્ચે ઘેરાઈ ને બેસે પણ કંઈ કરવાવાળો કાળ પ્રાણીનો કોળીઓ એક અપાટામા અને પૂરા ભેરથી કરી જાય છે.”

આ ગણતરીમાં બાળ તેમ જ વૃદ્ધ, ધનવાન તેમ જ ગરીબ, બળવાન તેમ જ ખીકણ, સમર્થ તેમ જ રાંક, વક્તા તેમ જ શ્રોતા, પાટ પર બેસનાર કે સામે બેસનાર, દાન આપનાર કે દાન લેનાર, કૃપણ કે ઉડાઉ - સર્વનો એક સરખી રીતે સમાવેશ થાય છે. કાળ તો સર્વને સરખા ગણે છે.

આ વસ્તુસ્થિતિ છે અનેક આકારમાં બતાવાય તેમ છે, અનેક સંયોગોમાં જુદા જુદા નામો લઈ તેના પર વિવેચન થાય તેમ છે, પણ વાતનો સાર એ છે કે - ‘એક દિવસ એવો આવશે’ ત્યારે આપણે જવાનું છે, મરવાનું છે, પ્રયાણ કરવાનું છે

પણ તમે મરવાની વાત સાલગી ચોકચા કેમ? તમને એ શબ્દ અપશુકનભરેલો લાગ્યો એટલે? અરે! પણ કાઈ મરવાનું નામ લેવાથી મરી જવાનું નથી! જરા હિમત પકડી આ ચોક્કસ આવનાર મરણનો વિચાર કરો. એમા કાઈ ગભરાઈ જવાનું નથી અને વિચાર કરવાની ના પાડવાથી પણ એ તમને છોડવાનું નથી

મરવું એ કર્મીધીન વાત છે. પ્રાણી આ સસારમા આવે છે ત્યારે તેનું આયુષ્ય નિર્માણ થયેલું હોય છે. આયુ પૂરું થાય તે વખતે તેનું કામ પૂરું થયું હોય કે ન થયું હોય પણ તેણે જવાનું જ છે. અને કર્મનો સિદ્ધાંત છે કે શુભ અશુભ કર્મો ભોગવ્યે જ છૂટકો છે, એટલે મરણની વાતથી ડરવામા ડહાપણ નથી મરવાને માટે ત્રણ વાત કરવા જેવી છે મરણ ઇચ્છવું નહિ, મરણથી ડરવું નહિ અને મરણ માટે હ મેશા તૈયાર રહેવું આ આખો અલગ વિષય છે આપણે મરવા તૈયાર છીએ? છાતી પર હાથ મૂકી જવાળ આપવો એ વાત બહુ જરૂરી હોવા છતાં અત્રે ખાસ મૂળ સુદાની નથી પણ વિચારવા જેવી તો જરૂર છે જ.

મુદો એ છે કે આપણે મરવા તૈયાર હોઈએ કે ન હોઈએ, મરણથી ડરતા હોઈએ કે ન હોઈએ, પણ ન્યારે તે આવશે ત્યારે આપણે આધાર કોનો લેવો ? ડોક્ટરો તો હાથ ખ ખેદે, છોકરાઓ કે સ્ત્રી રડવા બેસે, નોકર-ચાકરો હુ ખી થાય અને મિત્રો-સ્નેહીઓ સહાનુભૂતિ બતાવે, પણ કોઈમાં મરણ વખતે શરણ આપવાની તાકાત છે ? મોટા રાજા, મહારાજા કે ચક્રવર્તી ગયા તો પછી આપણો તો શો હિસાબ છે ? ‘જાય છે જગત ચાલ્યું’ રે ઓ જીવ ! જોને !’ એમા ન્યા ‘છત્રે જેની છાયા થતી, રૂડી જેની હતી રતિ; ક્યાં ગયા કરોડપતિ રે, ઓ જીવ જોને !’ વાત કહે છે ત્યા હદ કરી નાખે છે, પણ એ સર્વ વાતની વચ્ચે એ વખતે આધાર કોનો ? ટેકો કોનો ? આપણે રાવ ખાવા, ફરિયાદ નોધાવવા, આશ્રય મેળવવા કોની પાસે જવું ? ઘરના રડતાં હોય અને શરીરની નાડીઓ તૂટતી હોય ત્યા ધન્વતરિના માથા પણ અઢલશૂન્ય ઘઈ જાય છે અને મોટી ક્ષીવાળા ડોક્ટરો દિલગીરી દર્શાવી. ટોપી માથે મૂકી, ફી ખીસામા મૂકી રસ્તે પડે છે ત્યારે તે વખતે આશરો કોનો ?

એકલા મરણની વાત શા માટે કરવી પડે છે ? આ જીવનમા અનેક પ્રસંગો આશ્રય મેળવવાના આવે છે જેમણે ગરીબાઈમા જીવન ગાળ્યું હોય તે ઓશિયાળાપણામાં રહેલ તુચ્છતાથી અને ધનવાનોના તિરસ્કારથી અલણ્યા ન જ હોય અ તે આશા કરીને આવેલ ચાચક માથા પર કે કપાળે હાથ મૂકીને જાય છે તે વગર સમજાવ્યો સમજે છે કે અ તે પોતાના કિસ્મત પર આધાર રાખે છે અહી શરણ કોનું હોઈ શકે તેનો સહજ જ્યાલ આવે છે. બીજા સર્વ નકામા પ્રયાસ છે એ વાતની કાઈક ઝાખી થાય છે

ન્યાં ઘરના ઘર (માનેલા) છોડીને સદાને માટે જવાનું હોય, ન્યા ખુદ પાળેલ પાપેલ શરીર પણ મૂકી જવાનું હોય ત્યાં આધાર કોનો ? એ વખતે મોટરો કામ આવતી નથી, બલૂનો ઉપયોગમા આવતા નથી, ધમાલ સાથ આપતી નથી, બડાઈઓ રસ્તો દાખવતી નથી, ગોટાળા આડા આવતા નથી ખટપટો હાથ દેતી નથી, પ્રેમ માર્ગ આપતા નથી, એ વખતે શરણ માત્ર સાચો ધર્મ જ આપે છે આત્મવૃત્તિએ કરેલ ધર્મ એના ગમે તે આકારમા હોય પણ તેનો આધાર મળે છે બાકી આ દુનિયાની કોઈ પણ ચીજ, કોઈ પણ પ્રાણી કે કોઈ પણ સજીવો એ વખતે ઉપયોગમા આવતા નથી, ચમને અટકાવતા નથી, દિલાસાફૂપ થતા નથી. બાકી મત્રવિદ્યા કે બપની વાત શી કરવી ? ખુદ મહાવીર પરમાત્માને ઇન્દ્ર આયુષ્ય થોડું વધારવા વિરૂપિ કૃત્રી અને તેમા તેનો આશય શાસનના હિતનો હતો, પણ ભગવાને તેને એક જ ઉત્તર આપ્યો કે ‘એ કાર્ય કરવાને દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી કે તીર્થ કર સમર્થ નથી’ છતાં કાંઈ ભગવાન મરણથી ડર્યો નહિ એમને તો અતંત સુખમા જવાનું હતું એટલે એમણે ‘શરણ’નો સવાલ જ નહોતો, પણ એમા અશરણપણાનો જે મુદો છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે

ન્યાયાધીશ કોઈને કાસીની સબ ફરમાવે ત્યારે ગુન્હેગારના મનની શી દશા થતી હશે ? એ કઈક દાકા મારશે, વિલાયત અપીલ કરવા દોડશે, પણ એમાં કાઈ વળે છે ? પ્રાણી પણ ખાવા ખાચકા તો અનેક ભરે છે, પણ એમા ચાર શો ?

એકઠા થયેલા સગાસબંધીઓ નવકાર આપે, શરણુ આપે, દિલાસા આપે, પણ આ જીવની દશા શી વર્તતી હોય ? દિલાસો આપવો સહેલો છે તેટલો લેવો સહેલો નથી, પણ એમાં શરણુ જેવું તો કાંઈ છે જ નહિ તે વખતે જીવન શાંત, પ્રામાણિક નિર્દોષ, સ્વચ્છ ગાળ્યું હોય, સત્યને અહિંસાથી અપનાવ્યું હોય, મનોવિકારો પર કાળૂ મેળવ્યો હોય, વાસ્તવિક અસ્થિરતા સમજાણી હોય, આત્મવૃત્તિથી ધર્મમાર્ગની આરાધના કરી હોય અને દૂકામાં ઉગ્ય જીવનની અવસ્થા અનુભવી હોય તો એ વાત ટેકો આપે છે કરેલો અને કરવા ધારેલો સાચો ધર્મ તે વખતે ટેકો આપે છે, ખાકી ખીજ કોઈ વાતમા સાર નથી.

એવી જ રીતે ચાલી આવતી જરાને કોણ અટકાવી શકે ? કલપ લગાડવાથી કાંઈ ઘડપણુ અટકે ? અને અતે કપાળે કરચલી અને ગાલમા ખાડા તો પડ્યા વગર ન જ રહે. એવી રીતે ભયકર વ્યાધિની વાત બાણીતી છે એ અને એવા અનેક જીવનપ્રસંગોમા કોઈ ટેકો આપી શકે તેમ છે જ નહિ. કરેલો ધર્મ આડો આવે, બળવેલી ફરજો માર્ગ સુઝાડે અને કર્તવ્યભાવના રસ્તા ઉપર રાખે કદી કદી કરેલો ધર્મ એ જ આવી આપત્તિ વખતે શરણુ આપે છે.

ધર્મ શબ્દ સકુચિત અર્થમા અથવા માત્ર ક્રિયાકાંડના અર્થમા સમજવાનો નથી. સાચો ધર્મ ઓળખવો ભેદ એ, શોધવો ભેદ એ અને બહાર આણવો ભેદ એ આત્મધર્મ થવાને સર્વ ધર્મો સરળચલા નથી હોતા, પણ ન્યા આત્મા એના સાચા આકારમા સાપડે અને એની પ્રગતિ જરૂર દેખાય ત્યાં તેટલે અશે ધર્મ છે અને એવો આત્મધર્મ અણીને વખતે શરણુ આપે છે. ખાકી તો પખીનો મેળો છે, સવાર થતા સૌ પોતપોતાને માર્ગે જવાના છે અને સાથે હોય ત્યાં સુધી અમુક દષ્ટિએ પોતાના દષ્ટિબિંદુથી કામ કરનારા છે. એ ખરે વખતે ઊભા રહેનારા હોય, તારા ખાટલામા સૂઈ તારી આપત્તિમા ભાગ પડાવનારા હોય તો તો તું તેમની ખાતર તારો આત્મા હારી જશે, પણ નહિ તો તને ન્યા શરણુ મળે તેમ હોય તેવા તારા પોતાના આત્મધર્મમા સ્થિર થઈ જશે.

ધન અરુ ધામ સહુ પડયો હિ રહેગો નર,
ધાર કે ધરામે તુ તો ખાલી હાથ જાવેગો;
દાન અરુ પુન્ય નિજ કરથી ન કર્યો કહ્યું,
હોય કે જમાઈ કોઈ દુસરો હિ ખાવેગો.
કૂડ અરુ કપટ કરી પાપખંધ કીતો તાતે,
ધોર નરકાદિ દુઃખ તેરો પ્રાણી પાવેગો;
પુન્ય વિના દુસરો ન હોયેગો સખાઈ તમ,
હાથ મલ મલ માખી જિમ પસતાવેગો.

ચિદાનંદજીએ એક બે સવૈયા ખૂબ સુદર આ મુદ્દા પર ગાયા છે, તે વિચાર.

અહીં 'જમાઈ' વિશાળ અર્થમા સમજવો. માખીઓ મધમાખી સમજવી.

માખીઓએ મધ કીધું, ન ખાધું ન દાન દીધું,
લૂંટનારે લૂંટી લીધું રે! ઓ! જીવ જીવે.

ત્યા જે ભાવ છે તે ભાવ અહીં સમજવાનો છે. આ તો મરણ વખતની વાત કરી પણ અશરણુભાવ બતાવતા તો હૃદ કરી છે વિચારો.—

આયકે અચાનક કૃતાત જ્યુ ગહેગો તોહે,
તિહા તો સખાઈ કોઈ દુસરો ન હોવેગો;
ધરમ વિના તો ઝોર સકળ કુટુબ મિલી.
જનકે પરેતા કોઈ મુપને ન જોવેગો.
લટકસલામકે સખાઈ વિના અત સમે,
નેણમાહી નીર ભરભર અતિ રોવેગો;
જનકે જગત એસો જ્ઞાની ન મગન હોત;
અંબ ખાવા ચાહે તે તો ખાઉલ ન જોવેગો.

અહીં ‘પરેતા’ એટલે ‘મરણ પામેલો’ જાણીને એમ સમજવું. લટકસલામમિત્ર ધર્મ છે કારણ કે એને તો કોઈ કોઈ વાર જીવનમા આ જીવ મળ્યો હશે નિત્યમિત્ર તો દેહ-શરીરને અને પર્વમિત્રમા સગાવડાલાઓને તે ગણ્યા છે જો જુહારમિત્ર નહિ હોય તો આખમાથી ઘોર ઘોર જેવડા આસુ તે વખતે પડશે જ્ઞાની આવા જગતમા મગ્ન ન થાય. આખો (કેરી) ખાવાની ઇચ્છાવાળો કદી જાવળ વાવે નહિ

આમા આખા મુદાનો સમાવેશ થઈ જાય છે

આ આખી ભાવના રડતા રડતા ભાવવાની નથી ‘મારુ શુ થશે ? મારો કોણ ? એમ મૂંઝાવાતુ કારણ નથી જેને મારા માન્યા છે તેને ઓળખ, તારા સાચાને શોધી કાઢ અને જેનાથી તને આધાર મળે તેને પકડી લે બાકી તુ જેને તારા માની બેઠો છે તેમાં તારો દહાડો વળે કે તે તને અડીભડીને વખતે ટેકો આપે એવા ખોટા ખ્યાલમા તુ રહીશ નહિ. વાસ્તવિક રીતે વિચારીએ તો આત્માને કોઈના શરણની જરૂર નથી એ એનો પોતાનો સ્વાધીન સ્વામી છે, પણ વ્યવહારથી આ પ્રાણીને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે ટેકા મારે આધાર રાખ્યા જ કરે. એને નોકરી કરવી હોય વ્યાપાર કરવો હોય કે કાંઈ કામ કરવું હોય તો તે ટેકા કેટલાના અને કોના મગશે એની ગણતરી કરશે આત્માને ઓળખાય, એની શક્તિતુ લાન થાય, એ શક્તિ દબાયેલી હોવા છતાં પોતાની જે છે એ વાત એને ગોચર થાય એટલે એનો પગથયભાવ જતો રહે છે અને જેવો તે પોતાની જાત પર ટેકો રાખતા શીખી ગયો અથવા તે માર્ગે ચટી ગયો એટલે એની સર્વ ગૂંચવણ નીકળી જાય છે. એ એકલો છતાં સિદ્ધ છે, એ એકલો છતાં મજબૂત છે, એ એકલો છતાં ધણીધોરી છે એ વાત આપણે ચોથી ભાવનામાં ખૂબ વિસ્તારથી જોશું પણ એણે પરાવલબનવૃત્તિ ગ્રહણ કરી છે તે તદ્દન ખોટી છે, પરિણામ વગરની છે, સમજ્યા વગરની છે. એને કોઈ વસ્તુ કે પ્રાણી શરણ આપી શકે તેવી સ્થિતિમા છે જ નહિ, એ વાત સ્પષ્ટ કરવાનો અને તે દ્વારા તેની આત્મપ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાનો અને એ વાત વારવાર યાદ કરી ભાવનારૂપે વારવાર વિચારમા લાવવાનો અત્તર ઉદ્દેશ છે પોતે કોણ છે એ સમજવું અને જરા પણ મૂંઝાવું નહિ, કોઈ બનાવથી કે કોઈ

ભવિષ્યમાં બનવાના બનાવની કલ્પનાથી દોરવાઈ જવું નહિ. તારુ તારી-પાસે છે, પરની આશા સદા નિરાશા છે, એને કાઢી નાખવાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે અને તેમ કરી ‘આપ સ્વભાવમા’ ‘સદા મર્મ’માં રહેવાનો ઉપદેશ છે. ખરું તો પોતાની બતને, પોતાના તેજને, પોતાના સામર્થ્યને અને પોતાના હક્કને સમજવા-ઝોળખવા જેવું છે એ થશે એટલે આ આશાના પાસે તૂટી જશે અને પોતાના નિરુપદ્રવ સ્થાને પહોંચી જવાશે પણ અહીં રહેવાનું થાય ત્યાં સુધી પણ પરાશ્રય તજવો, સ્વાશ્રય કરવો અને સ્વને ખરાખર ઝોળખવો મરણથી, જરાથી કે બીજા કોઈ બનાવથી ડરવાનું નથી. એનું નિવારણ કરવું, તે તો હાથની બાજ છે. પ્રાણી અજર અમર થઈ શકે છે અને થવાના રસ્તા આવડે તો સહેલાઈ છે અને માર્ગ સરળ છે. તેને શોધો અને સ્વની શક્તિ પિંછાનો, એને પ્રકટ કરો અને એના ઉપર આધાર રાખો.

આ વિષય પૂરો કરતા પુનરાવર્તનના ભોગે પણ છેવટે યાદ આપવાનું છે કે આ ભાવનો ભાવતાં ગભરાઈ જવાનું નથી, ખિચારા-ખાપડા થઈ જવાનું નથી, કોઈનો આધાર નથી એવી ચિંતાથી દુભાવાનું નથી. જેનું શરણ છે તે તારી પાસે જ છે. તું પોતે જ છે અને તેને પ્રકટ કરી બતાવનાર અને ત્રણ લોકને તથા ત્રણ કાળને પ્રત્યક્ષ કરનાર મહા દિવ્ય પ્રકાશ તારામા જ છે તારું વર્તન અને જીવન સચ્ચારિત્રશીલ થાય એટલે આ તારી અશરણુ દશાનો છેડો આવી જશે અમર થવાની ભાવનાવાળાને જે રમકડાં ભેઈએ તે શોધી તેની સાથે રમજે, અપૂર્વ શાતરસના વરસાદની ઝડીમાં ન્હાજે અને અવણ્ય સ્વાદવાળા શાતસુધારસનું પાન કરજે. તને શરણુ જડી આવશે અને પામરતા દૂર ચાલી જશે અનંત ઋદ્ધિના ધણીને પામરતા હોય ? અને તું ! તું કોણ ? તારે તે એવા ચમરાંજ જેવાથી, જરાથી, વ્યાધિથી કે બીજા કોઈ નાના મોટા વિકારથી ડરવાનું હોય ? પણ જો તું સંસાર-વ્યવહારમાં પડી રહેવા માગતો હો તો સમજજે કે એમાંનું કોઈ પણ તને ટેકો આપનાર નથી અને અવસર આવશે એટલે તને તાગી ખેંચીને ફેંકી દેશે અથવા ઉપાડી જશે ચમ જેવો કોઈ દેવ નથી, માત્ર આયુષકર્મનું એ રૂપક છે એ વાત ધ્યાનમા રાખવી અને આત્મભાવ અસલ સ્વરૂપે વિચારવો. એ માર્ગે ખૂબ આનંદ છે. અનંત સુખસન્મુખતા છે અને સીધે રસ્તે પ્રયાણ છે

इति अशरणभावना २

ઉં. સકળચંદ્રકૃત બીજ અશરણભાવના

(સાક્ષાત્તે મુનિ સયમગામી — એ દેવી ગગ ડાઘહરો)

કો નવિ શરણ કો નવિ શરણ, મગ્તા કુણને પ્રાણી રે,
અભન્ત મગ્તો નવિ રાખ્યો, જસ હય ગય બહુ ગાણી રે કો નવિં ૧
માતપિતાદિક ટગમગ જોતા, યમ લે જનને તાણી રે,
મગ્ણયકી મુરપતિ નવિ છૂટે, નવિ છૂટે છાણી રે કો નવિં ૨
હય ગય પય રથ કોડે વીંટયા, ગહે નિત રાણા ગય રે,
બહુ ઉપાય તે જીવન કાળે, કરતા અશરણ જન્ય રે કો નવિં ૩
મગ્ણભીતિથી કદાપિ જીવો, જો પેમે પાયાલે^૧ રે,
ગિરિદગી^૨ વન અણુધિમા^૩ જવે, તો ભી હરીએ કાળે રે કો નવિં ૪
અષ્ટાપદ જેણે બળે ઉપાડ્યો, સો દગમુખ^૪ મહુગિયો રે,
કો જગ ધર્મ વિના નવિ તગિયો, પાપી કો નવિ તગિયો રે કો નવિં ૫
અશરણ અનાથ જીવહ^૫ જીવન, શાંતિનાંથ જગ જાણો રે,
પાગેવો જેણે શરણે રાખ્યો, મુનિ તસ ચરિત વખાણો રે કો નવિં ૬
મેવકુમાર જીવ ગજગજ, સસલો શરણે ગખ્યો રે,
વીર પામે જેણે ભવ-ભય કચગે, તપમયમ શુ નાખ્યો રે કો નવિં ૭
મત્સ્ય પરે રોગે તડકડતા, કોણે નવિ મુખ કરિયો રે,
અશરણ અનાથ ભાવના ભગિયો, અનાથી મુનિ નિમરિયો રે કો નવિં ૮

પ્રકરણ ૩૪

પરિચય :: સંસારભાવના

શિખરિણીવૃત્ત

ઇતો લોભઃ ક્ષોભં જનયતિ દુરન્તો દવ ડવો-
હસંહ્યાભામ્મોભિઃ કથમપિ ન શક્યઃ શમયિતુમ્ ।
ઇતસ્તૃપ્ત્યાક્ષાણા તુદતિ મૃગતૃપ્ણેવ વિફલા,
કથં સ્વસ્થૈઃ સ્થેયં ત્રિવિધભયભીમે ભવવને ॥ ક ૧ ॥

ગલત્યેકા ચિન્તા ભવતિ પુનરન્યા તદધિકા,
મનોવાકાયેઢાવિકૃતિરતિરોપાત્તરજસઃ ।
વિપદ્વર્તાવર્તે ઇટિતિ પતયાલોઃ પ્રતિપદં,
ન જન્તોઃ સંસારે ભવતિ કથમપ્યર્તિવિરતિઃ ॥ સ્ ૨ ॥

સદિત્વા સન્તાપાનશુચિજનનીકુક્ષિકુહરે,
તતો જન્મ પ્રાપ્ય પ્રચુરતરકષ્ટક્રમહતઃ ।
મુખાભાસૈર્વાવત્સ્પૃશતિ કથમપ્યર્તિવિરતિઃ,
જરા તાવત્કાયં કવલયતિ મૃત્યોઃ સહચરી ॥ ગ ૩ ॥

ક ૧. ઇત એક આલુએ, આ આલુએ દુરન્ત જેનો અત-હેડો ન પ્રાપ્ત થાય, દુ ખે પ્રાપ્ત થાય તેવો
હસન્ વધતો જતો વિફલા નિષ્ક્રમ સ્વસ્થૈ સ્થેય (આ ખાસ યોગપ્રયોગ છે) નિરાત ગમીને કઈ રીતે
રહી શકાય, અવ્યયને દેખ રહેવાય ?

સ્ ૨. ગલતિ ગળી જાય છે, હેડો આવે છે ફેંદા ઈન્ચા, અભિલાષા, મનોરથ વિકૃતિ વિકારો-ફેરફાર રતિ
(પાત્ર ઇન્ડિયાના) વિપયોમા આનંદ રોપ દેખ આત પ્રાપ્ત કરેલ, Earned સ્વસ્ મૂળ, કર્મરૂપ કચરો
આવર્ત ચક્ર-દિગ્વિમા થાય છે તેવા, Whirlpool પતયાલો પડવાની ટેવ પડી છે જેને તેવાનો
(ગ્રહી વિભક્તિ છે વત્ ધાતુ ઉપરથી થયેલ છે) પ્રતિપદ ફરેક પગલે, ડગલે ને પગલે અર્તિવિરતિ 'અર્તિ'
એટલે મતાપે-તેનો છેડો, વિગતિ એટલે અટકાયત, વિરામ

ગ ૩. અગ્નિ અપવિત્ર, મળ, મામ, મૂત્ર કુક્ષિ પેટ, પડખા કુહર શુક્ર, નાનુ જેલખાનુ પ્રચુરતર ખૂબ
ક્રમ હાડ, Series હત તેનાથી હણાયલો, Smitten મુલામાસ મુખનો દેખાવ, મનમા માની લીધેલા
મુખ-દુન્યવી મુખો આભાસમાત્ર જ છે વિવેચન વિચારો અર્તિવિરતિ ઉપરનો શ્લોક ખીન્નો, પાદ
ચોથુ બુઓ સહચરી દોસ્ત, મિત્ર (બહેનપણી શબ્દ ન વટે, કારણ કે મૃત્યુ નર છે) અમિત્ર

અપજાતિ

વિધ્રાન્તચિત્તો વત વમ્ભ્રમીતિ,
પક્ષીવ રુદ્ધસ્તનુપચ્છરેડ્ઙ્ગી ।
નુશ્ચો નિયત્યાડતનુકર્મતન્નુ-
સન્દાનિતઃ સન્નિહિતાન્તકૌતુઃ ॥ ઘ ૪ ॥

અનુષ્ટુપ્

અનન્તાનુપુદ્ગલાવર્તાનનન્તાનન્તરૂપમૃત્ ।
અનન્તશો ભ્રમત્યેવ જીવોડનાદિભવાર્ણવે ॥ ઙ ૫ ॥

ઘ ૪ વિધ્રાન્ત મૂઝાઈ ગયેલો, ગૂંચવાઈ ગયેલો વમ્ભ્રમીતિ ગખડે છે અઙ્ગી ગરીગધાગી, પ્રાણી નુશ્ચો ગ્રેગિત અતનુ નાના નહિ, ભારે મોટા-આકગ સન્દાનિત બધાએયો સન્નિહિત બાજુમા પડના છે અન્તક યમદેવ, મગ્ણ ઓતુ બિલાડી, માર્ગ

ઙ ૫ અનન્ત બહુ મોટી મખ્યા, વિગત માટે જુઓ કર્મગ્રંથ ૪ થો પુદ્ગલાવર્ત અનત વર્ષે એ થાય છે વિષ્ણુગ્રંથી સ્વરૂપ 'ઉપમિતિ ભ પ્ર' પ્રથમ પ્રસ્તાવના પગિશિષ્ટ ન લ, પા ૨૪૭મા છે દ્રુકામા વિવેચન જુઓ અનન્તાનન્ત અનતને અનતે ગુણતા અનતાનત થાય છે એવ એના ઉપગ ખાસ ભાગ છે આ વાત ચોક્કસ છે, એમા અપવાદ નથી

૧. મોટો ભય કર દાવાનળ સળગ્યો હોય તેવો, હદ વગરનો લોભ એક બાજુએ સતાપ કરી રહ્યો છે અને એના ઉપર વધતા જતા લાભ (નફા) રૂપ ગમે તેટલું પાણી પડે પણ તેનાથી તે કોઈ પણ રીતે ઠારી શકાય-ખૂઝવી શકાય તેમ નથી. ખીજી બાજુએ ઇદ્રિયોની તૃષ્ણા નિષ્ક્રિય અંઝવાના પાણીની પેઠે હેરાન-હેરાન કર્યા જ કરે છે આવા અનેક પ્રકારના ત્રાસથી ભય કર બનેલા સંસારરૂપ વનમા આકુળબ્યાકુળ થયા વગર કઈ રીતે રહેવું ? (એમાં ઠરીને ઠામ કઈ રીતે પડી શકાય ?)
૨. આ પ્રાણીને મન, વચન અને શરીરના નવા નવા અભિલાષો થાય છે એને વિકારો થાય છે, એને વિષયનો પ્રેમ થાય છે અને એને દેષ થાય છે, તેનાથી એ કર્મરજને ખૂબ એકઠી કરે છે અને એ પ્રાણી આપત્તિના ભીડા ખાડામાં પ્રત્યેક ક્ષણે ખૂબ ભેરથી પડવાના સ્વભાવવાળો થયો છે આવા પ્રાણીને એક ચિંતા જરા ઓછી થાય છે ત્યાં એ પૂરી થયેલી ચિંતા કરતા વળી વધારે મોટી ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે એ પ્રાણીની આપત્તિનો છેડો આ સંસારમા કોઈ પણ પ્રકારે આવતો નથી.
૩. અશુચિ-અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલા માતાના પેટરૂપ ગુફામા અનેક પ્રકારના સતાપો (પ્રાણી) સહન કરે છે, ત્યારપછી જન્મ પામે છે, ત્યારપછી મોટા મોટા અનેક ભારે કુટોથી અનુક્રમે હેરાન-હેરાન થઈ જાય છે અને જ્યાં ઉપર ઉપરના દેખાતા સુખમાં એ આપત્તિનો છેડો જેમ તેમ કરીને તે મેળવે છે ત્યાં તેા મરણ (ચમદેવ)ની સહચરી (ફોક્ત, મિત્ર) જરા (ઘડપણ) તેના શરીરનો કોળિયો કરવા માંડે છે.
૪. આ પ્રાણીને નિયતિ (ભવિતવ્યતા) જો અચા કરે છે, મહાભારે-આકરા કર્મના તાંતણાથી એ જકડાઈ ગયેલો છે અને એની બાજુમા ચમરાજરૂપ ખિલાડો ગમે ત્યારે હાજરાહજૂર થઈ શકે તેમ છે આવો પ્રાણી પાજરામા પડેલા પક્ષીની પેઠે શરીર-પિંજરમાં જકડાઈ જઈ, હાડળો-શ્દાંડળો થઈને રવડયા કરે છે
૫. આ જીવ અનંત અનંત રૂપો ધારણ કરીને અનંત પુદ્ગલાવર્ત (કાળ) સુધી આ મહામોટા અનાદિ ભવસમુદ્રમા અનંત વખત ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે

गेयाष्टक

संसारभावना

कलय संसारमतिदारुणं, जन्ममरणादिभयभीत रे ।
मोहरिपुणेह सगलग्रहं, प्रतिपदं विपदमुपनीत रे ॥ कलय० ॥ १ ॥
स्वजनतनयादिपरिचयगुणैरिह मुधा बध्यसे मूढ रे ।
प्रतिपदं नवनवैरनुभवैः, परिभवैरसकृदुपगूढ रे ॥ कलय० ॥ २ ॥
घटयसि कचन मदमुन्मतेः, कचिदहो हीनतादीन रे ।
प्रतिभवं रूपमपरापरं, वदन्ति वत कर्मणाधीन रे ॥ कलय० ॥ ३ ॥
जातु शैशवदशापरवशो, जातु तारुण्यमदमत्त रे ।
जातु दुर्जयजराजर्जरो, जातु पितृपतिकरायत्त रे ॥ कलय० ॥ ४ ॥
व्रजति तनयोऽपि ननु जनकतां, तनयता व्रजति पुनरेप रे ।
भावयन्विकृतिमिति भवगतेस्त्यजतमा नृभवशुभशेष रे ॥ कलय० ॥ ५ ॥
यत्र दुःखार्तिगददवलवैरनुदिनं दह्यसे जीव रे ।
हन्त तत्रैव रज्यसि चिरं, मोह्मदिरामदक्षीव रे ॥ कलय० ॥ ६ ॥
दर्शयन् किमपि सुखवैभवं, संहरंस्तदथ सहसैव रे ।
विप्रलम्भयति शिशुमिव जनं, कालवटुकोऽयमत्रैव रे ॥ कलय० ॥ ७ ॥
मकलसंसारभयभेदकं, जिनवचो मनसि निवधान रे ।
चिनय परिणमय निःश्रेयसं, विद्वितगमरसमुधापान रे ॥ कलय० ॥ ८ ॥

* आ अष्टक गावामा आनदवनलना भोगमा स्तवननो लय 'शातिजिन ओक मुज विनति' आलगे ओ लयमा अतगतमा निग्वधि आनद अनुभवगे अन्य लय मुमुनु-जिज्ञासुओे शाधी देवा,

૧. જન્મ-મરણ વગેરે ભયોથી બહી ગયેલા પ્રાણી ! તુ સસારને મહાભય કર સમજ. મોહરૂપ તારા ભય કર શત્રુએ તને ખરાખર ગળેથી પકડી લઈ ને ડગલે અને પગલે આપત્તિમા ઘડેલી દીધો છે.
૨. હે મૂઠ ! સગાસબ ધી અને છોકરા-છોકરીના સબ ધોરૂપ દોરાઓ વડે તુ તદ્દન નકામો અહી બધાયા કરે છે. તુ ડગલે ને પગલે નવા નવા અનુભવોથી અને અનેક અપમાનોથી ઘેરાયેલો જ રહે છે. (એવા હે ચેતન ! તુ જરા જો, વિચાર કર)
૩. તુ કોઈ વખત ઉન્નતિ (ચડતી)ના અભિમાનની ઘટના કરી એસે છે, કોઈ વખત અધમતા- (ની પ્રાપ્તિના પરિણામ)થી તદ્દન રાક બની જાય છે અને કર્મને આધીન થઈ ને દરેક ભવમાં નવા નવા (જુદા જુદા) રૂપ ધારણ કરે છે.
૪. (આ ભવમાં પણ) બાળકની દશામા હો ત્યારે તદ્દન પરવશ બનેલો હોય છે, જ્યારે જુવાનીના જોરમા હો ત્યારે અભિમાનથી ઉન્મત્ત-મદોન્મત્ત બની જાય છે, જ્યારે ઘડ-પણ આવે છે ત્યારે દુ ખે કરીને જિતી શકાય તેવી જરાથી જર્જરિત થઈ જાય છે અને આખરે ચમદેવતા હાથમા પડી તેને અધીન થઈ જાય છે.
૫. ભાઈ ! જો ! દીકરો છે તે પિતાપણ પામે છે અને વળી પાછો એ જ પુત્રપણ પાણ પામે છે. સંસારની આવી (વિચિત્ર) પરિસ્થિતિ વિચારીને એને જરૂર છોડી દે. હજુ (તારો) મનુષ્યભવનો શુભ વિભાગ બાકી છે ! (એનો લાભ લઈ લે)
૬. તે ખરેખર મોહરૂપ મદિરા પીધી છે અને તેના કેદમાં તારી ખુદ્દિ નાશ પામી ગઈ છે તુ જો જે જગ્યાએ તું હુ બ, ઉચાટ અને વ્યાધિના ભડકાની જ્વાળામાથી દરરોજ બળ્યા કરે છે ત્યા જ પાછો તુ લાખા વખત સુધી રજન પામી જાય છે. (આ દાડડીઆતુ જ લક્ષણ છે.)
૭. કાળરૂપ બટુક (ચોર-ઘાડપાડુ) અહી આ જ થોડા ઘણા સુખનો વૈભવ બતાવીને પાછુ એકાએક સર્વ પાછુ લઈ લે છે અને એવી રીતે એ પ્રાણીને અગ્યાની માફક લલચાવે છે - છેતરે છે.
૮. સસારના સર્વ ભયોને કાપી નાખનાર તીર્થ કર મહારાજતુ વચન તુ ધારણ કર, વિચાર અને હે વિનય ! શાતરસતુ અમૃતપાન કરીને મોક્ષમય થઈ જા - એની સાથે એકતા કરી દે

નોટ—

- ૧ કલ્પ જો, અવલોક રે ત્રણ ખડુ અધમને મળોવવા આ અક્ષરનો પ્રયોગ થાય છે મગમીત સંબોધન છે, ઉપનીત પણ મંબોધન છે મગલગ્રહ જળાને પકડીને, ડોડીએથી પકડીને (adv)
- ૨ પરિચયગુણે મળ'ધરૂપ દોડાઓ વડે મુઘા અર્થ, નકામો પરિમત્રે અપમાનો વડે
આ ગાથામા મૂઢ અને ઉપમૂઢ બંને સંબોધન છે અર્થ કરવામા વાક્યચર્યાના મેળવવા થોડી છૂટ લીધી છે
- ૩ ઘટ્યસિ તુ યોગે છે, વડે છે દીન ગરીબ, બિચારો, બાપડો
- ૪ જાહુ કોઈ વખત કૌશલ સ્તનપાન કરે તે વખતનો આલ્સકાળ કરાયત્ત હાથમા પડેનો, હસ્તને પામેલો (તુ)
- ૫ ઇષ તે જ (પિતા થયેલ પોતે) માવચન્ ભાવતા-વિચારતા વિકૃતિ વિકાગે, ગોઠાળાઓ ત્યજતમા જરૂર છોડી દે નૃમવશ્ચુમશેષ-જેને મનુષ્યભવનુ ગુણ બાકી છે તેવો (તુ) (સંબોધન છે)
- ૬ અર્તિ સતાપ, પીડા, ઉચાટ દવલ્લ દાવાનળના તણખા ક્ષીવ નષ્ટશુદ્ધિ-એ સંબોધન છે, પણ પ્રથમાના અર્થમા વપરાયેલ છે
- ૭ મુલત્રૈમવ ચુખનો વૈભવ અથવા ચુખ અને વૈભવ સહરન્ પાછુ ખેચી લેનો વદુક જાહેર ગ્તા પર લૂટનાગ Highway robber અથવા લિખાગી
- ૮ મેદક બેદી નાખનાર-કાપી નાખનાર નિવંધાન તુ ધારણ કર, વિચાર વરિણમવ જમાવી દે, તદ્દપ આ નિ શ્રેયસ કલ્યાણ, મોય, શિવ

પરિચય

સ સારલાવના

(ક૧) આ સ સાર તો એક મોટું નાટક છે, એમા પાત્રોનો પાર નથી, એમા અ કોનો પાર નથી, એમા પ્રવેશોનો પાર નથી એમા અભિનયો, નેપથ્યો, પડદા, સિનેરી, ગાન, સ લાપણુ વગેરે સર્વ છે, પ્રચુર છે, જોતા કે સાલણતાં પાર ન આવે તેવડું મોટું તે નાટક છે. એમા રાજા, રાણી, નોકર, ચાકર, દાસ, દાસી, પુત્ર-પુત્રી વગેરે સર્વ પ્રકારનાં પાત્રો છે, એમા વિદ્યુષ્કો છે, એમા રાસડા-ગરબા લેવાય છે અને એમા આન દવૈભવના દેખાવો જોવાય છે, એમા ભય કર ચાતનાના દેખાવો પણ દેખાય છે, એમા રાગ, રાગણી, પડદા, પાઠ આદિ આવે છે. એ ખાસ જોવા-સમજવા જેવું છે પ્રથમ આપણે ઉપાધ્યાયશ્રીના શબ્દો ઉપર લક્ષ રાખી તે વિચારીએ. એને લાક્ષણિક રીતે સર્વો ગસુંદર જોઈ સાલણી લેવું હોય તો તો એને પૂરે ન્યાય આપનાર શ્રી સિદ્ધિનિના ઉપમિતિભવપ્રપચ ત્રથમાં જવું પડશે. આપણે અત્ર તેનો સહજ ખ્યાલ કરી સ સારલાવનાને હૃદયમા ઉતારીએ

આ ત્રથના પ્રવેશકના પ્રથમ શ્લોકમા આ સ સારકાનનને ચાર વિશેષણ આપ્યા છે તેનો છેડો મળતો નથી, તેના ઉપર આશ્રવરૂપ વાદળા ચઢેલા જ રહે છે, એ કમોંથી ગહન બનેલું છે અને એમા મોહનો કરેલો ભય કર અધકાર છે આવા ભય કર ભવકાનનમા આ પ્રાણીને નિરાતે બેસવાનું કેમ થાય ? એ કેમ થતું નથી તે પ્રથમ તપાસીએ

આ સ સારમા અતરંગમા રહેલા મનોવિકારો પ્રાણીને ખૂબ રખડાવે છે, તફડાવે છે અને ગોટે ચઢાવે છે. એની અદર રહેલ કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર વગેરે લાવો એને ઠેકાણે પડવા દેતા નથી પ્રત્યેક આતર-વિકાર ભારે નુકસાન કરે છે અને ચેતનને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખી એનું પોતાનું ભાન ભુલાવી દે છે એની એટલી હદ સુધીની બેડોળ સ્થિતિ કરી મૂકે છે કે એ પોતાને પણ જાણખી શકતો નથી, પોતાનાને પણ જાણખી શકતો નથી અને પોતાનું ઘરનું સ્થાન કયું છે અને ક્યાં છે તેને પણ એના દષ્ટિપથ કે સ્મરણપથમા આવવા ઈ શકતો નથી. એ આખું ભાન ભૂલી પરવશ બની જાય છે અને પછી દારૂના ઘેનમા નાચે છે

એ અનેક મનોવિકારો પૈકી આપણે એકને તપાસીએ લોભ એ એવો તો ભય કર આંતર મનોવિકાર છે કે એ સર્વ ગુણોનો નાશ કરે છે એના પાશમાં પ્રાણી આવી પડે છે ત્યારે પ્રાણીને વિવેક રહેતો નથી, મારા-તારાનું ભાન રહેતું નથી, સભ્યતાના નિયમોનો ખ્યાલ રહેતો નથી અને ગૃહસ્થાઈની કલ્પના પણ રહેતી નથી

એક મોટું વન-જગલ કલ્પીએ. એવા વનમા, મોટો દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો હોય અને મોટા મોટા ઝાડો લક્ષ્મીભૂત થઈને તડોતડ જમીન પર પડતા હોય તે વખતે પક્ષીઓ અને પશુઓ તે વનમા હોય તેને કેવો ક્ષોભ થતો હશે તેની કલ્પના કરો 'કોઈ ચીસ પાડે,

કોઈ રહે, કોઈ હાફનાફાફા આમતેમ રક્ષણ માટે દોડે, કોઈ બચ્ચાઓ માતાની પાખોમાં સતાય, કોઈ માતા બચ્ચાને નોધારાં મૂકી સ્વચ્છણાર્થે નાસી જાય પથુ, પક્ષી અને મનુષ્ય વનમા હોય તે સર્વમા મોટી ગડમથલ થઈ જાય છે અને આખુ વાતાવરણ મોટા દરિયામા તોફાન થાય તે વળતે જે સ્થિતિ થાય તેવું ક્ષુભિત થઈ જાય છે

લોભ જ્યારે પ્રાણી ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવે છે ત્યારે તે તેનું આખું વાતાવરણ આવું ક્ષુભિત કરી મૂકે છે અહીંથી લઉ, આ રસ્તે કમાઉ, આ માર્ગે એકઠું કરું-એવા વિચારો એને આવ્યા જ કરે છે અને એ ચારે તરફ હાથ નાખ્યા કરે છે, મનસૂળા ઘડ્યા કરે છે અને યોજનાઓ રચ્યા કરે છે. એમાં સર્વથી મોટી દુ ગની વાત તો એ છે કે એને આવે જેટલા મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેટલા કોઈ પ્રયાસે મળી જાય તો જાણે તેના ઉપર તો પોતાનો હક્ક હતો એમ માની ત્યાથી આગળ વધવા એ ઇચ્છે છે. આપણી પોતાની જિંદગીની શરૂઆત તપાસો ત્યા જેટલેથી સતોપ ધાર્યો હતો એટલા મળ્યે આપણે બેસી ગયા ? કદી નહિ આજનું સાધ્ય તે આવતી કાલનું આરભણિદું થાય છે ગરીબ માણસ દશ હજાર મળે તો કૃતકૃત્યતા માને તેમ હોય, તેને દશની આસપાસ થવા આવે છે ત્યા એનું લક્ષ્ય લાખ પર જાય છે અને એ રીતે લાખવાળાને દશલાખ અને એમ રાજ્ય કે ચક્રવર્તીપણામા પણ સતોપ થતો નથી અદર એની વૃત્તિ વધારે ને વધારે ઉત્તેજિત રહે છે અને એ કદી નિરાતે બેસી શકતો નથી.

એટલા માટે લોભની સરખામણી ‘આકાશ’ સાથે કરી છે આકાશનો છેડો જ આવતો નથી તેમ લોભને માર્ગ મળ્યો તો પછી એનો પણ છેડો આવતો નથી કવિરાજ તેટલા માટે એને ‘દુરંત’ કહે છે મતલબ કે એ હદ-મર્યાદા વગરનો છે, માઝા-છેડા વગરનો છે અને અપરિમિત હોઈ દરરોજ વધતો જ જાય છે

એવા લોભના સપાટામા એક વખત પ્રાણી આવ્યો એટલે પછી એ ગોટા ગણવા માડે છે અને એના મનોરથો ચકાવે ચઢે છે, એ તો પછી રાતના ખાર વાગ્યા ગણતો નથી, ભૂખ-તરસ ગણતો નથી, દેશ-પરદેશ ગણતો નથી, રાત-દિવસ જોતો નથી, સગાસબ ધીનો રહેલું વિચારતો નથી, પેગાની ગતિ વિચારતો નથી અને સર્વ પ્રકારનો વિવેક મૂકી દઈ ચક્રમા પડી જાય છે, મોટા મોટા આરભો કરે છે, ન જોલવાનું જોલે છે, માયા-કપટ કરે છે, ઇચ્છિત વસ્તુ કે ધન મેળવવા અનેક ખટપટો કરે છે

આવો લોભ લાગ્યો હોય, આવો દુરંત લોભ પ્રાણીના અંતરમા ક્ષોભ નિપજવી રહ્યો હોય, તેને ગમે તેટલો લાભ મળે તો પણ તે ધરાતો નથી જગલમા દાવાનળ લાગે ત્યા પાચ-પચાસ પાણીના ઘડા ઠલવે તેથી કાઈ દાવાનળ ઓલવાય ? એવો લોભ એક વાર જામ્યો એટલે લોભના વધારા સાથે એ વધતો જ જાય છે અને લોભ એના અનેક આકારમા આ સારમાં ઘર કરીને બેઠો છે એ તો અદ્ધો જમાવીને આ સારમા પલાડી મારીને બેઠો છે.

આવા મનોવિકાર અદર ભક્ત્યા હોય તેવા સંસારમાં આ પ્રાણીને શાંતિ ક્યાથી વળે ? એ મનમા ધારે કે થોડું મેળવી પછી અટકશુ, પણ ત્યાં તો પરણે, પછી છોકરા થાય, પછી તેના સગપણ-લગ્ન કરવા પડે અને એમ સંસારનું ચક્ર વધતું જાય અને ધારણા ધૂળ મળે લાભ થાય તેમ લોભ વધે છે “જહા લહો તહા લોહો લહા લોહો પવડ્દહ” એ જાણીતી વાત છે લાભ થાય તેમ લોભ વધે એ વાલ સોનું લેવા આવનાર બ્રાહ્મણને વિચાર કરવા સમય મળ્યો તો આખા રાજ્યથી પણ સતોષ ન મળ્યો. આવો લોભ જે સંસારવનમાં જન્મ્યો હોય ત્યાં સુખે કેમ રહેવાય ? નિરાતે કેમ જીવી શકાય ? અને સુખના સ્વપ્ના પણ એમા કેમ આવે ? દવ લાગે ત્યારે તેનો તાપ ચારે તરફ લાગે છે તેમ લોભ ચારે બાજુએ સંતાપ કર્યા જ કરે છે અને વધતો લાભ થાય, ધારેલો લાભ થાય તો પણ આ પ્રાણીને સંતાપ થતો જ નથી.

ઈન્દ્રિયભોગોની ‘તૃષ્ણા’ તો વળી એથી પણ આઘા છોડે છે. જગલમા પાણીની તરસ લાગે ત્યારે જેમ એ માઈલ છેટે પાણી - ઝાઝવાના જળ દેખાય છે, પણ ત્યાં પહોંચે ત્યાં જળ તો એટલું જ દૂર દેખાય છે વસ્તુતઃ જળ છે નહિ ત્યાં તે જળ ધારે છે અને પીવા દોડે છે, પણ એની તૃપ્તિ કદી છીપતી નથી અને એ તો હરણની માફક ફાફા મારી દોડાદોડ કર્યા કરે છે એને મનમા સ્ત્રીભોગની ઇચ્છા થઈ, પછી તે રખડે છે, પ્રાર્થના કરે છે, કાવાદાવા કરે છે, પણ એની વિષયસેવનની ઇચ્છા પૂરી થતી જ નથી અને કદાચ કોઈ વાર વિષય સેવ્યો તો પણ તેમા તેને તૃપ્તિ થતી નથી એ તૃષ્ણા તો એવી વિચિત્ર છે કે એ દોડાવ્યા જ કરે, સહજ તૃપ્ત થાય તો વધે છે અને તૃપ્ત ન થાય તો ફાફા મરાવે છે

આ સંસારમા અપ્રાપ્ત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે લોભ એક બાજુથી તરફડાવ્યા કરે છે અને બીજી બાજુ તૃષ્ણા જ્યાં ત્યાં ડોકીઆ કરાવી આશામા ને આશામા રખડપટ્ટે કરાવ્યા જ કરે છે આમા નિરાત ક્યાથી થાય ? લોભનો છેડો આવતો નથી, લાભ થાય તો તે વધે છે લાભ ન થાય તો કવરાવે છે અને તૃષ્ણા તો કદી ધરાતી જ નથી એ બન્નેનો છેડો નજરે દેખાતો નથી. એણે સુભૂમ ચક્રીને છ જાડ મળ્યા તો બીજા છ સાધવા પ્રેરણા કરી, એણે ધવળશેઠને બાદીનાં (શ્રીપાળને આપેલા) અરધા વહાણ ઘરલેગા કરવા શ્રીપાળનું ખૂન કરવા લલચાવ્યો, એણે મમ્મણશેઠ પાસે કાળી ગત્રે નદીમાથી લાકડા ખેંચાવ્યા, એણે ધન્નાનાં બીજા ભાઈઓને અનેક વાર લક્ષ્મીની વહેચણી કરવા પ્રેરણા કરી, એણે રાવણને સીતાને ઉપાડી લઈ જવાની યુદ્ધિ આપી, એણે માધવને મુસલમાનોને મદદ કરવા પ્રેર્યો, એણે અનેક રજપૂત રાજાઓ પાસે પોતાની દીકરી મુસલમાન શહેનશાહોને અપાવી, એણે સિદ્ધરાજ જયસિંહને પોતાના સગા ભત્રીજાને રાજ્ય ન આપવાની યુદ્ધિથી દેશાતરમા રખડાવવા અને પરાશ્રયમા ભેડવા દુર્બુદ્ધિ આપી, એણે અનેક રાજાઓને પ્રેરણા કરી આર્ય-ભૂમિને પારકે હાથ જતી કરાવી, એણે અનેક પ્રધાને-અમાત્યો-દીવાનો અને કારભારીઓ પાસે મહા રાજખટપટો કરાવી, એણે ભાઈ-ભાઈમા દ્રેષ કરાવ્યો, એણે પિતા-પુત્રનો સબંધ

છોડાવ્યો, એણે કાઈ કરવામા બાકી રાખી નથી. આ સર્વ લોભના ચાળા છે તે ઇતિહાસ-પ્રસિદ્ધ છે અને આપણે પ્રત્યેક આપણા દરરોજના અનુભવમા જોઈએ છીએ.

તૃષ્ણાએ તો હદ કરી છે એ તો વિવેક-વિનય-સભ્યતા અને ભાનને બુલાવી ગૃહસ્થાઈ પણ છોડાવી દે છે અને લાજોની ઉથલપાથલ કરનારને ગત્રે રખડતા જોયા હોય તો ચીતરી ચઢે તેવા કરતકો તેની પાસે કરાવે છે. આ તો એક મનોવિકારની વાત થઈ આવા અનેક મનોવિકારો છે અને તે આ સમારમા ભરેલા છે. હવે એવા સસારમા તે હાથ કરીને ખેસવાનો વારો ક્યાથી આવે ? કઈ ગીતે આવે ?

આ સસારવનમા લોભ-તૃષ્ણા ઉપરાત ખીજા અનેક ભયો ભરેલા છે. ત્યાં વિચારીએ ત્યા અભિમાન, દેખાવ, માયા, દલ, મત્સર ક્રોધ, શોક વગેરે અનેક આતર વિકારો આપો-આપ જણાઈ આવે છે આમા કેવી રીતે મુળ મેળવવું ? અને ક્યા કરીને ખેસવું ? મોટો દાવાનળ સળગ્યો છે અને ત્યા જઈએ ત્યા સર્વ પોતપોતાની ગાયા કરે છે અને નાની વાતને મોટી માનવામા મગફળી લે છે આમા નિરાકુળતા કઈ રીતે આવે અને ક્યાથી આવે ? આ વિચારણા આળા સસારનો મહાન પ્રશ્ન ઊભો કરે છે એ સમારના થોડા ચિત્રો તપાસીએ

(સ્વર) સસારની ગ્યતા એવા પ્રકારની છે કે એક ચિંતા પૂરી થાય ત્યા તેથી પણ વધારે આકરી ચિંતા બાજુએ ખડી થઈ જાય છે ઘરમા ઊંચી માદી પડી હોય અણુઉતાર તાવ આવતો હોય આખું ઘર સારવારમા પડી ગયું હોય અને રોકટોકે વીઝિટ આપતા હોય, એને જરા સારું થવા લાગે ત્યા વ્યાપારમા મોટી ઉથલપાથલ થાય છે એની અગવડ જેમ તેમ કરી પૂરી કરે ત્યા તાર આવે છે કે દેશમા ભાઈને સજ્જત છાતીનો દુખાવો થયો છે. કેસ ગભીર છે હાથ નાખતો ત્યા જાય ત્યા અહીં વેપારની કચેલી ગોઠવણો ભાગી પડે છે વગેરે વગેરે દરરોજના અનુભવની વાતો છે

વાત એ છે કે સસારમા વસનારા અને આ ભવને સર્વસ્વ માનનારા પ્રાણીના મન, વચન, કાયા - વિચાર, વચન અને પ્રવૃત્તિ, તેની નવી નવી અભિલાષાઓ, તેના વિકારો, તેના આનંદો અને તેના દોષો એવા તો વિચિત્ર હોય છે કે એ પ્રાણીમા ભારે તુમુલ યુદ્ધ ઊભું કરે છે એના મન, વચન, કાયાના યોગોને પરસ્પર મિલન જ મળે નહિ; મન મોટા મોટા મનોરથ કરે તો શરીર મોજમજા માગે, એની અભિલાષાઓ એને સંસાર તરફ ખેંચે ત્યારે એના વિકારો એને કોઈ પ્રકારની સરખાઈમા રહેવા ન દે, એને આનંદ વિષયોમા આવે અને એનો દોષ વગર ધોરણે આડા આવનાર સામે થાય આવી રીતે ત્રણે યોગોના વિસંવાદ, મનોરથની અચોક્કસતા, વિકારની પરાધીનતા, ગતિની કામગીરી અને રોપની નિરકુશતા એની પાસે ન કરવાનાં કામ કરાવી એને કર્મરજથી ભારે બનાવી દે છે

આવી રીતે અને આવા કારણોએ પ્રાણી પોતાને હાથે વિપત્તિનો ખાડો ખોદે છે અને તેને વધારે વધારે ઊંડો બનાવતો જ જાય છે, એ પોતાના સર્વ વ્યવહારની રચના જ એવી

વિચિત્ર રીતે કરે છે કે બાણે એને વિપત્તિના ખાડામાં પડવાનું ચેટક લાગ્યું છે એમ જ એને માટે ધારી શકાય

હાલે ને પગલે આપત્તિમાં પડવા તૈયાર થયેલા આ પ્રાણીનો ચિત્તનો ઉદ્દેશ કઈ રીતે મટે ? એની પીડાનો છંડો આ જન્મમાં આવે તેવું એક પણ કારણ નથી એની વિચારણા, એની ઉચ્ચારણા અને એની કાર્યશૈલી એવી જ રીતે ગોઠવાઈ છે કે એમાં એ વધારે ને વધારે આપત્તિઓને નોતરીને બોલાવે છે અને એ ઊંડા ખાડામાં વધારે ને વધારે પડવાની તૈયારી જ કરતો હોય એમ એનો પ્રત્યેક યોગ સાક્ષી પ્રરીને જાતાવી આપે છે. એની ચિંતા કદી ઘટતી નથી, એની આધિ કે ઉપાધિ ઓછી થતી નથી અને એના સંતાપોનો છંડો દેખાતો નથી

પ્રાણીના ગરીરનો વિચાર કરીએ એના સ્ત્રી પુત્ર પુત્રીનો વિચાર કરીએ, એના વ્યાપાર-વધાનો વિચાર કરીએ, એના સગાસગાંધીનો વિચાર કરીએ, એના મિત્રોનો વિચાર કરીએ એના તિલ્લેરી ભરવાના મનોરથોનો વિચાર કરીએ, એના સુખના ખ્યાલો વિચારીએ, એના માનેલા સુખના સાધનો વિચારીએ, એનો આગામી ચિંતાઓ વિચારીએ અને દૂકામાં એનું આપું વાતાવરણ તપાસીએ તો એક પણ રસ્તે એની આપત્તિનો છંડો આવે તેમ નથી ત્યારે પછી શાંતિ શી રીતે મળે ?

પ્રથમ પ્રશ્ન તો એ છે કે સંસારસંગ્રામી વિચાર કે યોજના કરવાની ખાળતને તે અર્તિ - પીડા માનતો જ નથી એ તો જ્યારે પાછો પડે ત્યારે વળી જરા અચકાય છે બોરનો ઠળીઓ ગળે અટકે ત્યારે જરા ચોકે છે પણ અતે પાછો જ્યાંનો ત્યાં સ્ત્રીને જ્યારે કસુવાવડ થાય ત્યારે જરા પીડાનો ખ્યાલ આવે છે અને તેલ ને ચોળા ખાય છે, પણ પાછા ધર દી ને ધર દહાડા ! આમાં ચિંતામાંથી મુક્તિ કેમ થાય અને આપત્તિનો છંડો ક્યાંથી આવે ? આ પ્રાણીનો સુખનો ખ્યાલ જ ચોટલો અવ્યવસ્થિત અને અસ્થાને છે કે એની એ પ્રકારની સ્થિતિમાં એની આપત્તિનો છંડો આવે તેમ નથી અને એને માટે એને સાચી ખેવના (ચીવટ) હોય એમ પણ લાગે તેવું નથી એ તો એક વાર પાસો નાખ્યો ચોટલે એ સંસારમાં ઘસડાવાનો અને એક ખાડામાંથી બીજામાં અને એ રીતે નાના-મોટા ખાડાઓમાં પડ્યા જ કરવાનો એની આ સ્થિતિ અનિવાર્ય છે.

ચિંતા કેવી અને કેટલી થાય છે તેનો સાચો ખ્યાલ કરવો હોય તો કોઈ મોટા વ્યાપારવાળા અથવા મોટા કુટુંબવાળા અને બહારથી સુખી દેખાતા ગૃહસ્થને પ્રછલું ત્યાંથી બરાબર જવાબ મળશે અત્યાર સુધી એવા સુખી ગણાતા મનુષ્યોમાં કોઈ પણ સાચો સુખી મળ્યો નથી કોઈ વાર ખાર આનાની દાડી કરી સાબે ઘેર પાછા વળતા, ગીતો ગાતા મજૂર કે કામદાર વર્ગમાં ઉપરટપકેનું સુખ અથવા સંતોષ દેખાશે, પણ જેને ત્યાં તમે પૂરા સુખી

માની છઠિયુ લેવા જાઓ છો તેને તમે ખરા સુખી માનતા હો તો એ વાત ફરી તપાસી જવા યોગ્ય છે વાત પાછી ત્યા જ આવે છે આ પ્રાણીના ઉદ્દેશને છેડો આ સંસારમા કોઈ પણ રીતે આવતો નથી, આવી શકે તેવા સંગ્રોગો દેખાતા નથી અને એ બાબતમા બીજો કોઈ પણ નિર્ણય કરવાનું બની શકે તેમ નથી.

આ આખા વિવેચનમા સુખ અને અર્થ એના સાચા તેમજ ઊંડા અર્થમા સમજવાના છે

(ગડ) આતર વિકારોમા લોભ, તૃષ્ણા અને મનનું વલણ બતાવનાર ચિંતાની વાત ફરી આ સર્વ આતરરાત્ર્યની વાત થઈ અંદરની પ્રવૃત્તિ બેતા કોઈ રીતે ઠેકાણું પડતું નથી હવે જરા સ્થૂળ દૃષ્ટિએ બાહ્ય સુખની વાતો કરીએ ત્યાં કોઈ સુખ દેખાય છે ? જગ અવલોકન કરીને જોઈએ

એક પ્રાણીનું આ ભવનુ જીવન તપાસીએ માતાના પેટમા નવ માસ લગલગ દરેકને રહેવું પડે છે તે સ્થળનો ખ્યાલ કદી કર્યો છે ? ત્યા તદન અધારુ છે ચારે તરફ લોહી, મગ્ન, હાડકા, ચરબી, મૂત્ર, આતરડા પડુ વગેરે અપવિત્ર પદાર્થોની વચ્ચે નવ માસ દબાઈ-ચ પાઈ આટા મારવા પડે છે પછી જન્મ થાય એટલે તો અનેક પ્રકારની ઉપાધિ શરૂ થાય છે પ્રથમ આખ પણ ન માડે, દાત ન હોય, પરાધીનતાનો પાર નહિ પછી બાળપણ, તો ત્યા પણ પરાધીનતા અને વડીલોની સત્તાની ત્રાડો પછી નિશાળમા માસ્તરોનો ત્રાસ પરણવાની ચિંતા, આર્થિક સરખાઈ હોય તો માનસિક ચિંતા અને તે સરખાઈ ન હોય તોય તો ઉપાધિનો પાર નહિ પછી વ્યાપાર-ધંધો કે નોકરી-કમાવાની ચિંતા, પરદેશના રળડપાટા

આવી આવી તો પાર વગરની વાત છે આમા કદાચ સોએ એકાદ ટકાને સરખાઈ મળી જાય, પેસા, સ્ત્રી, પુત્ર, હવેલી વ્યાપાર સર્વ અનુકૂળ થઈ જાય અને જો કે એમાની કોઈ વસ્તુમા નામમાત્ર પણ સાચું કે સ્થાયી સુખ નથી અને ઉપાધિનો પાર નથી, પણ સહજ સુખ-વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ, પ્રચલિત લોકમાન્યતા પ્રમાણે એવી સરખાઈવાળાને સુખી ગણીએ એવા માનેલા સુખમા એના બે-ચાર વર્ષ જાય ત્યા તો કાન દુખવા લાગે છે, આખે ચશ્મા આવે છે અને દાતની પીડાની તો વાત જ કરવી નહિ ચાળીશ વર્ષની આસપાસ નજીબો જીતરે છે એટલે દાતની જે પીડા થાય છે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે અને પછી તો જે સ્થિતિ થાય છે તે આપણે અશરણુભાવનાના બે શ્લોકો(ગેયાષ્ટક શ્લોક ૫-૬)મા જોઈ ગયા છીએ એ સુખાભાસને - ઉપર ઉપરના સુખના ખ્યાલને - ભૂલાવી દે છે અને પ્રાણીના શરીરને સીધું સપાટ કરી મૂકે છે સુકંલકડી જેવા શરીરે એને જવાબદાર જિંદગી મહા-ઉપાધિમા પૂરી કરવી પડે છે માથે ફરજો મોટી અને બાવામા કાઈ દંમ નહિ મેહોમાંથી લાળ પડે, શરીર પરનો અંકુશ જાય અને ઘરના સર્વ અવગણના કરે આ જરાવસ્થા એ મોતની ખડેનપણી છે-સખી છે, મિત્ર છે ઘણીવાર ઘરડા માણસને જિંદગી એટલી બોનારૂપ

લાગે છે કે એ મરણને વધારે પસંદ કરે છે તે વખતે પરાધીનતા એટલી વધી જાય છે કે એક વખતના હુકમ કરનારા અને જોરથી ચાલનારાને એ ભારે આકરી થઈ પડે છે

આ પ્રમાણે માતાના પેટમાં આવવાથી માડીને ઘડપણે છેડો (મરણ) આવે ત્યાંસુધી સુખ જેવું કાંઈ થતું નથી, ભોગવવાનું નથી અને ભોગવવા જેવું કોઈવાર લાગી જાય છે તો તે લાભો વખત ટકતું નથી. ત્યારે આ નાટક કયા પ્રકારનું ? અને આમાં સુખના ઘરડકા શા ? આ સર્વ પ્રપચ્ચ શેનો ? કઈ જાતના સુખની પછવાડે આપણે દોડ્યા જઈએ છીએ ? અને તે કેટલો વખત ચાલશે ? આ સુખનું—માનેલા સુખનું—આખું નાટક પણ જોવા જેવું છે, વિચારવા જેવું છે, ખરાખર ખ્યાલમાં રાખવા જેવું છે. આખા સંસાર—નાટકમાં વાસ્તવિક સુખ જેવું કાંઈ લાગે તેમ નથી. કદાચ લાગી જાય તો તે આભાસમાત્ર સુખ છે અને તેની પછવાડે એ મહાન રાક્ષસી ઊભી છે જરા અને પછી મૃત્યુ આ આખા નાટકને ઓળખવું, એને સમજવું અને સમજીને તેને તે તરીકે વાર વાર વિચારવું એ જ એ નાટકની પરીક્ષાના પાઠો છે અને તે ભણાઈ જાય, તો પછી આગળનો રસ્તો જરૂર સૂઝી જાય તેમ છે.

‘કોળીઓ કરી જાય છે’ એમ જરા (ઘડપણ) માટે ખરાખર કહેવામાં આવ્યું છે. એ શરીરની જે સ્થિતિ કરી મૂકે છે તેને માટે એ તદ્દન યોગ્ય શબ્દ છે. એક એક કોળીએ એ શરીરને હોઈઆ કરતી જાય છે. ધીમે ધીમે આવતી નબળાઈ ઓળખી આખું નાટક વિચારવું નાટક સમજે એટલે રસ્તો જડશે

આમાં કોઈ વાર આપત્તિનો છેડો આવે ત્યાં જાય કર જરા સામે ડોળા કાઢીને ઊભી ગહે છે. મહામહેનતે પરદેશ ખેડી, પૈસા મેળવી માણસ ઘરખાર વસાવે છે કે પરણે છે ત્યાં ‘આદ્યા અધવચ્ચ રહે’—એમ થાય છે આ તો આખું નાટક છે માત્ર આગળ કયો પાઠ ભજવવાનો છે એનું અજ્ઞાન છે એટલે આશામાં રમતો ચાલ્યા કરે છે, ખાકી વાતમાં કંઈ માલ નથી પોતાની આખી પાછળની જિંદગી અને તેના મનોરથો ચાલ કરીએ તો મોટું નાટક દેખાય તેમ છે, પણ તે જોવાની અને તેનું રહસ્ય ઉઠેલવાની મરજી હોય તેને માટે એ છે

(ચઢ) પાજરામાં પોપટ પડ્યો છે એનું પાજરું સોનાનું હોય કે હીરાથી મઢેલું હોય પણ વિશાળ આકાશમાં છૂટથી ફરવાના સ્વભાવવાળા પોપટને તો દુખનો પાર નથી એને તો એક ઝાડેથી બીજે ઝાડે ઊડવાનું અને એના મૂળ વિલાસોમાં રમણ કરવાનું હોય કે પાજરે પુરાઈ રહેવાનું હોય ?

ભવિતવ્યતા તેને એક ભવ ચાલે તેવી એક ગોળી આપે છે અને એ ગોળી લઈ એ પાજરામાં પડે છે એ પાજરાની પાસે જમગજરૂપ ખિલાડી બેસી રહે છે. એ એની પાસે—પડખે તૈયાર છે અને પાજરે પડેલ પળી બાણતો નથી કે એ ક્યારે ત્રાપ મારશે ? એને એ ખિલાડીની ઝડપની બીક સદાકાળ રહે છે. નિયતિ—ભવિતવ્યતા આ પ્રાણીને કેવી રીતે

એક ભવસવેદ્ય ગોળી આપે છે અને પોતાના પતિ પાસે કેવા નાચો કરાવે છે એનો ચિતાર શ્રી સિદ્ધર્ષિગણીએ બહુ સારી રીતે ‘ઉપમિતિભવપ્રપચ’ ગ્રંથમાં આપ્યો છે. (જુઓ વિભાગ ૧લો, પૃ ૨૫૬)

પાંજરે પડેલો આ જીવ સારી રીતે સસારમા રળડે છે અને એના ચિત્તની વૃત્તિ એટલી ભમી જાય છે કે એ પોતે પાંજરે પડ્યો છે એ વાત પણ જાણતો નથી, અને જાણે એ પાંજરામા પડવાની સ્થિતિ એની સ્વાભાવિક હોય અને પાંજરુ ઘરતુ ઘર હોય એમ તે માની લે છે તેમ જ કોઈ કોઈ વાર તો પડખામા જમરાજ જાગતા બેઠા છે એ વાત પણ વીસરી જાય છે ન્યારે મન ભ્રમિત થઈ જાય ત્યારે પછી ખીજુ શુ થાય? ઊધી આંખે જોવામા આવે ત્યારે સાચી વાત દેખાય જ ક્યાથી?

ભવિતવ્યતા (નિયતિ) એને કેવી રીતે બાધી રાખે છે તેનો ખ્યાલ કરવા માટે હાથીને એક નાનકડો તતુ (જળતતુ) પાણીમા પકડે છે ત્યારે એની કેવી દશા થાય છે તે દાખલો યોગ્ય જણાયો છે આવડો મોટો હાથી એક તાતણા જેવા તતુથી પાણીમા ખેચાઈ જાય છે અને હાથીનું સ્વાભાવિક બળ (વીર્ય) તદ્દન ખલાસ થઈ જાય છે

આ સસારનાટકમા પડેલા અને ભાન-ભૂલેલા પ્રાણીની આ દશા થાય છે તે ખાસ ખ્યાલમા રાખી, તેની પંજરગત સ્થિતિ અને તેના નિયતિને અધીનત્વ પર ખૂબ વિચાર કરવા યોગ્ય છે આ વિચારણા એ ‘સસારભાવના’ છે, એ પર વિચાર થશે એટલે આખા સસારનો ખ્યાલ આવશે અને ખ્યાલ આવશે એટલે એના ખરા સ્વરૂપની વિચારણા થશે એ વિચારણામા શરીરને ‘પાંજરુ’ ગણવાની બાબત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે, વારવાર ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, નિરંતર લક્ષ્મી રાખવા યોગ્ય છે

(હપ) હજુ એક ખીજુ પણ અગત્યની વાત વિચારવા યોગ્ય છે આ શરીર પાંજરુ છે એટલું જ નહિ પણ આ પ્રાણીએ આવા અનંત રૂપો કયાં છે એ પૃથ્વીમા ગયો છે, પાણી થયો છે, અગ્નિકાયમા ખૂબ રખડ્યો છે, વાયુ તરીકે ભડ્યો છે, વનસ્પતિમા ટકાનો ત્રણ શેર વેચાયો છે અને ઉપર મફત પણ અપાયો છે, એ બે-ત્રણ-ચાર ઇન્દ્રિયવાળો થયો છે, જળચર, સ્થળચર ખેચરમા ખૂબ ભટકી આવ્યો છે, દેવ, નારક થઈ આવ્યો છે અને મનુષ્ય પણ થયો છે

એ ધનવાન ને નિર્ધન થયો છે, રૂપવાન ને કદૂપો થયો છે, આખરૂદાર અને આખરૂ વગરનો થયો છે, સારા ને ખરાબ બાધાવાળો થયો છે, સદ્બાગી ને દુર્ભાગી થયો છે, રાત્ર અને ભિખારી થયો છે, દાતા અને ચાચક થયો છે—એણે અનેક પ્રકારના રૂપો અનંતવાર લીધા છે. એ ચાલે તરફ રખડ્યો છે, અનંતવાર રખડ્યો છે, સાતમે પાતાળ જઈ આવ્યો છે અને ઉપર-નીચે, આડે-અવળે સર્વ સ્થળે આટા મારી આવ્યો છે. ત્યાં નવા નવા રૂપો લીધા છે અને એ રીતે આ અનાદિ સસારમા એણે અનંત પ્રકારના વેશો ધારણ કર્યા છે

પુદ્ગલપરાવર્ત એ પારિભાષિક શબ્દ છે એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ આઠ પ્રકારનું થાય છે. એની વિગત ‘ઉપમિતિ ભ. પ્ર.’ ભાષાતરના પ્રથમ પ્રસ્તાવની પછી પરિશિષ્ટ નં ૭ માં આપી છે (જુઓ પૃ ૨૪૭). મતલબ એ છે કે અનંત પુદ્ગલપરાવર્તનો એણે કર્યા, અનેક વેશો ધારણ કર્યા, અનેક ગતિમાં રખડ્યો અને અનેક અભિધાનો એણે સ્વીકાર્યા આ મહાન્ ચક્રભ્રમણની સ્થિતિનો બરાબર ખ્યાલ કરી આખા સંસારને સમુગ્રથય નજરે વિચારવો અને તેમાં પોતાના ભ્રમણની કલ્પના કરવી એ સંસારભાવના ભાવવાનો એક પ્રકાર છે

સંસારનું અનાદિત્વ સમન્વય, પોતાનો રખડપટ્ટો સમન્વય, પોતે ધારણ કરેલાં રૂપોનો ખ્યાલ આવે અને એવા રૂપો અનંતવાર કર્યા છે એ સમન્વય ત્યારે પ્રાણી પોતાનું આ અનાદિ સંસારસમુદ્રમાં કેવું સ્થાન છે અને પોતે કયા ઘસડાય છે તે બરાબર સમજે. આવા ચક્રભ્રમણનો છેડો લાવવો એવી જો એને જિજ્ઞાસા પણ થાય તો તેને આ આખા સંસારને એના અનેક આકોરમાં જોઈ જવાનો પ્રબળ પ્રસંગ ખાસ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વિચારણા આખ ઉઘાડી આગળ-પાછળ, ઊંચે અને નીચે જોવાથી બરાબર થઈ શકે તેમ છે.

હજુ આ સંસાર કેવો છે ? કેવો વિચિત્ર છે ? ત્યાં આ પ્રાણીએ કેવા કેવા નાચ કર્યા છે ? કેવા કેવા વેશો લીધા છે ? અને એ કેવો ઘસડાતો ન્તય છે ?—એ આગળ જોવાનું છે એ જોઈને વિચારમાં જરૂર પડવા જેવું છે, પણ મૂઝાઈને દબાઈ જવા જેવું કે આપઘાત કરવા જેવું નથી એવા દારુણ લવાણુવમાથી અને આ મહા રખડપટ્ટીમાંથી હંમેશને માટે છૂટી જવાના માર્ગો છે તે અવગ્રહ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ પણ છે, પરંતુ પ્રથમ તો આખો સંસાર કેવો છે અને કેવી ઈર્મારત પર રચાયેલો છે તેનો ખૂબ વિચાર કરવો. આખી વિચારણા ખૂબ મજા આપે તેવી, જોવા-સાબળવા જેવી, વિચારતા પોતાને ખૂબ શરમાવે તેવી અને આખો ઉઘાડી નાખે તેવી છે આપણે હવે અથકર્તાનું ગેચાન્ટક વિચારીએ એનો રાજ જ ગાંત કરી દે તેવો છે એમાં એમણે મહાન યોગી આનંદધનજીના અતિ વિશાળ શાંતિ-નાથના સ્તવનના લયનું અનુકરણ કર્યું છે ગાતા અદર ઊતરી જવાય તેવો તેનો લય છે અને ભૂમિકા સુદર છે. એ જાનનો ભાવ વિચારીએ

મંસારભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. સસારનું નાટક ખરાખર ભેઈ લે પછી તને ખાતરી થશે કે આ સસાર અતિ દારુણ (ભયંકર) છે તુ જન્મમરણાદિ ભયથી ડરી ગયો એમ જરા લાગે છે, પણ સસાર આખો ભયંકર છે એમ તુ સમજ્યો નથી વાત એમ છે કે આ પ્રાણીએ સસારને એના ખરા આકારમાં ઓળખ્યો જ નથી અને એ હજુ ચોક્કસ સ્થિતિમાં ફર્યા જ કરે છે એનું કારણ શું છે તે તપાસીએ મોહરાજ એનો ખરો શત્રુ છે, એ એને ઊંધા પાટા બધાવી આખી ખોટી ગણતરી એની પાસે કરાવે છે પ્રાણી સમજે છે કે મારી અગવડ વખતે મારા સંબંધીઓ હશે તે કામમાં આવશે અને તેટલા ખાતર એ અનેક અગવડો ખમે છે, એની ખાતર એ પોતાના માન્ય સિદ્ધાન્તોનો અને કરેલ નિશ્ચયોનો પણ ભોગ આપે છે અને ગાડા જેવો બની ન્યા સુખ નથી ત્યાથી સુખ શોધે છે.

મૂળ હકીકત એ છે કે આ મારા-તારાનો વ્યવહાર એ મોહરાજને જ કરાવ્યો છે. એ મોહરાજને તુ તારો હિતસ્વી સમજે છે અને તે તને સાચો રસ્તો બતાવનાર છે એમ તુ જાણે છે, પણ ખરી રીતે તે મોહરાજ જ તારો ખરો શત્રુ છે અને તને ફસાવવા તે તદ્દન ખોટા પાટા બધાવે છે કદાચ તુ એ મોહરાજને ઓળખતો નહી હોય તેથી તને દૂકામાં એટલું જ કહેવાતું કે 'હું અને મારું'નો મત્ર લખાવનાર એ મોહરાજ છે અને વધારેમાં વાત એ છે કે એ તારો શત્રુ છે આ વાતની જો તને ખબર ન હોય તો સમજી લે.

એને અગે એ વાત મુદ્દાની કરવાની છે. એક તો એ કે એ તારા શત્રુ મોહરાજે તને ખરાખર ગળેથી પકડ્યા છે, એણે તારી બોચી પકડી છે અને તને ખરાખર પોતાના સપાટામાં લીધો છે. તે મદ્દલકુસ્તી ભેઈ હોય તો તને માલૂમ હશે કે એક મદ્દલ ન્યારે સામા મદ્દલનું ગળું પકડે છે ત્યારે તેને જુટવું ભારે મુશ્કેલ પડે છે, તેનાથી જુટવામાં ભારે બળની (પુરુષાર્થની) અપેક્ષા રહે છે અને બીજી વાત એ છે કે અત્યારે તુ એક આપત્તિમાંથી બીજીમાં અને બીજીમાંથી ત્રીજીમાં પડે છે અને એમ ચારે તરફ વિપત્તિથી ઘેરાઈ જાય છે. એ સર્વનો કરનાર એ મોહરાજ છે તને વારંવાર એ આપત્તિમાં ઘસડી જાય છે અને અત્યારે તને જે આપત્તિઓ દેખાય છે એ સર્વ એ મોહરાજની બનાવેલી છે અને તે તરફ લઈ જનાર પણ એ જ મોહરાજ છે

આખા સસારની રચના સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે તો મહા અઘડાર ચારે તરફ વ્યાપેલો દેખાશે અને જાણે આપણે માટે એક પછી એક જાળો-ફસામણીઓ (Traps) ગોઠવાયેલી હોય એમ લાગે છે. એક ગૂંચવણમાંથી ઉપર આવીએ ત્યાં બીજી ઊભી થાય છે અને એમ ને એમ ચાલ્યા જ કરે છે અતે જીવનનો અંત આવે છે, પણ ગૂંચવણોનો અંત આવતો નથી સસારના ચકાવામાં પડેલો કોઈ પણ પ્રાણી સર્વ ગૂંચવણોનો નિકાલ કરીને જતો જ નથી.

સંસારમા પડ્યા પડ્યા તો મોહરાજનું શત્રુપણું અને ડગલે પગલે વિપત્તિ તરફ ઘસડાવાનું વૈચિત્ર્ય સમન્વય તેમ નથી અથવા સમજવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે એ તો અંદર રહીને ગૂઢપણે કામ કરે છે અને ગ્રાણીને મોટા વમળમા નાખી તેની બુદ્ધિને પણ ફેરવી નાખે છે આખા સંસારનો ખરાબર ખ્યાલ કરવામાં આવે અને જરા તેના ઉપર જઈ નિષ્પક્ષ દષ્ટિએ તેને જોવામાં આવે તો જ મોહરાજ ખરાબર ઓળખાય તેમ છે. બાકી તો એના ચાળા અનેરા છે, એના માર્ગો અનેરા છે અને એનાં સાધનો અગમ્ય છે. એને સમજવા પણ મુશ્કેલ છે, સ્વીકારવા વધારે મુશ્કેલ છે અને તેને ખરાબર સમજીને પોતાનો સ્વતંત્ર માર્ગ કાઢવો સર્વથી વધારે મુશ્કેલ છે સંસારમા તો ઘણું જોવાનું છે, એનો વિચાર કરતા તો મહિનાઓ અને વર્ષો થાય તેમ છે. પણ એને ઓળખવામાં સર્વથી વધારે અગત્યનો ભાગ મોહરાજનો હોઈ તેને ઓળખવો, તેની જીવ સાથેની ખાસ શત્રુતા સમજવી અને તેના કાર્યો અને પરિણામો ઓળખવા એ સંસારભાવનાને અગે મુખ્ય જરૂરી બાબત છે. મોહને યથાસ્વરૂપે ઓળખ્યો એટલે આખા સંસારને ઓળખ્યો એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ લાગતી નથી.

એ મોહરાજનું ન્યા ગાસન વર્તતું હોય, એ મોહરાજ તારો પાકો દુશ્મન હોય. એ દુશ્મનના રાન્યમા તારે જીવવાનું અને મરવાનું હોય-તેવા આ સંસારને તું શું જોઈને વળગતો જાય છે ? એ સંસાર કેવો છે તે તું જો, વિચાર, સમજ. એમાં મોહરાજ કેવો છે તે સમજ, એ મોહરાજનું ત્યા સામ્રાજ્ય છે એ ધ્યાનમાં લે, એ રાજ તારો દુશ્મન છે તે વાત સ્વીકાર, એ રાજાએ તને ગળેથી પકડ્યો છે એ વાત ધ્યાનમાં લે અને તારી સર્વ મુશ્કેલીઓ એણે ઉત્પન્ન કરી છે તે વાત સમજી લે એણે શું શું કર્યું છે તે તું જોતો જાણે. સંસારભાવના એટલે મોહરાજના વિલામોની ઓળખાણ જ છે તે આ ભાવનાને અતે તારા સમજવામાં આવશે તું આગળ ચાલ

૨. પ્રથમ તો તું આ સંસારમા કેવી રીતે બધાઈ જાય છે તેનો વિચાર કર એટલે તું એ મોહરાજની ગોઠવણોને કાઈક ખ્યાલ કરી શકીશ તારે પોતાને ખાવા માટે જોઈએ તેટલી વસ્તુ અથવા રહેવા માટે જોઈએ તેટલી જગ્યા સાડુ તું આ બધા પ્રયાસ કરે છે ? તને એમ લાગે છે કે તું બૂખ્યો રહી જઈશ કે તારે કોઈ ઝાડ નીચે સૂઈ રહેવું પડશે ? પણ તને તારી ચિંતા નથી તારી આવડતથી તું એક દિવસમા એક વર્ષ ચાલે તેટલું ખાવાનું મેળવી શકે છે અને તારે સૂવાએસવા જોઈએ તેટલી - વરસાદ, તડકો અને ઠંડીથી રક્ષણ આપે તેટલી - જગ્યા મળે તો તેથી તને સંતોષ છે ?

તારે તો તિજોગીઓ ભરવી છે, સાત પેઢી ચાલે તેટલું દ્રવ્ય એકઠું કરવું છે, ઘરના એક-ઘરથી તને સંતોષ થવાનો નથી, તારે તો ગામગરાસ એકઠા કરવા છે, તારે આખા ગામનું પાણી તારા ઘર તરફ વાળવું છે અને લાખો થાય તો કરોડો કરવા છે અને કરોડો

ધાય તો છાપન ઉપર ભેરી વગડાવવી છે ! અને એ સર્વ કેને માટે તે તુ કદી વિચારતો નથી વિચાર કર તો તો બધુ દીવા જેવુ લાગે તેમ છે પણ જ્યાં સહજ સાચી વાતની ઝાંખી થશે એટલે તરત તુ ત્યાંથી છટકી જઈશ, કારણ કે તને ભ્રા પાટા બધાવનાર અખડ દિગ્વિજયી રાજ તારા હૃદયમાં બેઠો છે તે તને કદી સાચો માર્ગ કે સાચો વિચાર આવવા દે તેમ નથી અને આવી જાય તો ટકવા દે તેમ નથી

ત્યારે તુ તારા છોકરાઓ માટે આ સમારમા બધાય છે ? તને તેનો પરિચય છે અને તારા મનમાં એમ છે કે મારી સપત્તિ સર્વ એમને આપીશ, પણ તને ખાતરી છે કે તેઓમાં કમાવાની શક્તિ નથી જ ભે આવડત નહિ હોય તો તારી આપેલી સપત્તિઓ તેઓ પાસે ટકશે ? લડીને શુભાવશે નહિ ? કે કોઈ તેને છેતરીને લઈ જશે નહી ? ભે શક્તિ અને આવડતવાળા તે હશે તો તેમને સપત્તિ આપવી બિનજરૂરી છે આ રીતે તુ છોકરાઓ માટે સંસારમાં બધાય છે તે તદ્દન નકામું છે, બિનજરૂરી છે, સમજ્યા વગરની વાત છે

એવી જ રીતે તારા બીજા સબધીઓ માટે સમજી લે તુ બીજા ખાતર બધાઈને હેરાન થતો હો તો તેમાં તારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે તેમના પરિચયથી અથવા પરિચયનાં પરિણામોથી સબધને અગે તારી ફરજોનો તારો ખ્યાલ જ ખોટો છે કર્મનું સ્વરૂપ તુ જરા સમજ્યો હોત તો તને દીવા જેવુ લાગે તેમ છે કે એ સર્વ ફાફા છે. એને અથકારે દોરડા (ગુણ) કહ્યા છે તે બરાબર છે એ મોહરાજાએ સ્વજન છોકરાનાં પરિચયરૂપ દોરડા ફેલાવ્યા છે, પાથરી દીધા છે અને તેનાથી જ તને બાધી લીધો છે તુ બધાઈ ગયો છે એમ તુ ધારે છે એ વાત સાચી છે, તને એ જાળમાંથી છૂટવું સૂઝતું નથી-ગમતું નથી એ સર્વ માયું છે, પણ એ આખું બધન અને તેને અગે તારી માન્યતા તદ્દન ખોટી છે એનો પાયો જ ખોટો છે અને તુ નકામો પડી મરે છે

એ જ મિસાલે ત્રી, ભાઈ, પિતા આદિ સર્વ બધનોતું સમજવું ખરી વાત એ છે કે તારે કાંઈ છોડવું નથી, તારે તો નદરાજની પેઠે સોનાની ડુંગરીઓ કરવી છે, કપનીઓમાં નાણાં રાકવા છે, મોરગેજ પર ધન આપવા છે અને જમે બાજુનો સરવાળો ભેઈ રાજ થવું છે એવી વાતમાં કાંઈ સાધ્ય નથી, હેતુ નથી ઉદ્દેશ નથી, સાર નથી

તને ડગલે અને પગલે કેટલાય અનુભવો થયા છે તુ જેની ખાતર પડી મરે છે તે તારા તરફ કેવી રીતે વર્તે છે તેનો વિચાર કર તને પરભવમાં તો અનેક અનુભવ થયા છે પણ તે ઉપરાંત આ ભવમાં તે કેટલું વાચ્યું કેટલું ભેયું, કેટલું બાણ્યું અને કેટલું બતે અનુભવ્યું. એ તારા અનુભવો પછી પણ એ નો એ જ રહીશ ? રહી શકીશ ?

વળી તે અત્યાર સુધીમાં ન ઇચ્છવાભેગ તિરસ્કારો-પરિભવો કેટલા સહ્યા છે તે તો વિચાર ગત કાળમાં તુ કેવી કેવી ગતિઓમાં જઈ આવ્યો છે તે વિચાર ત્યાં તારા શા હાલ થયા હતા તેનો ખ્યાલ કર તે ન કલ્પી શક્યો હો તો આ ભવમાં તારે માથે કેટલી અપમાન-તિરસ્કાર કરાવનારી પરિસ્થિતિઓ આવી ગઈ તે તુ સભારી જ,

(પ્રત્યેક પ્રાણી અહીં પોતાના જીવનને યાદ કરી જાય તો તેને શરમાવે તેવા અનેક પ્રસંગો - દરેક નાના-મોટા અનેક - બન્યા હશે !) આવા પ્રસંગો તરફ ધ્યાન પેચવાનું ખાસ કારણ છે. દરેક પ્રાણી સસારમાં ઘણો મસ્ત રહે છે તે માને છે કે એના જેવો માનયોગ્ય માણસ ખીજે કોઈ નથી અથવા બહુ થોડા છે. આ જોશ પર તે દુનિયામાં ચાલે છે અને પ્રાણી પોતાના પગભાવના પ્રસંગો વારંવાર ભૂલી જાય છે. આ સર્વ મોહરાજના ચાળા છે આપણો આ ભવનો અનુભવ જ જો જરાબર જોઈ જવાય તો આપણી ઘણી ગરમી ઠંડી પડી જાય તેમ છે, માત્ર વિચારધારા પ્રામાણિક અને દીર્ઘકાલીન જોઈએ આવા અનુભવોના દબાવવાથી અહીં નહિ આપીએ પ્રત્યેક પ્રાણીની પ્રામાણિક વિચારણા પર તે છોડીએ. આ સર્વ મોહરાજના નાટક છે એ સમજી સસારને એના ખરા આકારમાં સમજ

૩. હવે જગ તારી વિચારધારા આગળ ચલાવ આજરે તું કર્મને અધીન છે અને ને નચાવે તેમ તારે નાચવાનું છે તું કોઈ કોઈ ભવમાં ઉન્નતિના શિખર પર પણ બેઠો હોઈશ, ભારે ગૌરવથી બહેનવ બહેનવ થયો હોઈશ, તારી આગળ બિરુદાવળી બોલાણી હશે અને તને ખમા ખમા થયું હશે આ એક વાત વળી કોઈ ભવમાં તું તદ્દન હીન થયો હોઈશ કોઈ તને અડે તેમાં પણ પાપ મનાતું હશે તું જાતિચડાળ થયો હોઈશ. તું નારકીમાં પરમાધામીથી કુટાયો હોઈશ તે શરણ માટે રાડો પાડી હશે. તું શાકને ભાવે વેચાયો હોઈશ, તું જગલમાં પુષ્પપણે જન્મી કોઈ ન જોણે, ન સૂઘે તેમ મરી ગયો હોઈશ અને તને કોઈએ પગે રગદોળ્યો હશે, કોઈએ ચાંપ્યો હશે અને કોઈએ સૂઘીને ફેંકી દીધો હશે અનેક ભવોમાં પરિભવના સ્થાનો તો અપરપાર ગણાવી શકાય તેમ છે આ આજો જોલ જોવા જેવો છે, જોઈને વિચારવા જેવો છે, વિચારીને ચિંતવવા જેવો છે.

ભાઈસાહેબ ઈશ્વીટાઈટ થઈને ચાલતા હોય, કપડા પર ડાઘ પડવા દેતા ન હોય, મોઢા પર માખી બેસવા દેતા ન હોય અને સ્ટીફ કોલર, નેકટાઈ અને બૂટ-મોજમાં, ખીસામાં રૂમાલ, રૂમાલમાં સેટ અને સેટની મુગધમાં મહાલતા હોય ત્યારે એ કઈ કઈ સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ અહીં આવેલ છે તેનો ભાગ્યે જ ખ્યાલ કરે છે એના મનુષ્ય તરીકેના રૂપો વિચારી જઈએ તો પણ એના અભિમાન ઉતારી નાખે એવી વાતો છે, અને આ ભવમાં પણ ચાર ચાર મોટર ફેરવનાર અને દરવાજા પર સિપાઈબંડા રાખનારને ઘેર ઘેર ફરી બીજા માગતા, તિરસ્કાર પામતા, હંડધૂત થતા નજરે જોયા છે પછી આ નાટક શા ? અને આ ઠણકો શેનો ? અને એ કોના ઉપર ?

અનેક વિકૃત, તિરસ્કૃત, ભય કર રૂપ લેનાર, તિથ ચોમા પાટુ અને પશેણી ખાનાર, પારકા મલીઠા ઉઘરાવનાર, વિષ્ટા ઉપર બેસનાર, દુકડો રોટલો ખાનાર, બરના દાણા ચણનાર, ચાળખાના માર સહનાર, હકણના ઘા સહનાર-તું તે કઈ બાબતનું ગૌરવ કરે છે ?

શેનુ અભિમાન કરે છે ? અને કાચમા મુખડુ નીરખી શેના ઉપર મલકાય છે ? તું તો કર્મને આધીન છે, કર્મપરિણામ-રાજના રચેલા મોટા રાસનો એક નાટકીઓ છે અને કાળ-પરિણતિ દેવી સાથે ખેસી એ રાજ નાટક જુએ છે તારે તો ઉત્તરોત્તર વેશ ભજવવાના જ છે. ભવિતવ્યતા દેવી ગોળી આપે તે લઈ તારે એક પાઠ તેના હુકમ પ્રમાણે ભજવવાનો છે. તે તો કૈક પાઠો ભજવ્યા છે, દરવખત નવા નવા રૂપ લીધા છે આમા તુ કોઈ વખત કદાચ તારા મનથી સારુ ઉન્નતિનું સ્થાન પામ્યો તો તેમા પણ તારી હુશિયારી કાંઈ નથી. તને તે પાઠ ભજવાવનારા તો અન્ય છે, તેને તે ઓળખ્યા નથી. પણ તારે ઓળખવાની જરૂર છે અને એને ઓળખીશ એટલે તારુ આખુ નાટક તારા ધ્યાનમા આવી જશે.

નવા નવા રૂપની ગોઠવણ કેવી રીતે થાય છે તેની આખી ઘટનાનું દર્શન ઉપમિતિકારે આખાદ ચીતર્યું છે. તે ત્યાથી સમજવા યોગ્ય છે, પણ એમા મલકાવા જેવું કાંઈ નથી નાટક વિચારતા આખા સંસારનું દર્શન થાય છે અને તે વિચારણા અત્ર કર્તવ્ય છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમા (ગાથા ૩-૪) કહ્યું છે કે—

પગયા દેવલોપ્સુ નરયેસુ વિ પગયા,
પગયા આસુર કાયં અહાકર્મ્મેહિ ગચ્છઈ ।
પગયા સ્વત્તિયો હોદ્ધ, તઓ ચંડાલવુક્સો,
તઓ કીડપયંગો ય, તઓ કુંચુપિપીલિયા ॥

“આ છવ કોઈવાર દેવલોકમા ઊપજે છે, કોઈવાર નારકીમા ઊપજે છે, કોઈ વખત ભુવનપતિ આદિમા અસુર થાય છે એના કર્મ પ્રમાણે એ જાય છે કોઈવાર એ ક્ષત્રિય થાય છે, કોઈવાર ચંડાળ અને વર્ણસંકર (જુદી જુદી જાતિનાં માળાપવાળો) થાય છે, કોઈવાર કીડો થાય છે, કોઈવાર પતંગ થાય છે, કોઈવાર કુચુઓ થાય છે, કોઈવાર કીડી થાય છે ”

હવે કયા દેવ અને કયા કુચુઓ ? કયા ભુવનપતિ અને કયાં પતંગિયો ? આ તે મોહ શો અને ચાળા શા ? તેવી જ રીતે જ્ઞાનાર્ણવકાર કહે છે કે—

સ્વર્ગી પતતિ સાક્રન્દં, શ્વા સ્વર્ગમધિરોદ્ધતિ ।
ઓત્રિય સારમેયઃ સ્યાત્કમિર્વા શ્વપ્ત્તોઽપિ વા ॥

સ્વર્ગનો દેવ રવડતો રવડતો નીચે પડે છે અને કૂતરો મરીને ઊંચે સ્વર્ગમાં જાય છે મોટો શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણ (સ્પર્શસ્પર્શમા ખૂબ માનનાર અને કૂતરાને કે અસ્પૃશ્ય જાતિને ‘અડી જવાય તો નહાનાર) કૂતરો થાય છે, કરમિયો થાય છે અથવા ચંડાળ થાય છે.’ આ સર્વ ખનવાજોગ છે, એમા નવાઈ જેવું કાંઈ નથી સંસારનું નાટક ચાલે છે અને તેના પાત્રો કર્મરાજ ન્યાયે તેમ નાચે છે અને તે ફરમાવે તેવા વેશ લે છે નવા નવાં રૂપ લેવા તે પણ કર્મને અધીન છે, તેની સત્તાનો વિષય છે અને તેમા તારે કાંઈ ઊંચા-નીચા થઈ જવાનું નથી. ખરાખર નાટક જો અને વિચાર.

૪. આવી રીતે પરલવમા તે અનેક રૂપો લીધાં છે તે વાત બાજુએ રાખીએ, તો આ ભવમા પણ તારી કેટલી દશાઓ થઈ છે તે તું જોઈ લે. બાળક હો ત્યારે સર્વ બાબતમા ‘પરવશ’—બવરાવે કોઈ, ધવરાવે કોઈ, ન્હવરાવે કોઈ, કપડા પહેરાવે કોઈ અને પછી જરા ચાલતો થા ત્યારે તું ધૂળમા રગદોળાયો, તે ન અડવા યોગ્ય વિષ્ટાઓ ચૂથી, તારા ગાલ પર મેસના થપેડા વળગ્યા, નાકમાં ગૂગા, આખોમા ચીપડા, નસકોરામા શેડા અને રહોંમાથી લાળ ચાલતી તેં અતુલવી અને માતાનું દૂધ ધાવી-ધાવીને તું ઊછર્યો. પછી તું જવાનીઓ થયો એટલે અભિમાનથી ‘મત્ત’ થયો. જાણે ધરણી ઉપર પગ મૂક્યા વગર અદ્ધર ને અદ્ધર ચાલતો હોય તેવો, રગરાગમા ઈશ્રીબધ કપડા પહેરીને ચાલે ત્યારે જાણે પૃથ્વીનું રાજ્ય તારું હોય એવો તે સ્વાગ ધારણ કર્યો. પછી આવ્યું ઘડપણ એટલે લાકડી લીધી હાથમાં. ઉધરસ ખાતો, શ્વાસ લેતો, દમથી શેકાતો, ડગમગતી ડોકીએ પરાધીન દશામાં જીવતે મુવા જેવો, આંખમા પાણી અને મુખમાથી લાળ પડતી હોય ત્યારે પાછો પરાધીન થઈ ઘરના એક ખૂણામા બેસે છે. છેવટે તદ્દન પરાધીન થઈ જઈ ચમદેવને તાબે થાય છે. સર્વને છોડી આટ્યો જાય છે આ તો આ ભવમા તારી દશા છે. તું બાલ્યવયમા પરવશતાનો પાઠ લજવે છે, પછી મદમસ્તનો પાઠ લજવે છે, પછી ખરખર બોરડીનો પાઠ લજવે છે અને છેવટે પાછો પરાધીનતાનો પાઠ લજવે છે. આ હકીકત પણ તને વિચારમા નાખી દે તેવી-શરમાવે તેવી-મૂઝવે તેવી લાગતી નથી? શેના ઉપર તારો શેફ છે? આ સર્વ મસ્તી તું શા કારણે કરે છે? તારો આ ભવનો તો વિચાર કર

આવી રીતે ગયા ભવોનો ઇતિહાસ વિચારવામા આવશે કે આ ભવમા થતી અનેક દશાઓ વિચારવામા આવશે તો તારા મનમાં કોઈ વાર છતી વસ્તુનું અભિમાન આવશે અથવા તું ઉન્નતિનો દલ કરતો હોઈશ તે વખત તને જરૂર વિચાર થશે.

આપણે તો આ નાટક જોવાનું છે પ્રાણીઓ કેવા કેવા વેશ લે છે અને એક ભવમા પણ કેવી કેવી સ્થિતિએ કેવા કેવા પાઠ લજવે છે તે વિચારી સંસારને સાચા સ્વરૂપમા સમજવા જેવો છે અને સમજીને તે પરથી ધડો લેવાનો છે.

૫. આ સંસારની એક ખીણ પણ વિચિત્રતા જોવા જેવી છે. આ સંસારમા જે પિતા થયેલ હોય છે તે પુત્ર થાય છે અને પુત્ર પિતા થાય છે આવી રીતે સ્ત્રી જડેન થાય છે, માતા થાય છે અને માતા સ્ત્રી થાય છે જુદા જુદા ભવોમાં આ પ્રમાણે બને છે

અનંત ભવોની વિચિત્રતા દિવ્ય જ્ઞાનથી જોઈને વિશિષ્ટ જ્ઞાની કહી ગયા છે કે આ જગતના સર્વ જીવો અરસપરસ માતાપણે, પિતાપણે, ભાઈપણે, જડેનપણે, સ્ત્રીપણે, પુત્રપણે, પુત્રીપણે અને પુત્રની સ્ત્રી તરીકે થયા છે અને તે પણ અનેક વખત થયા છે. એ જ રીતે એકબીજાના વહાલા અને દુશ્મન પણ થયા છે આખા સંસારની રચના જોવામા આવે તો આમા કાંઈ નવાઈ જેવું લાગતું નથી. કુબેરસેનાએ વેશ્યાકૃત્ય કરી યુગલને જન્મ આપ્યો

માતાના આગ્રહથી જન્મેને પેટીમાં મૂકી નદીમાં છોડી દીધા. વેશ્યાએ જન્મેના હાથમાં બીટી પહેરાવી એક પર નામ લખ્યું કુબેરદત્ત. બીજી પર કુબેરદત્તા નદીમાં ઘસડાતી પેટી ફર ગઈ બીજે ગામે જે વાણીઆના હાથમાં આવી એકે દીકરો લીધો, બીજાએ દીકરી લીધી જન્મે મોટા થયા જન્મેના માળાપે તે જન્મેને જ પરણાવ્યા પતિ-પત્ની રમતા હતાં ત્યાં એકની અગૃહી નીકળી પડી. જન્મેએ સરખાવી જોઈ એક કારીગરની ખનાવેલી જાણી વિચારમાં પડ્યા. બાપાને પ્રછયુ લાઈ-ખેડેન છીએ એમ સમજાયું. જેદ થયો કુબેરદત્ત ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યો. દુર્ભાગ્યે કુબેરસેના-માતાને ગામે જ આવ્યો માતા તો હજી વેશ્યા જ હતી. પૈસા કમાઈ કુબેરદત્ત વેશ્યા તરીકે તેની પાસે ગયો ફસાયો. તેનાથી એક છોકરો થયો. પરસ્પર એકબીજાને ઓળખતા નથી.

કુબેરદત્તાએ વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી તે જ ગામે આવી કુબેરસેનાને ઘેર ઊતરી. નાનો છોકરો રડવા લાગ્યો તેને તેણે છાનો રાખતાં નીચેના સગપણ ખતાવ્યા -(પુત્રની સાથે સગપણ)

- ૧ તારી માતા ને મારી માતા એક છે એટલે તું મારો 'ભાઈ'
- ૨ મારા પતિ કુબેરદત્તનો તું પુત્ર છે તેથી તું મારો 'પુત્ર'
- ૩ મારા પતિ કુબેરદત્તનો નાનો ભાઈ એટલે મારો 'દિયર'
- ૪ મારા ભાઈ કુબેરદત્તનો પુત્ર એટલે મારો 'ભત્રીજો'
૫. કુબેરદત્ત મારી માનો પતિ-તેનો તું ભાઈ એટલે મારો 'કાકો'
- ૬ કુબેરસેના મારી શોક્ય કુબેરસેનાનો દીકરો કુબેરદત્ત, તેનો તું પુત્ર એટલે મારો અને કુબેરસેનાનો તું 'પોતરો' (પૌત્ર)

(કુબેરદત્તની સાથેના સંબંધ) તેને ઉદ્દેશીને બોલી —

- ૭ આપણી જન્મેની માતા એક જ છે એટલે તું મારો 'ભાઈ'
- ૮ મારી માતાનો તું પતિ એટલે તું મારો 'પિતા'
- ૯ આ બાળક મારો કાકો (ન ૫) તેનો તું બાપ તેથી તું મારો દાદો'
- ૧૦ આપણે પરણ્યા હતા તેથી તેટલા વખત માટે તું મારો 'પતિ'
- ૧૧ કુબેરસેના મારી શોક્ય, તેનો તું પુત્ર માટે મારો પણ 'પુત્ર'
- ૧૨ આ છોકરો મારો દિયર (ન ૩), તેનો તું બાપ માટે મારો 'સસરો'

(કુબેરસેના સાથેનો સંબંધ) તેને ઉદ્દેશીને બોલી —

- ૧૩ મને જન્મ આપનાર તું, તેથી તું મારો 'માતા'
- ૧૪ કુબેરદત્ત મારો પિતા (ન ૮), તેની તું માતા માટે મારી 'દાદી'
- ૧૫ કુબેરદત્ત મારો ભાઈ, તેની તું પત્ની, એટલે મારી 'ભાભી'
૧૬. મારી શોક્યના પુત્ર કુબેરદત્તની તું પત્ની તેથી મારી 'પુત્રવધૂ'
- ૧૭ મારા પતિ કુબેરદત્તની તું માતા તેથી તું મારી 'સાસુ'.
- ૧૮ મારા પતિ કુબેરદત્તની બીજી સ્ત્રી તેથી તું મારી 'શોક્ય'

ત્રણ દૃષ્ટિએ આ અઢાર સખધો^૧ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે, અને આ જીવે આવા સખધો ભવપ્રપચમાં તો અનેક વખત કર્યા છે

સંસારની આ વિચિત્રતા વિચારીને હજુ તારો મનુષ્યભવ બાકી છે ત્યાં સુધીમાં એ સર્વને તુ તજ દે તને આવી વિચિત્રતા બેઈ આ સંસાર પર ચીતરી ચઢતી નથી? તું કયા મોહ કરી રહ્યો છે? કેના ઉપર મોહ પામ્યો છે? એ કેણુ છે? એના પૂર્વ સખધો તારી સાથે શા છે? એ સર્વ જરા વિચાર અને હવે બાકી રહેલા આયુષ્યના ભાગમાં એ સર્વ વિચિત્રતાઓ છોડી દે અથવા એવી વિચિત્રતાઓ વધે નહિ એવો માર્ગ શોધ

સંસારની અનેક વિચિત્રતા તેં અત્ર (આ ભાવનામાં) બેઈ, પણ તેમાં આ વિચિત્રતા તો શિખરે ચઢે એવી છે, એનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આપે તેવી છે અને મગજને મૂઝવી નાખે તેવી છે, પણ સાચી હોઈ મગજને ઠેકાણે લાવે તેવી અને તે દ્વારા તને માર્ગ પર લઈ આવે તેવી પણ છે પુનરાવર્તનને લોગે તને કહેવાની જરૂર છે કે સંસારની આ મહા વિચિત્રતા ખૂબ વિચારજે અને વિચારીને નરભવના બાકીના ભાગને સારા ઉપયોગમાં લેજે

અહીં જે વાર્તા લખી છે તે જરા નવાઈ જેવી લાગે તેવી છે, પણ વિચિત્ર સંસારચક્રમાં બનવાબેગ છે, અને અનંત સંસારમાં સર્વ વિચિત્ર સખધો થાય છે તેની દિવ્યજ્ઞાનવાળા સાક્ષી આપે છે ખૂબ વિચારવા જેવી આ વાર્તા છે એની વિચારણામાં સંસાર પર જય છે અને ઉપેક્ષામાં સંસારનો તારા પર જય છે એ વાર્તા તુ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખજે ન જમે તેવું સત્ય હોય પણ જ્યારે વિચારણા કરવા બેઠા ત્યારે એને એના નમ્ર આકારમાં રજૂ કરવું જ રહ્યું, અને આ તો ન જમે તેવી પણ બહુ મુદ્દાની વાર્તા હોઈ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે

૬ મોહરાત્રીએ આ પ્રાણીની કેવી દશા કરી છે તે જોવા જેવું છે એક માણસ ઠાડ પીએ અને પછી બેવડા કેદમાં લડતીડીઆ ખાય, ગટરમાં પડે, પોતાનાને પણ ન ઓળખે અને તદ્દન ગાડો થઈ જમે તેમ વર્તે તેના જેવી આ પ્રાણીની દશા મોહરાત્રીએ કરી દીધી છે, એને તદ્દન મૂઝવી નાખ્યો છે અને એની વિચારણાશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિ અને સદસદિવેક શક્તિ પર હડતાળ લગાવી છે આ પ્રાણીનું વર્તન બેઈએ એટલે એના પર મોહની કચેલી કેદની અસર કેટલી થઈ છે અને તેથી એ ‘ક્ષીણ’-તદ્દન પરાધીન, યુદ્ધિહીન, વિચારણાશૂન્ય કેવો થઈ ગયો છે તેનો ખ્યાલ આવશે

આ જીવનમાં જોવામાં આવશે તો ઉપાધિનો પાર નથી, દુઃખનો અંત નથી અને અગવડોનો પાર નથી જીવનકલહ એટલો આકરો છે કે એની ખાતર પ્રાણી કઈક પાપો એવે છે અને આઘાતો ખમે છે, પારાવાર મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થાય છે એ ભૂખ સહે

૧ આ પ્રમાણે બીજા ત્રણને પણ ૧૮-૧૮ સખધ ચયા છે, તેથી કુલ ૭૨ સખધો ત્રી પ્રશ્નચિંતા મણિમાં સવિસ્તર બતાવ્યા છે

છે, પરદેશ વેડ છે, તર્કટો કરે છે સાચા-ખોટા કરે છે અને આખો વખત જાણે પેટ ભરવા જ જન્મ્યો હોય એમ વર્તે છે એને સગાના મરણોના દુઃખ, એને મિત્રો ખોઈ ખેસવાના દુઃખ એના શેડીઆઓના હોઝારા, એના અમલદારોના ત્રાસ, બિલ ઉધરાવનારાઓના દુર્વચનોનું શ્રવણ વગેરે દુઃખો તો જાણે દરરોજના થઈ પડ્યા છે શરીરના ત્રાસો ઓછા નથી, એને ઠંડા કે ગરમ થતા વાર લાગતી નથી અને એ અનેક પ્રકારે જોબરૂપ થયા કરે છે આવા તો પાંચ વગરના 'દુઃખો' આ સંસારમા સામાન્ય રીતે ભરેલા છે અને તે ઉપરાંત અગત દુઃખોનો તો હિસાબ નથી

એની માનસિક 'અતિ'—ઉચ્ચાટોનો સરવાળો કરીએ તો તો પાર ન આવે તેવું છે મનના સતાપો અને ઉચ્ચાટોથી આ સંસાર ભરેલો છે, એક દિવસ ઉચ્ચાટ વગર જતો નથી કેટલાક સાચા, કેટલાક કલ્પિત અને કેટલાક ઊભા કરેલા ઉચ્ચાટો આ છવને હેરાન કર્યા જ કરે છે અને તે દરરોજ જાણે આ પ્રસંગોમાંથી નાસી છૂટી, જ ગલમ લાગી જવા ઇચ્છે છે.

વ્યાધિઓની ઉપાધિઓ કહી-કથી જાય તેમ નથી મહારોગો જોયા કે અનુભવ્યા હોય તો એનો સાચો ખ્યાલ થાય, પણ મોટા વ્યાધિની શી વાત કરવી? શરીરમા એક નાનું સરખું ગૂંમડું થયું હોય તો આખું મનનું ધ્યાન તેના તરફ જ રહે છે અને જાણે આખું શરીર એ એક જ જગ્યાએ આવી પડ્યું હોય તેમ સણકા મારે છે. દાદની પીડા, ખગલમા ખાખલાઈ કે નાકમા એક નાની સરખી ગૂંમડી (માલણ) થઈ હોય તો ચેન પડવા દેતી નથી અને ક્ષય, અતિસાર, ભગદર, કોઠ કે એવા મહાવ્યાધિ થયા હોય ત્યારે તો ઉપાધિનો પાર રહેતો નથી.

આખો સંસાર તપાસીએ તો તેમા ઉપરના અને ખીજા અનેક (૧) દુઃખો, (૨) ઉચ્ચાટો અને (૩) વ્યાધિઓ ભરેલા છે. કોઈ માદો પડે ત્યારે આપણે જોવા-ખબર પૂછવા જઈએ છીએ અને આપણો વારો આવે ત્યારે તે ખબર પૂછી વિદાય થાય છે. આવી ઉપાધિઓથી ભરેલા સંસાર સાથે આપણે કામ લેવાનું છે દરરોજ આપણે દુઃખ, અતિ અને વ્યાધિમા સબડીએ છીએ, એનાથી ખળી-જળી વ્હીએ છીએ અને એનાથી કટાળી હેરાન-હેરાન થઈ જઈએ છીએ

છતા આશ્ચર્યની વાત એ છે કે એ સંસારને આપણે ચાટતા જઈએ છીએ આપણને ગમે તેટલો કડવો અનુભવ થાય, આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે પાછા પડીએ, આપણો કાઈ પત્તો ન લાગે, આપણી કાઈ ગણતરી ન થાય, આપણને અનેક વ્યાધિઓ વળગેલા હોય અને નિરાતે કદી ઊઘતા ન હોઈએ ઊઘમાંથી સફાળા ઊઠી જતા હોઈએ, છતા પણ એ સંસારને આપણે વળગતા જઈએ છીએ. જ્યાં પાર વગરની ઉપાધિ ખમી ત્યાંથી જ આપણે સુખ મેળવવાના કાફા મારીએ છીએ અને ઉપરથી એકાદ મધનું ટીપું પડી જશે એવી આશામાં પડું પડું થઈ રહેલી ડાળને વળગતા જઈએ છીએ આ દશા દારૂડિયાની હોય કે કોઈ

સમજુ પ્રાણીની હોય ? જ્યાં અપમાન, ઉચાટ અને સંતાપ મળતા હોય ત્યાં સમજુ પ્રાણી તો જાય નહિ દાડના કેદમાં વિવેક ભૂલી એ સસારમાધી આનંદ મેળવવાના ખોટા પ્રયાસો છે. એમા જરા પણ માલ નથી અને જ્યાં સાચું ચિરસ્થાયી સુખ નથી ત્યાંથી તે મેળવવાનાં વલણ છે. દાડીઆ વગર એ ધંધો કોઈ સમજુ તો કરે જ નહિ.

જીવને એ મદિરા પાનાર મોહરાજ છે એનું આ સસાર પર સામ્રાજ્ય છે. એનો માર્ગ વિષમ છે, અતિ ઊંડાણમાં છે અને ચિત્તવૃત્તિ-અટવીમાં આવેલો છે એના એજન્ટો એટલા બધા છે કે એક યા બીજી રીતે પ્રાણીને કેદમાં જ રાખે છે અને એની વિવેકબુદ્ધિને તદ્દન નિર્જીવ બનાવી દે છે આવો આ સસાર છે ! અને તેમા તારે રજન થવું છે, તારે તેમાંથી કસ કાઢવો છે, તારે તેમાંથી ઉપલોગ મેળવવા છે ! ધન્ય છે તારી વિવેકબુદ્ધિને ! વિચારણાને ! ! પરીક્ષક-શક્તિને ! ! !

સસારના આ ચિત્રમા જરા પણ વધારે પડતી વાત નથી. પોતાનો અનુભવ જ એ માટે પૂરતો છે માત્ર લાખી નજરે પોતાનો જીવનક્રમ વિચારી જવામા આવે તો એમાં સાર જેવું કાંઈ નીકળે તેમ નથી. વિચાર, જો, સમજ, અવલોકન કર, ઊંડો ઊતર.

૭ આ ભવનું એક ચિત્ર જરા વિચારી લે. કર્મપરિણામ-રાજ કાળપરિણતિ-રાણી સાથે બેસી ભવનાટક જુએ છે એ કાળપરિણતિ-રાણીને અત્ર બટુકનું રૂપક આપ્યું છે. બટુક એટલે લૂટારો અથવા લિખારી આપણે “કાળ”નું સ્વરૂપ વિચારીએ એ યથાયોગ્ય કાળે વસ્તુને કે પ્રાણીઓનો આપણને સંયોગ કરાવે છે વખત પૂરો થાય ત્યારે તે વસ્તુને વિયોગ કરાવે છે. વસ્તુ પોતે બગડે, પડે, સડે અને ગ ધાઈ જાય કે નકામી થઈ જાય તે પણ કાળ જ કરે છે, એનાથી અમુક વૃક્ષને અમુક કાળે ફળ આવે છે, વગેરે કાળને તેટલા માટે છ દ્રવ્યમાં એક દ્રવ્ય ગણવામા આવેલ છે

એ કાળરૂપ ચોર, ધાડપાડું આ પ્રાણી સાથે કેવી રમત રમે છે તે જુઓ તે કોઈ વખત જરા સુખ દેખાડે, છોકરા ન હોય તેને છોકરાં આપે, ઘર ન હોય તેને ઘર વસાવી આપે, નોકરી ન મળતી હોય તેને ઠેકાણું પાડે અને પ્રાણી સમજે કે હું સુખી થયો. એવી જ-રીતે ઘણા થોડાને એ વૈભવ મેળવી આપે, પોતે મોટો શેઠિયો કે માલિક બની જાય, પણ પાછો થોડો વખત થાય ત્યાં એ નીચેની ઘટ ખેંચી લે છે એકનો એક છોકરો આવ્યો જાય છે, પછવાડે વિધવાને મૂકતો જાય છે, ધન પગ કરીને આવ્યું જાય છે અને બુધવારિયામા નામ નોંધાવવાના દહાડા આવે છે, સગવડો સર્વ ખેંચાઈ જાય છે અને ઉપરાઉપરી આફતો આવતી જાય છે સાંસારિક સર્વ સુખો-કલ્પનાથી માની લીધેલા સુખો અને વગર જરૂરીઆતે એકદા થયેલ વૈભવોની આ સ્થિતિ થાય છે, અને છેલ્લા મહાવિશ્વ પછી તો આપણે આ સર્વ વાત નજરે જોઈ છે.

કાળ-ચોરો એવી સિદ્ધતથી કામ લે છે કે એ જરા જરા ઉપર ઉપરના સુખો આપી આ પ્રાણીને લલચાવે છે અને પછી ધકેલી મૂકે છે નાના બાળકને સેવ ને મમરા, ગોળનો લાડવો આપી તેની કડલી કાઢી લેવામા આવે તેવું કાળખટુકતુ આ પ્રાણી સાથે વર્તન છે આ ભવમા પણ આ પ્રાણીની - આપણી પોતાની સાથે કાળખટુક આવી ચેપ્ટા કરે છે અને અનેક પ્રકારના ગેડા કાઢે છે તે જાણે તદન આણુસમજુ નાનો બાળક હોય તેમ તેની સાથે વર્તે છે, પછી અહીંના કર્મથી ભરેલા પોટલાઓ ઉપડાવીને જીવને એ બીજે લઈ જશે ત્યાં તો તેના કેવા સન્કાર કરશે એ તો આખો જુદો જ વિષય છે.

વાત વિચારવાની એ છે કે કદાચ જરા માન્યતાના સુખ કે વૈભવ મળી જાય તો પણ તે ક્યારે સહાર્થ જશે અને તેની સાથેનો સખધ ક્યારે પૂરો થશે તે આપણે કદી પ્રથમથી જાણતા નથી, પણ કઈકના સુખ-વૈભવો થોડા વખતમા લેવાઈ જતા આપણે નજરે જોયા છે તેથી કદાચ તને વ્યવહારથી થોડા સુખ-સમૃદ્ધિ કે વૈભવ મળ્યા હોય તો પણ તેના ઉપર કેટલો વિશ્વાસ રાખવો તેતુ વિચારજો આખા સસારનો ખ્યાલ કરીશ તો તને એમા કાળખટુકની રમત જ દેખાશે આ રમત સમજવી એ સસારભાવના છે

૮. આવો સસાર છે ! એના ગોટાળાનો પાર નથી, એમા મોહરાજ અથવા કર્મરાજ તથા કાળખટુકના વિચિત્ર પ્રયોગો થાય છે, એમા પ્રાણીને નિરાતે બેસવાની તક પણ મળતી નથી, અને એમા આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ભરેલા છે ટૂંકામા સસારને ઓળખવા ઘણી વાતો કરી દીધી એ પરથી તારે શુ કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ તુ જોઈ લે એટલે આ વિચારણા નકામી તણાઈ ન જાય

આને અગે એ બાબત ખાસ ભલામણ કરવા યોગ્ય છે એક તો ઉપર જણાવ્યા તેવા પાર વગરના ભયોને કાપી નાખે, એનો સર્વથા નાશ કરે, એવા કોઈ આશ્રયતુ સ્થાન હોય તો તેનો આશ્રય કરવો આ પ્રાણીને મોહરાજએ ગાડો બનાવી દીધો છે, કેદી બનાવી દીધો છે, અશ્વત્થશૂન્ય બનાવી દીધો છે એને સતાપ. ઉપાધિ રખડપટ્ટા, અપમાન, નવા નવા રૂપો અને વિવિધ તાટકો ભજવીને ન્યા ત્યા કુટાવાનુ છે, પણ એને ઠરીને હામ બેસવાનો વારો આવતો જ નથી જરા ઠેકાણે પડે કે બાજુમા બગડે, નવ સાથે ત્યા તેર તૂટે એવી એની દશા છે અને હમેશા એનુ ટોપુ લઈ જશે અને એને પોતે ક્યારે ખોઈ બેસશે એની એને મદદ ત્રિતા રહે છે, કીર્તિનાશ ભય, રાત્ર્ય ઉપદ્રવ, અકસ્માત વગેરે અનેક ભયોથી ઘેરાયેલો પડ્યો છે અને એની છાતી બેસી જાય એવી એની, વિચાર કરે તો, દશા છે

આ સર્વ ભયોને ભય તરીકે ઓળખાવનાર કોઈ હોય અને તેમાથી પ્રાણીને ઉપર આવવાનો માર્ગ બતાવનાર જો કોઈ આશ્રયસ્થાન હોય તો તેનો માર્ગ બતાવવાની અથ-કર્તાની દ્રવ્ય છે. માત્ર ભયના નામો ગણાવવાથી કોઈ દહાડો વળે તેમ નથી,

અથકર્તા કહે છે કે - તીર્થ કર મહારાજે એ મોહને જિત્યો છે; એના ઉપર એમણે માત્રાત્મ્ય મેળવ્યું છે અને એમણે એ રાજને ખરાખર પારખી લઈ ઉઘાડો પાડ્યો છે અને તેના તાબામાથી નીકળી જવાના, તેના અધિકારમાથી દૂર ખસી જવાના રસ્તા ખતાવ્યા છે એમના ધ્યાનમા એવું સ્થાન આવ્યું છે કે ન્યા મોહ, કર્મ કે કાળ કેઈતું આધિપત્ય ચાલતું નથી. વળી ત્યાં જવાના માર્ગો પણ તેમણે જોઈ, જાણી, અનુભવી, ખતાવી રાખ્યા છે અને એ માર્ગ લેવાથી ઉપગ જણાવેલા સર્વ લયોનો ભેદ થઈ જાય એવી આશા છે. એ આશા તે મોહરાજની જાળ જેવી દલી કે ગોટાવાળી નથી, પણ ખરાખર અનુભવથી સિદ્ધ થયેલી એ વાત છે એ માર્ગ એમની વાણી અને એમની રચનામા છે. એમણે મોહરાજનો ખરાખર પત્તો મેળવ્યો છે અને એનો પીછો લીધો છે એમના વચનને તું ખરાખર તારા મનમા ધારણ કર

મોહરાજનું સ્થાન ક્યા આવ્યું છે ? તેની સસાર પર શી અસર છે ? તેના પાતમાથી નીકળવાના ક્યા રસ્તા છે ? એ સર્વ ખાખતની આખી શોધ એ જિનપ્રવચને કરી છે રાગ-દેષને જિતનાર 'જિન' કહેવાય છે મોહના બે પુત્ર રાગ, દેષ - તેમને જિતનાર હોવાથી 'વીતરાગ' કહેવાય છે, સસારમા રહી પુરુષાર્થ કરી મોક્ષ સાધનાર હોવાથી 'અર્હત' કહેવાય છે, અને એ મોહરૂપ મોટા દુશ્મનને અને ખાસ કરીને કર્મોરૂપ દુશ્મનોને સામાન્ય રીતે હણનાર હોવાથી 'અરિહંત' કહેવાય છે એના વચનોને તું મનમા ધારણ કર, ગોઠવ અને તે પર સારી રીતે વિચાર કર સસારનું આખું સ્વરૂપ તે તને ખતાવી માર્ગ ચઢાવી આપશે.

ખીજી કોઈ જગ્યાએથી તને સસારની ખરાખર ઓળખાણ થતી હોય તો તે વચન સ્વીકારવાનો અત્ર નિષેધ નથી લેખકથી કહે છે કે એમણે અનેક પ્રકારની પરીક્ષામાથી જિનપ્રવચનને તાલી-તપાસી-ચકાસી જોયું છે અને તે સ્પષ્ટ અને સસારને ઓળખાવનાર હોઈ તારી આ પ્રકરણમા કહેલી સર્વ ગૂંચવણોનો નિકાલ કરે તેવું છે. ગમે તે રીતે તેને તું ઓળખ એ મુદ્દો છે પણ ઉપરઉપરની વાતોથી વળવાતું નથી. એને મનમા ધારણ કરી તે પર ખૂબ વિચાર કરવાનો છે.

ખીજી વાત એ છે કે શમામૃતનું પાન કરીને તું મોક્ષ સાથે તન્મયભાવ કરી દે. તને સસાર અનેક ઉપાધિથી ભરપૂર, ચિતાતું સ્થાન લાગ્યો છે તો તારે મોક્ષ મેળવવો જ રહ્યો. સંસારથી છૂટવું એનું નામ જ મોક્ષ છે તને આખી વિચારણા - ભાવના વિચાર્યો પછી એમાંથી નાસી છૂટવું જરૂરી લાગતું હોય તો શાતરસનું પાન કરવા મડી જા, લોટા ભરી ભરીને એને પી અને તે રીતે મુક્તિ સાથે તારી એકતા તું સ્થાપ વિનય ! તું ખરો વિનીત હો, તારે સાથે માર્ગે ચઢવું જ હોય અને આ સસારથી તું ખરો કટાળી ગયો હો તો તારે આ બંને વાત કરવી ખાસ અગત્યની છે અને આ સસારભાવના ભાવવાનું એ સાચું ક્ષણ છે.

વિનયને ઉદેશીને કહેલી આ આખી વાર્તા, આ ચિત્રપટ વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે પોતાની જાતને ઉદેશી લખ્યું છે, પોતાને જ કહ્યું છે અને તે દ્વારા પોતાનું નામ પણ જણાવી દીધું છે.

સ સાર આખાનું સ્વરૂપ, એની પ્રત્યેક પરિસ્થિતિનું સ્વરૂપ, એની અદરના આવિર્ભાવો, મનોવિકાસો અને ભાવો સંક્ષેપમાં ચીતરવા બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. સંસારનું ચિત્ર ચીતરવામાં તો ગ્રંથ લરાય તો પણ વાતો પ્રેરી થાય તેમ નથી. ગ્રંથકર્તાએ તેટલા માટે ઘણી મુદ્દાની વાત કરી, બીજી સમજીને વિચારી લેવા શ્રોતાની બુદ્ધિ ઉપર રાખ્યું હોય એમ જણાય છે. સંક્ષેપમાં તેમણે નીચાના મુદ્દાઓ નિર્દેશ્યા છે—

- (૧) મનોવિકાસો બહુ ક્ષોભ કરે છે લાક્ષણિક દષ્ટાંત તરીકે લોભ અને તૃષ્ણા.
- (૨) ચિતા વધતી જ નય છે અને સ સારમાં પાત થાય છે ત્યારે પીડાનો છેડો આવતો નથી
- (૩) પ્રાણી માતાની કૃપામાં આવે ત્યારથી તે વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી કષ્ટ, કષ્ટ અને કષ્ટ જ પામે છે
- (૪) આ પ્રાણી પાજરામાં પડ્યો છે અને ભ્રમિતની પેઠે ભમ્યા કરે છે, એની સામે મરણ બહુ છે
- (૫) એણે અનેક રૂપો લીધા, અનંત આકારો લીધા અને અતિ લાખા કાળથી એ ભમ્યા જ કરે છે.
- (૬) મોહરાજ્યે એને બરાબર ગળેથી પકડ્યો છે અને વિપત્તિ તરફ એને ઘસડી નય છે
- (૭) જે સ્વજન-સતતિ ખાતર એ સતાપ કરે છે, તે સમજ્યા વગરની વાત છે, ખોટી દસામણ છે
- (૮) કોઈ વાર ઉન્નતિને શિખરે અઢ છે તો કોઈ વાર અધમાધમ થાય છે કર્મથી નવા નવા રૂપો લે છે
- (૯) નાનપણથી માડીને મૃત્યુ પામવા સુધી એ દરેક બાળતમા પરવશ છે. એના હાથમાં કોઈ રમત નથી
- (૧૦) સગપણની વિચિત્રતા મૂઝવે તેવી છે મા સ્ત્રી થાય છે વગેરે વિચારી જવા જેવી વાત છે
- (૧૧) સંસાર દુઃખ, સંતાપ અને રોગથી ભરેલો છે અને ત્યાંથી સુખ મેળવવું છે.
- (૧૨) કાળ જરા સુખ બતાવી પાછો સહરી લે છે. એના ઉપર વિશ્વાસ શો ?

આ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે બાકી સંસાર-રચનાનો વિશાળ ખ્યાલ કરવો હોય તો શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપચાકથામાં શ્રીસિદ્ધિર્પિંગણિએ સંસારી જીવનું જે ચરિત્ર આપ્યું છે તે આખું વિચારવા યોગ્ય છે એમાં પણ ચોથા પ્રસ્તાવમાં વિમર્શ અને પ્રકર્ષ-માર્માભાણેજ રસનાના મૂળની શોધ કરવા નીકળ્યા છે પછી લવચક્યપુરમાં નય છે અને ત્યાં જે જે દેખાવો જુએ છે તે સર્વ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ચિત્તવૃત્તિ-અટવીને છેડે મોહરાજ્યનો આખો મડપ ચીતરી અને વિપર્યાસ-સિ હાસન ઉપર તેને બેસાડી જે કમાલ કરી છે તે આખા સાહિત્યમાં

અલકારરૂપ હોવા સાથે લાક્ષણિક, મર્મસ્પર્શી અને વિચારણીય છે. મોહરાજનો આખો પરિવાર વિચારવા યોગ્ય છે, એની શક્તિ, કાર્યપદ્ધતિ અને કામ લેવાની આવડત વિચારવા યોગ્ય છે એના રાગ-દ્વેષ-છોકરા અને સોળ નાના બાળકો ખૂબ સુદર રીતે ચીતર્યા છે એ જ પ્રસ્તાવના વિવેકપર્વત પર ચારિત્રરાજનો આખો પરિવાર ચીતર્યો છે તે પણ એટલો જ આકર્ષક છે.

આ આખો સંસાર - જેની આસપાસ આપણે તાપણી તાપી બેસી રહ્યા છીએ અને જેમા અનેક વખત પાછા પડીએ છીએ, અપમાન ખમીએ છીએ, મૂઝાઈએ છીએ, છટકી જવાના સંકલ્પો કરીએ છીએ અને અતે જે મળ્યું હોય તેટલાથી ચલાવી વધારે મેળવવાની આશામાં ગૂચવાઈએ છીએ-તેનો વિસ્તારથી ખ્યાલ કરવાની જરૂર છે. જરા વિચારીએ. પ્રથમ આ શરીરમાં આપણે ગૂચવાયા છીએ. એ શરીર કેટલાં વર્ષ ચાલશે ? એ આપણું નથી, સદા સાથે રહેવાનું નથી, તે તો આપણું અનેક પ્રસંગે બેઈ ગયા પછી આપણે સ્ત્રી કે પતિમા ગૂચવાઈએ છીએ. જેઓ સંસારમા એટલા પૂરતા ન પડ્યા હોય તેમને આ વાત લાગુ ન પડે, પણ બીજા સર્વને પ્રથમ પક્ષિએ પોતા પછી સ્ત્રી બહુધા આવે છે. એની ખાતર સંસારમા પડી રહેવું ઉચિત છે ? એમા નૈસર્ગિક પ્રેમ છે કે વિષયાન્યતા છે એનો કદી વિચાર કર્યો છે ? એમા પરસ્પર સાચો રાગ છે કે કીડાના સ્થાનો માત્ર છે એ વિચાર્યું છે ? બહુ ઊંડા ઊતર્યા વગર આ વાતનો ખ્યાલ નહિ આવે પછી પુત્ર-પુત્રીઓ આવે. તેઓ શક્તિ કે આવડત વગરના છે એમ ધારી તેમને અન્યાય સમજી માણસ તો ન જ કરે અને એની ખાતર અનંત ભ્રમણનો સ્વીકાર તો સાદી બુદ્ધિવાળો પણ ન જ કરે આ ઉપરાંત સગાંસબંધી કે માતા-પિતાના માની લીધેલા સ્નેહને પણ સમજી માણસ વિવેકદષ્ટિએ વિચારે. એની ખાતર સંસારમાં કોઈ પણ પડતું નથી અને પડવાની ભ્રમણા લાગે છે તે કલ્પિત હોઈ તદ્દન ખોટી છે માત્ર માન્યતામા છે તે બરાબર પૃથક્કરણ કરતા જરૂર સમજાય તેમ છે જે ઘરખાર કે પૈસાનો ચોથો ભાગ પણ પરભવંમા સાથે લઈ જવાતો હોય તો કોઈ છોકરાઓને વારસો પણ ન આપે

આ પ્રાણીને ધન ઉપરનો સ્નેહ છે એ તો ભારે આકરો છે એને ધનના વિચારમા મજા આવે છે, ધનની વાતોમા ખૂબ રસ પડે છે, ધન કમાવા માટે ત્યારે તે એકરસ થઈ જાય છે તેમ જ ધન અને ધનની ઝખનામા એ વિવેક પણ ભૂલી જાય છે પોતાની જરૂરી-આત કેટલી તેનો એ કદી સરવાળો કરતો નથી અને એના કૂટ ખ્યાલ પ્રમાણે એને સતતિ માટે કેટલું જુદું રાખવું ઘટે એ કદી વિચારતો નથી એ તો જમ્મેના સરવાળા કરવામા અને સરવૈયા બેવામા એવો ઊંડો ઊતરી જાય છે અને પછી તેને અગે એનો એવો પાત થાય છે કે એની વાત કરવી નહિ. ન્યાય કે અન્યાય, નીતિ કે ધર્મ, સર્વને બાબુએ મૂકી એ તો ધન પાછળ દોડે છે અને હેતુ કે અર્થ વગર સંસારને વધારી મૂકે છે.

આવો આ સંસાર છે. એમા બાહ્ય ઉપાધિઓનો પાર નથી. સર્વના મન બળવવા અને કમીમા ખપવું એ એટલી મુશ્કેલ વાત છે કે એમાં ઘસડખોરાનો પાર નથી અને

છતાં વાસ્તવિક રીતે કોઈ આભાર માનતું પણ નથી. એકેનો એક દીકરો બાપ પહેલાં ચાલ્યો હતો, સ્ત્રી દુઃખનો પ્રેમ રાખે નહિ અને મિત્રો દ્રોહ કરે, સગાઓ મેળાં દીધા કરે, પરોક્ષમાં નિંદા કરે—આ સર્વ દરેકજ દેખાય છે. એના સુખ માત્ર માન્યતામાં છે અને તે પણ એણે તેવું ટકા તો સસારની ચક્ષી પર દળવાતું જ છે. પ્રાણી મદ્યાઆપત્તિમાં જીવન ઘસડે છે અને મરવાની ઈચ્છા કરતાં સસારને વળગતો હતો છે. આમાં જીવન જેવું કશું નથી, હેતુ જેવું કાંઈ નથી, સાધ્ય કે સાધનનો છાટો પણ નથી.

આવી બાહ્ય ઉપાધિઓની વાત તો આપણે ઘણી કરી, પણ અદરની ઉપાધિનો હિસાબ કરીએ તો મંગળ ઠેકાણે રહે તેમ નથી વિચાર કરતા કાઠો હાથ લાગે તેમ નથી અને જાણે આપણે ભરદરિયે રણડી પડ્યા હોઈએ એવી ગંભીર સ્થિતિમાં આવી પડીએ છીએ આપણને અદરમાં મનોવિકારો કેવી રીતે ત્રાસ આપે છે તેનો જરા વિચાર કરીએ તો એક એક વિકારના નાના આવિર્ભાવો આપણને મૂઝવવા માટે પૂરતા થાય તેમ છે એના લાક્ષણિક દષ્ટાંત તરીકે આપણે લોભને લઈએ લોભનો છેડો નથી. એ વધતો જ લાય છે જેમ જેમ લાલ મળે તેમ તેમ વધારેની આશા થાય છે અને મનોરથો કદી સંપૂર્ણ થતા જ નથી. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં એને ‘આકાશ’ સાથે સંખ્યાવેલ છે. એનો પાર જ—છેડો જ આવતો નથી લોભ અનેક પાપનું મૂળ છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે લોભથી મર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે. એ જ રીતે માયા-દંભ પણ અંદર રહીને ગોટા વાળે છે મનમાં કંઈ રમત હોય, જોડણું બીજું અને વર્તન વળી તદ્દન ત્રીજા પ્રકારનું ક્રોધ અને માન તો વ્યવહારથી પણ મહા અહિત કરનાર અને દેખીતા દુર્ગુણો છે.

એ ઉપરાંત બીજા આત્મ વિકારોનો પાર નથી મત્સર કરી પારકાનું અહિત ચિંતવવું, હાસ્યમાં બીજાની મજકરી કરવી, ઈર્શ્યના વિષયોમાં આનંદ માનવો, મોજશોખમાં સુખ માણવું, જરા ઓછું પડે ત્યાં અરતિ કરવી, નાની નાની બાબતમાં કે કોઈના વિયોગ કે મરણે શોકથી તપી જવું, અનેક જાતના સાચા તેમ જ કલ્પિત લયોથી ગભરાવું આપણને ન ગમે તેવી ચીજ કે માણસને જોઈ દુઃખ થઈ કરવી, ધૈર્ય ન રાખવું, પ્રામાણિકતા પર પાણી ફેરવવું, ફૂટ લ્યવહાર કરવો, મનની વિશાળતાનો ત્યાગ કરવો, પરસ્પરી તરફ પ્રેમ કરવો, કુછદે ચઢી જવું, જુગટા ખેલવા, જોડા આળ આપવા, અદેખાઈ-ઈર્ષ્યા કરવી, કલહ કરવો, નિંદા કરવી વગેરે અનેક મનોવિકારો છે અને તેનાથી આ સસાર ભરેલો છે એમાંથી જાણે ક્યારે છટકી જવાય એવું થયા કરે છે છતાં છટકી જવાતું નથી એ સાચી વાત છે, કારણ કે સસારને એના બરા આકારમાં આ પ્રાણીએ કદી ઓળખ્યો નથી અને ઓળખવાનો વખત આવે ત્યારે આ પ્રાણી આખો બંધ કરી દે છે એ વસ્તુતઃ સસારને બરાબર ઓળખતો જ નથી અને નકામો તણાઈને હેરાન થયા કરે છે.

આખા સસારનો ખ્યાલ કરવો તો મુશ્કેલ છે આ લાવનામાં એની રૂપરેખા સારી ચીતરી છે આપણે આખા સસારનો વિચાર કરીએ ત્યારે તેનો છેડો દેખાતો નથી અને જાણે

આપણી આસંપાસ શું બને છે તેનો કાંઈ ખુલાસો મળતો નથી જ્યાં નવ સાધીએ ત્યા તેર તૂટે છે અને જાણે આપણે તો આખો ભવ સાંધવાનો જ ધૂધો માડ્યો હોય એમ અહીં તહી મેળ મેળવવા દોડીએ છીએ, અને છતાં કોઈ જગ્યાએ સરખાઈ આવતી નથી. પૈસા હોય તો છોકરાં ન હોય, છોકરા હોય તો સ્ત્રી ચાલી જાય, શરીરનો ભરોસો નહિ, નીરાગી-પણામું ઠેકાણું નહીં. આપાર કરનારા સર્વ લાભ લેવા ધારે પણ છોકરા-સ્ત્રીની સરખાઈ હોય તો વેપારનો પત્તો નહિ, દુશ્મનોની ઉપાધિ, સગાઓની ઈર્ષ્યા, પૈસા હોય તો ચાલી જવાનો ભય, વ્યાપારની અસ્થિરતા અને આવા આવા પાર વગરના ઉપાધિસ્થાનો સસારમા ભરેલા જ છે અને કોઈ રીતે ઉપરઉપરની શાંતિ પણ રહેવા દેતા નથી અને તે સર્વની ઉપર મરણમો ભય તો માથે ભેલેલો જ રહે છે. સૃષ્ટિ વસાવીએ ત્યાં તો બાજુ સંકેલાઈ બાથ છે અને વસાવેલું સર્વ અત્ર પડ્યું રહે છે.

આમ આરે તરફથી જાણે ઘેરાઈ ગયા હોઈએ અને મૂઝાઈ ગયા હોઈએ એમ આપણે રેખંડીએ છીએ અને આપણી એક પણ રીતે થાપ લાગતી નથી. અને એ સર્વમાં નવાઈની વાત એ છે કે આપણે એ સર્વ હકીકત અનુભવીએ છીએ છતાં સસારને વળગતા જઈએ છીએ અને જાણે કોઈએ આપણને પકડી રાખ્યા હોય તેમ માનીએ છીએ. જ્યારે કાળનો સંપાટો આવે ત્યારે સર્વ છોડીને ચાલ્યા જવાનું છે એમ જાણવા છતાં આપણે તો અમરપટ્ટા લખાવી આવ્યા હોઈએ એવી રીતે નિરકુશ વર્તન કરીએ છીએ અને એ સસારની ઉપર જવાનો ખરો વિચાર કદી કરતા નથી. આપણે સારામા સારો દાખલો લઈએ તો તેવા સુખી દેખાતા માણસને પણ ઉપાધિનો પાર હોતો નથી એ ઉઘાડી વાત છે. ખરો સુખી તો લાંબમાં એક લાંબે જ દેખાય છે ત્યારે બાકીના પ્રાણીઓ શેની ખાતર સસારમા તરવરતા હશે એ એક મોટો પ્રશ્ન છે, જેનો નિકાલ થઈ શકે તેમ નથી.

સર્વ પ્રકારે સુખી મનુષ્યનો દાખલો મળવો મુશ્કેલ છે, છતાં ધન, ઘરખાર, મોટર, પુત્ર, પુત્રી, પરિવાર, દાસ, દાસી, સ્ત્રી વગેરેની પ્રાપ્તિને સુખ માનવામા આવે છે પ્રથમ તો તેવી સર્વ સામગ્રીવાળા માણસો કેટલા ? તેમને મળીને પૂછ્યું હોય તો તેવા માણસો પોતાને ઉપાધિથી ભરપૂર બતાવશે અને છતાં એવા એકાદ ટકાવાળાને ખાદ કરીએ તો બાકીના દદ દકાને આ સસારમા સળડાવાનું તો કાઈ કારણ નથી અને છતાં દરેક હાથવોય તો ક્યાંજ કરે છે એ આપણે જોઈએ છીએ ભર્તૃહરિ કહે છે કે આગળ ગીત ગવાતા હોય, પડખે ચામર વીજાતા હોય, માથે છત્ર ધરાતા હોય તો તો કદાચ સસારમા પડ્યો રહે, નહિ તો હિમજિરિના શાત ઝરણાઓ વચ્ચે બેસી કોઈ નિર્વિકલ્પ સમાધિ સાધ આ પ્રાણીને તો 'ન મખ્યા રામ કે ન મળી માયા' જેવું થાય છે.

ઉપર જે એક દકાના સુખી લાગતા માણસો જણાવ્યા તેમની ઉપાધિનો પણ પાર નથી. મોત્ર તેઓનાં હૃદય વાચી શકાતા હોય તો જ તેમના હૃદયનો ખ્યાલ આવે અને છતાં આ આખી રમત કેટલા વર્ષ માટે ? સો યે સો વર્ષ પૂરા થાય તો પણ અતે તો ચાલ્યા

જવાનુ જ, અને અન તકાળથી ચાલી આવતી આ સૃષ્ટિમા સો વર્ષ શા હિસાબમા છે ? અને તો ઘોર અધારી રાત્રી જ છે આપણા મનથી તો ‘આપ મુએ સારી રૂખ ગઈ દુનિયા’ એ સાચી વાત છે. પણ આને તો અધારામા પણ ગોથા ખાવાનુ જ છે

આખા સસારનો ખ્યાલ કરો. ઘોડાની જિંદગી જુઓ. એની પરાધીનતા વિચારો. આપણે થોડા માસ માટે જેલમા આવ્યા ત્યાં વિચારમા પડી જઈએ છીએ, ઘોડાની શી દશા ? એની પરાધીનતા કેટલી ? એને અનેક તરગો થતા હશે, પણ એકે કામ એ સ્વાધીનતાથી નહિ કરી શકે મન ન હોય ત્યારે પણ જોડાવુ પડશે અને ફરવાનો શોખ થાય ત્યારે ખીલે બધાવુ પડશે એવી સર્વ તિર્થ એની દશા છે. અને ઇયળ, ડાંસ, માળી, માકડ એવા એવા પાર વગરના છવોના છવનો કેવાં છે ? એ સર્વમા તુ જઈને અહીં કોઈ મહાપુણ્ય-યોગે આવ્યો છે તે નારકીમા પરમાધામીની વેદના સહી છે, ત્યાં ક્ષેત્રના દુખો, ગરમી, ઠંડી અને અગ્નિની લય કર ચાતનાઓ ખમી છે અત્યારે તુ એ સર્વ વીસરી ગયો છે, કારણ કે આ સસારનો તે કઠો ખ્યાલ કર્યો નથી, વિચાર કર્યો નથી અને ખાલી માથાકૂટમા પડી તને પ્રાપ્ત થયેલી અનેક સગવડોનો તુ સદુપયોગ કરવાને બદલે એને વેડછી રહ્યા છે.

ખૂબ વિચાર કરવાનો આ સમય છે, આખા સસારને સ્પષ્ટ સમજી લેવાની આ તક છે. એમા જે સ્વાધીનતા તને મળી છે તેટલી પણ અન્યત્ર અપ્રાપ્ય છે તે વિચારી તેને બરાબર ઓળખ અને ઓળખીને તેના ઉપર ચાલ્યા જવાના માર્ગ શોધ આ લવમા મોક્ષ નહિ જઈ શકીશ તો પણ તારા વિકાસ(Evolution)ને સરસ ઓક તો જરૂર આપી શકીશ

સસારનો વિચાર કરતા તારે આ વિકાસમાર્ગ ખૂબ ધ્યાનમા રાખવાનો છે કાંઈ નહિ તો તેને સારો ઓક આપવાથી પણ આ ફેરો સફળ થશે. પ્રત્યેક પ્રાણી કર્મધીન છે, પણ ઓક આપવા પ્રતો પુરુષાર્થ પ્રત્યેક જરૂર કરી શકે તેમ છે અને તે ખાસ કર્તવ્ય છે

સમરાદિત્યના લવો તે વિચાર્યા હશે ભુવનભાનુત્તું આખુ ચરિત્ર મનનપૂર્વક વિચારી જળે અનાથી મુનિએ પોતાને માથે કોઈ નાથ નથી એનું જે આબેહૂબ ચિત્ર શ્રેષ્ઠિકરાજને ખતાવી આપ્યું છે તે વિચારી જળે અને છતાં તને સસાર પર રાગ થતો હોય તો લલે કરજે, પણ વિચારજે કે આ ચોરાશી લક્ષ યોનિમા અનેક વાર ફરી, અનેક રૂપો લઈ, અનેક નાટકો કરી અત્યારે તુ અહીં આવ્યો છે અને હવે પણ એવા જ ચક્રબ્રમણનો તને શોખ હોય તો તુ તે કરી લેજે, કિન્તુ એટલું ધ્યાનમા રાખજે કે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ અને લવના કારણે આ આખો સંસાર દુખથી ભરેલો છે અને જો કે એનો આખો પ્રપચ સમજવો મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી અને આવી તક અનત કાળે કોઈક વાર જ હાથમા આવે છે એ તક ગુમાવી બેસવી હોય તો કોઈ આડે આવનાર નથી અને આડે આવે તો તેણું તુ માનનાર પણ નથી પરંતુ અવસર ગયા પછીનો પસ્તાવો નકામો થશે અને તને કચવાટ ઘણો થશે આવો અવસર ફરીને હાથ નહિ આવે એ ધ્યાન પર લેજે

આ સસારમા પરિભ્રમણ કરતા તારે માથે થવામા બાકી રહી નથી વેદના, ઉપાધિ, સતાપ, રખડપટ્ટી અને મૃગતૃષ્ણા વગેરે અનેક સ્થિતિઓમા તુ જઈ આવ્યો છે અને હજુ તે જ ગમતુ હોય તો તારી મુનસફીની વાત છે, પણ તારે એક વાત યાદ રાખવાની છે કે તારે બદલે કોઈ સુવાનુ નથી અને તને ફરવાનો ઉમગ હોય તો સ્થાનોનો પાર નથી. એને માટે છવયોનિ ચોરાશી લાખ છે એ સર્વ બળરમા - નાટકના તખ્તા પર નવા નવા વેશ લેતો ફરજે અને ત્યા માન, મદ, પ્રતિષ્ઠા મૂકી દઈ ફેરા માર્યા કરજે કે જેથી એ સર્વ સ્થાનકે તું જઈ આવ્યો છે તેનો અનુભવ તાજે થશે

અહીંથી નીકળી જવા ધારીશ તો પણ મોહરાજ એકદમ તને છોડે તેમ નથી તેના અનેક કામદારો અને પરિવારના માણસો છે તે એક અથવા બીજા આકારે તને સસારમાથી ખસવા દેશે નહિ ખસ્યો હોઈશ તો ખેંચીને તને સસારમા લઈ આવશે અને ઉપર-ઉપરનું સુખ ખતાવી તને ઊંડા પાતાળમા ફેંકી દેશે ચેત, સાવધ થા, હોશિયાર થા અને સસારને ખરાખર ઓળખ

આ સસારનું ચિત્રપટ તારી પાસે સકારણ રજૂ કર્યું છે ભાવનાનું કાર્ય શુ છે તે અત્ર એક વાર ફરી વખત કહેવાની છૂટ લેવાની આવશ્યકતા છે. માત્ર્યતે મવૈરાગ્યાદિસમુત્પાદનાય પુન પુનર્નસિ સ્મરણેનામા મોક્ષમિમુક્તીશ્રિયતે યયા સા માવના । ભાવનાનું આ કાર્ય છે સસાર (ભવ) ઉપર વિરાગ ઉત્પન્ન કરવા માટે વારંવાર મનમા જેનું સ્મરણ કરવામા આવે અને તે દ્વારા જેનાથી આત્માને મોક્ષ-સન્મુખ કરવામા આવે તે ભાવના આ ભાવનાનું વર્ણન ખૂબ વિચારવા જેવું છે મોક્ષ-સન્મુખ થવું હોય તો સસારને ખરાખર ઓળખવા જેવો છે અને ઓળખીને એ વિચારણાને સન્મુખ રાખી વારંવાર એનું સ્મરણ કરવા જેવું છે. એમા પુનરાવર્તનના દોષની ચિંતા રાખવા જેવું નથી. એ સસાર ધાતુ પરથી આવે છે સ્ (To spread) 'પાથરવું, વહેવું' એ એનો આશય છે એ સસારને તમે મોકળો મૂકો તો તેલનું ટીપુ પાણીમા પડતા જેમ ફેલાઈ જઈ અનેક લીલા-પીળા કુડાળાં કરી નાખે એવો સસાર છે એને માર્ગ આપ્યો કે એ તો ચારે તરફ પથરાઈ જઈ લાખો ને લાખો થવા માગશે આપણે સસારને તપાસીએ તો આપણો એ જ અનુભવ થશે એમા શકા જેવું નથી આ ભાવનામા આખા સસારનો, તેના જન્મમરણનો, તેની અદરની ઉપાધિઓ-આપ-ત્તિઓ અને દુખોનો વિશાળ નજરે વિચાર કરવાનો છે, સખધની ઘેલછા અને સ્વાર્થના સખધો સમજવા યોગ્ય છે અને ખાસ કરીને આ પ્રાણીની અત્યાર સુધીની રખડપટ્ટીનો ખૂબ ખ્યાલ કરવા યોગ્ય છે, અને એની આખી ચાવી તરીકે મોહરાજને એના પરિવાર સાથે ખૂબ ઓળખી લેવાનો છે બીજા કર્મો ગોણ છે, સર્વ પોતાનો ભાવ લજવે છે, પણ મોહરાજ ખરેખર સર્વનો રાજ છે એને ઓળખી વારંવાર એના સખધી ચિતવન કરતા વૈરાગ્ય-વિરાગ થયા વગર રહે તેમ નથી આત્માને મોક્ષાભિમુખ કરવા માટે એ મોહરાજને ઓળખવાની બહુ જરૂર છે એને એના ખાસ આકારમા ઓળખી લીધો એટલે સર્વ અગવડો-રખડપટ્ટીઓ અને દુખ-પીડા તથા વ્યાધિઓનો નાશ સ્વતઃસિદ્ધ છે.

इति संसारभावना ३

ઉ. સકળચંદ્રજૂત ત્રીજી સંસારભાવના

(ગગ-કેદારે તથા વિગતિએ સુમતિ ધરી આદેશે)

મર્વ મમાગના ભાવ તુ, સમ ધરી જીવ ગભાર કે,
તે સર્વે તે પળ અનુભવ્યા, ઉદયમા તેજ ઊનાર કે મર્વં ૧

સર્વ તનુમા વળી નીમર્યો, તે સિયા મર્વ અધિકાર કે,
જતિ તે યોનિ સગ અનુભવ્યા, અનુભવ્યા મર્વ આદાર કે મર્વં ૨

મર્વ સયોગ તે અનુભવ્યા, અનુભવ્યા યોગ ને ગોગ કે,
અનુભવ્યા સુખ દુઃખ કાળ ને, પળ સિયો નવિ નિનયોગ કે મર્વં ૩

મર્વ જન નાતગ અનુભવ્યા, પહેગિયા સર્વ ગભાર કે,
પુદ્ગળા તે પગવર્તિયા, નવિ નમ્યા જિન અભાર કે મર્વં ૪

પાપના શ્રુત પણ તે ભવ્યા, તે કર્યા મોહના ધ્યાન કે,
પાપના દાન પણ તે દિયા, નવિ દિયા પાત્રમે દાન કે મર્વં ૫

વેદ પણ તીન તે અનુભવ્યા, તે ભવ્યા પત્તણા વેદ કે,
સર્વ પાખડ તે અનુભવ્યા, તિહા ન ગવેગ નિવેદ કે મર્વં ૬

ગુણગો જીવ મિથ્યામતિ, પણ હવ્યા ધર્મને કાજ કે,
કાજ કીવા નવિ ધર્મના, હગ્મિયો પાપને કાજ કે મર્વં ૭

કુગુરુની વાચના હાકિલી, તેજે દમ્યા જીવ અનત કે,
તિહા નવિ મુક્તિ-પથ ઓળખ્યો, તેજે હવો નવિ ભવ અત કે મર્વં ૮

પ્રકરણ ૪ થું

એકત્વભોવના

સ્વાંગતા

एक एव भगवानयमात्मा ज्ञानदर्शनतरङ्गसरङ्गः
सर्वमन्यदुपकल्पितमेतद्व्याकुलीकरणमेव ममत्वम् ॥ क १ ॥

પ્રવોધતા

अवुधैः परभावलालसालसदज्ञानदशावशात्मभिः ।
परवस्तुषु हा स्वकीयता विषयावेशवशाद्धि कल्प्यते ॥ ख २ ॥
कृतिनां दयितेति चिन्तनं, परदारेषु यथा विपत्तये ।
विविधार्तिभयावहं तथा, परभावेषु ममत्वभावनम् ॥ ग ३ ॥
अधुना परभावसंवृतिं हर चेत्: परितोऽवगुण्ठितम् ।
क्षणमात्मविचारचन्दनदुग्धवातोर्मिरसाः स्पृशन्तु माम् ॥ घ ४ ॥

અનુબંધપૂ

एकतां समतोपेतामेनामात्मन् विभावय ।

लभस्व परमानन्दसम्पदं नमिराजवत् ॥ ङ ५ ॥

- ક ૧ સરદ્ધ વિલાસી ઉપકલ્પિત ઉપગમી કારેલુ, માનેલુ, લાભુ કરેલુ
 ख ૨ આલ્સત્ લસી પડતા કલ્પ્યતે કર્મણિ પ્રયોગ છે અભુધો વડે કલ્પાય છે એટલે અભુધો-અલ્પજ્ઞો-
 અપડિતો કલ્પે છે
 ग ૩ કૃતિન્ મમબુ, ડાહ્યો, આગ્રહાર દયિતા સ્ત્રી, પત્ની આર્તિ કર્મ્યાના, પીડા આવહ પ્રાપક, લઈ
 આવનાર, નોતરનાર
 घ ૪ સંવૃતિ ગૂંચળુ પરિત ચારે તરફ ક્ષણ ક્ષણવાર વાતોર્મિ પવનના તરંગ
 ङ ૫ સમતા સમપણુ, ઓછાવધતાથી ગહિતપણુ ઉપેત સાથે, સહિત દનામ્ એ, જેનુ વર્ણન કાઈક થયુ
 છે અને અષ્ટકમા થવાનુ છે તે 'એકતા' નમિરાજ દષ્ટાત છે, ગમ્મનુ નામ છે.

- ક ૧. આ આત્મા એક જ છે, પ્રભુ છે, જ્ઞાન-દર્શનના તરંગોમા વિલાસ કરનારો છે, એ સિવાય બીજું છે તે સર્વ મમત્વમાત્ર છે, કલ્પનાથી ઊભું કંઈયું છે અથવા આગંતુક છે અને એને નકામું મૂઝવનારું જ છે.
- ચ ૨. અહાહા ! પરાભવોની લાલસામા લસી પડવાને લીધે થયેલા અજ્ઞાન-મૂર્ખતાની દશાને વશ પડેલા અપંડિત પ્રાણીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયોએ કરેલા આવેશને તાબે થઈને પરવસ્તુમાં પોતાપણની કલ્પના કરી લે છે.
- ગ ૩. સમન્તુ માણસને માટે પારકી સ્ત્રીના સળધમા બંધે તે પોતાની પત્ની છે એવો વિચાર કરવો તે પણ જેમ (અનેક પ્રકારની) આપત્તિઓ (વહોરવાને) માટે થાય છે તેવી જ રીતે પરભાવોમા માગપણની બુદ્ધિ અનેક પ્રકારની પીડાઓ અને ભયને નોતરનાર છે.
- ઘ ૪. ચારે તરફથી વીટળાઈ રહેલા હે મન ! પરભાવરૂપ આવરણને (પડદાને) દૂર છોડી દે, તું છૂટક થા ! જેથી આત્મવિચારરૂપ ચંદનવૃક્ષના પવનની ઊર્મિમાળાઓનો રસ ક્ષણવાર મને સ્પર્શ કરે
- ઙ ૫. આત્મન્ ! સમાનપણની બુદ્ધિ સાથે એ એકતાને તું ભાવ. નક્ષી કર અને નમિરાજની પેઠે પરમાનંદપણની સપત્તિને પ્રાપ્ત કર.

ગેયાષ્ટક*

૧. એકત્વભાવના

વિનય ચિન્તય વસ્તુતત્ત્વં જગતિ નિજમિહ કસ્ય કિમ્ ।
ભવતિ મતિરિતિ યસ્ય હૃદયે, દુરિતમુદયતિ તસ્ય કિમ્ ॥ વિનય૦ ૧ ॥

૧. એક ઉત્પદ્યતે તન્નુમાનેક એવ વિપદ્યતે ।

૨. એક એવ હિ કર્મ ચિન્તયે, સં એકકઃ ફલમશ્નુતે ॥ વિનય૦ ૨ ॥

૩. યસ્ય યાવાન્ પરપરિગ્રહો, વિવિધમમતાવીવધઃ ।

૪. જલધિવિનિહિતપોતયુક્ત્યા, પતતિ તાવદસાવધઃ ॥ વિનય૦ ૩ ॥

૫. સ્વસ્વભાવં મધ્યમુદિતો, શ્રુતિ વિલુપ્ય વિચેષ્ટે ।

૬. દૃશ્યતાં પરભાવઘટનાત્, પતતિ વિલુઠતિ જૃમ્ભતે ॥ વિનય૦ ૪ ॥

૭. પશ્ય કાશ્ચનમિતરપુદ્ગલમિલિતમશ્ચતિ કાં દશામ્ ।

૮. કેવલસ્ય તુ તસ્ય રૂપં વિદિતમેવ ભવાદશામ્ ॥ વિનય૦ ૫ ॥

૯. એવમાત્મનિ કર્મવશતો, ભવતિ રૂપમનેકથા ।

૧૦. કર્મમલરહિતે તુ ભગવતિ ભાસતે કાશ્ચનવિધા ॥ વિનય૦ ૬ ॥

૧૧. જ્ઞાનદર્શનચરણપર્યવપરિવૃતઃ પરમેશ્વરઃ ।

૧૨. એક એવાન્નુભવસદને, સ રમતામવિનશ્વરઃ ॥ વિનય૦ ૭ ॥

૧૩. રુચિરસમતામૃતરસં ક્ષણમુદિતમાસ્વાદય મુદા ।

૧૪. વિનય ! વિપયાતીતસુખરસરતિરુદશ્ચતુ તે સદા ॥ વિનય૦ ૮ ॥

* આ પદ્યનો રાગ બહુ પ્રચલિત છે 'હો સુણ આતમા ! મત પડ મોહપિન્ન માંહી માયાબ્જજ રે' એમ બગ ફેર કરવાથી બરાબર લય આવે છે 'રામ રાગ રામ પગ્ગા, ગમ ગેઠ રાહુકાર હે' — એ ચાલુ લય એને બગબર બધ બેસે છે

અષ્ટકનો અર્થ—એકત્વભાવના

૧. વિનય ! તુ વસ્તુઓના વાસ્તવિક સ્વરૂપ બરાબર ચિંતવ બે આ દુનિયામા કોઈ (પણ પ્રાણી)ની પોતાની કોઈ ચીજ છે? એનું પોતાનું કાઈ છે? અને આવી બુદ્ધિ જેના હૃદયમા થઈ આવે તેને કોઈ જાતના દુઃખો કે પાપો પ્રકટ થાય ખરાં?
૨. આ સ સારી-શરીરધારી પ્રાણી એકલો (જ) ઉત્પન્ન થાય છે, એ એકલો જ મરણ પામે છે, એ એકલો જ કર્મને બાંધે છે-એકલાં કરે છે (અને તેવી જ રીતે) તે એકલો જ (એના-કર્મોના) ફળોને પામે છે
૩. જુદા જુદા પ્રકારની મમતાઓથી-સારે થયેલા પ્રાણીને જેટલો જેટલો પર (વસ્તુઓનો) પરિચય હોય છે તેટલો દરિયામા મૂકેલા વહાણની ઘટના પ્રમાણે તે નીચો જાય છે-નીચો પડે છે.
૪. દારૂના ઘેનની લહેરમા પડેલો માણસ પોતાનો કુદરતી સ્વભાવ છોડી દઈને-વીસરી જઈને જમીન પર આજોટીને વિચિત્ર ચેપ્ટા-ચાળાઓ કરે છે તે બુદ્ધિ એ પરભાવની ઘટનાથી પડે છે, લોટે-છે અને બગાડા ખાય છે. (પ્રાણી પણ પરભાવ - ઘટનાને લઈને પાતને પામે છે, રખડપાટે ચઢે છે અને તદન શૂન્ય મનનો-વિચાર વગરનો થઈ જાય છે.)
૫. જો બીજા પક્ષથી સાથે મેળવણી કરવામા આવેલ સોનાની કેવી દુશા થાય છે? અને તે જ્યારે તદન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે તેનું રૂપ કેવું હોય છે એ તો તમારા જેવાના જાણવામા છે જ.
૬. એ જ પ્રમાણે આત્મા જ્યારે કર્મને વશ પડે છે ત્યારે તેનાં અનેક પ્રકારની રૂપો થાય છે, પણ જ્યારે એ મહાપ્રભુ કર્મ-મળ-રહિત હોય છે-ત્યારે એ શુદ્ધ કાચન - સોના જેવો પ્રકાશ કરે છે
૭. તે પરમેશ્વર (પરમાત્મા) સદા શાશ્વત અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પર્યાયથી પરિવૃત (ઘેરાયેલા) છે અને તે એક જ છે. એવો પરમાત્મા (મારા) અનુભવ-મંદિરમા રમો
૮. મનોહર સમંતા-સુધાનો રસ જે તારામા અચાનક જાગી ઊઠ્યો છે તેને જરા ક્ષણેકવાર (થોડો વખત-થોડી મિનિટ) અત્યંત આનંદપૂર્વક ચાખી બે, (જેથી) હે વિનય ! વિષયથી અતિ આગળ વધી ગયેલ (વિષયાતીત) સુખના રસમા તને સદાને માટે આનંદ-પ્રેમ જાગે અને વધે

નોટ—

- ૧ નિજમ્ પોતાની, એ કસ્ય ને લાગે છે દુસ્તિ પાપ, દુ ખ ઉદયતિ બેઠે, થાય, પ્રકટે
- ૨ તનુમાન્ શરીરધારી અપેક્ષિત વચન છે (વિવેચન જુઓ) દ્વંદ્વ એકલો જ અનુત્તે ખાય છે, ભોગવે છે
- ૩ યાવાન્ બેઠેલો વીવચ લારવાળો યુક્તિ ધટના, પ્રમાણે તાવદ્ તેટલો અસી અવ. તે નીચે
- ૪ મદ્યમુદિત દારૂની લહેરમા રાશ થયેલો વિલુપ્ય છુપાનીને, ગુમાવીને પતતિ ન્લેપ (૧) દારૂડીઓ પડે છે, (૨) પ્રાણીનો અંધ પાત થાય છે વિલુપ્તિ ન્લેપ (૧) દારૂડીઓ લેટે છે, (૨) પ્રાણી ભવોભવમા લેટેલો જાય છે
- ૫ જૃમતિ ન્લેપ (૧) દારૂડીઓ જગાસા ખાય છે, (૨) પ્રાણી શૂન્ય મનનો ચર્ષ જાય છે
- ૬ મિલ્લિત ભેળસેળ કરેલુ. પ્રથમ માટી સાથે મળેલુ, પછી ત્રાણુ આદિ ધાતુ નાખેલુ દશાં (અહીં) વિરૂપ.
- ૭ પશુ કેવલ એના ચોખ્ખા ઉપમા
- ૮ કર્મમલ્લરહિતે આ સતિસાત્તમીનો પ્રયોગ છે
- ૯ પર્યવ પર્યાય, પ્રકાર અવિનશ્વર શાશ્વત
- ૧૦ રુચિર મનોહર, મધુર અમૃત (રોગને હર્ષ લે તેવુ) અમૃતસુધા ઉદિત આપિભાવને પામેલ, જન્યુત થયેલ ક્ષણમ્ જરા વખત એનો સબધ 'આસ્વાદય' સાથે છે આસ્વાદય આ એટલે જરા આખ, જરા આટી ને
- ૧૧ મુદા (નવીન પ્રાપ્તિનો) ઉત્સાહ-આનંદપૂર્વક વિષયાતીત વિષયથી આગળ વહેલુ, વિષયસુખોથી વધારે એને ભૂલાવી દે તેવુ રતિ પ્રીતિ ઉદ્ભવુ વૃદ્ધિ પામે, જાગે,

પરિચય

એકત્વભાવના

(ક ૧.) ભાવનાની વિચારણાને અંગે એક હકીકત શરૂઆતમા ચોખ્ખી કરવી ઉચિત જણાય છે એમા પુનરાવર્તન જરૂર આવવાનું જ છે. એનું કારણ એ છે કે એ પ્રત્યેક ભાવનાનો વિષય પરસ્પર સિદ્ધાન્તિષ્ઠ છે. અનિત્યભાવનાના વિચારે સંસારભાવનામાં જરૂર આવે, કારણ કે અનિત્યભાવનામા સાસારિક સંબંધો અને વસ્તુની જ અનિત્યતા બતાવવાની હોય છે. એ જ પ્રમાણે એકત્વ અને અન્યત્વભાવના આત્માને અંગે એક જ બતનો પણ સહજ તફાવતવાળો પ્રસંગ વ્યક્ત કરનાર છે આ ભાવનામા આત્માની એકતા ભાવવાની છે, કારણ કે તેના સિવાય સર્વ સંબંધો અને વસ્તુઓ અન્ય છે. તે જ આત્માને પદાર્થોનું અનિત્યપણું ચિંતવવાનું છે. આ રીતે વિચાર અને વિષયોનું પુનરાવર્તન અનિવાર્ય છે. બનતા સુધી તે દૂર કરવા પ્રયત્ન થયો છે, છતાં વૈરાગ્ય, ઉપદેશ અને આયુર્વેદ (દવા-ઉપચાર)મા પુનરાવર્તન દોષ ગણાતો નથી એ ખાસ ધ્યાનમા રાખવાની જરૂર છે. એકત્વભાવનામાં કેન્દ્રસ્થ વિચાર એ છે કે આ પ્રાણી આત્માની નજરે એકલો જ છે, સ્વતંત્ર છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે અને પોતાના કૃત્યોનો સ્વતંત્ર કર્તા, હતા અને ભોકતા છે. એ ભાવનાને અંગે પ્રાપ્ત થતી વિચારણામા હવે ઊતરી જઈએ

સોનું ત્યારે જાણુમા હોય છે ત્યારે તે માટી સાથે મળેલું હોય છે, છતાં તે વખતે પણ એનામા શુદ્ધ કચનત્વ તો જરૂર રહેલું છે અને છતાં એ સ્થિતિમા કોઈ એને જુએ તો એ સોનું છે એમ માનવાની પણ ના પાડે.

આત્માની પણ એ જ દશા છે. એની શુદ્ધ કરેલી-થયેલી દશામા એ કચરા-મેલ વગરનો છે, બતે તદન શુદ્ધ છે અને અનેક વિશિષ્ટ ગુણોથી ભરેલો છે. જેમ સોનાનું કચનત્વ જાણુમા હોય ત્યારે માટીથી ઘેરાઈ ગયેલું હોય છે તેમ છતાં તે તેનામા છે. તેવી જ રીતે આત્મા ગમે તેટલો ખરડાયલો હોય છતાં તે વખતે પણ તેના અંતરમા-તેનામાં શુદ્ધ આત્મભાવ જરૂર રહેલો છે તે ખાસ લક્ષ્યમા રાખવાની જરૂર છે

આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે તે તો સાબિત કરવાની જરૂર રહેતી નથી મૃત દેહમા પાચે ઇંદ્રિયો હોય છતાં તે તદન હાલ્યાચાલ્યા વગર પડી રહે છે, એને જે અંદરથી ચલાવનાર હોતો તે નીકળી ગયો છે ‘આ મારું શરીર છે’ એમ કહેવાથી શરીર જેથ થાય છે અને જેથ કરતા જ્ઞાતા બુદ્ધો હોવો જ જોઈએ જ્ઞાતા અને જેથ કદી એક હોઈ શકતા નથી. આવો આત્મા સંસારમા રહી સારા-ખરાબ કર્મો કરે છે, તેના સંસ્કારો પોતાની આસપાસ એકઠા કરતો બંધ છે. તેને કર્મ કહેવામા આવે છે એ કર્મથી આવૃત્ત હોય ત્યારે સોના અને માટીના સંબંધ જેવો તેનો સંબંધ થઈ બંધ છે. અહીં યાદ રાખવાની બે હકીકત છે ‘સોનું’ અને

માટી બુદ્ધિ હોવા છતાં બન્ને સાથે હોય ત્યારે વિરૂપ આકાર સોનાને જરૂર મળે છે, એ એક વાત થઈ અને બીજી વાત એ છે કે તે વખતે પણ સત્તાગતે સોનામા સોનાપણું જરૂર છે, એ સોનાપણું પ્રકટ કરવાના સર્વ પ્રયાસ છે. આત્મા માટે પણ તેમ જ છે. એ આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય એટલે આત્માની મિથ્યા વાસનાઓ નય છે, રખડપટ્ટો નય છે, ઉપાધિઓ નય છે અને એ સન્નિવહાનદ સ્વરૂપે શુદ્ધ કાયન જેવો પ્રકટ થાય છે આ એકત્વભાવનામા આપણે આત્માને આ બન્ને પ્રકારની પરિસ્થિતિમા જોશું અને તેનો સાચો આકાર કયો છે? તેનું સાચું સ્થાન કયા છે? અને અત્યારે તેની કેવી વિકૃત દશા થઈ ગઈ છે?—એ વાત બતાવીને એની સાચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા તરફ પણ આડકતરી રીતે ધ્યાન આપશું.

આત્મા કર્મથી બેરાઈ નય છે ત્યારે એ બહુ વિચિત્ર પ્રકારના આકારો ધારણ કરે છે. સોનું ખાણુમાથી નીકળે ત્યારે જોયું હોય તો એ તદ્દન માટી જ લાગે, એને લોકભાષામા ‘તેજમતુરી’ કહે છે. તે વખતે તો કોઈ ખરો પરીક્ષક હોય તે જ તેને સોનું જાણે, બાકી અન્ય તો એને માટી જ કહે આત્માની પણ એ જ દશા વર્તે છે એ સસારમા ભટકતો હોય અને નવા નવા વેશ ધારણ ફરતો હોય ત્યારે એ અનંત ગુણોનો ઘણી હશે એમ તો માત્ર પરીક્ષક હોય તે જ કહી શકે છે બાકી સામાન્ય રીતે તો તેની એવી દશા થઈ ગઈ હોય છે કે કેટલાક તો એના ગુણોની વાત તો શું, પણ એનું ‘આત્મત્વ’ પણ સ્વીકારવા ના પાડે છે. હલકી વસ્તુનો સંબંધ જ આવે હોય છે એ એના સર્ગમા આવનારને એવો તો ફેરવી નાખે છે કે એના મૂળ સ્વરૂપને પણ ભુલાવી દે છે અને એનું અસ્તિત્વ લગભગ ખલાસ કરી નાખે છે. પૃથ્વી વગેરેમાં જોઈ લ્યો.

પણ એ સર્વની વચ્ચે આત્મા અત્યારે આવી પડેલો છે એના અસલ સ્વરૂપે એનામા જે ગુણો હોય છે તે એનો મૂળ સ્વભાવ છે (સોનું સો ટચતું હોય ત્યારે એનામાં સુવર્ણત્વ, પીળો રંગ, મૃદુતા, સ્વચ્છતા, પ્રકાશમયતા, ચિદ્રૂપતા વગેરે હોય છે) એ બ્યારે પરવસ્તુ સાથે મળેલો હોય ત્યારે એના અનેક વિકારી પ્રાદુર્ભાવો થાય છે, તેને ‘વિભાવો’ કહેવામા આવે છે આત્માના સહભાવી ધર્મો એની સાથે હમેશા રહેનારા હોય છે તેને ‘ગુણ’ કહેવામા આવે છે અને પરવસ્તુના સંબંધથી એના વિકારવાળા આવિર્ભાવો થાય છે, તેને ‘પર્યાય’ કહેવામાં આવે છે. ગુણ ફરતા નથી, પણ દબાઈ-આવરાઈ-કચરાઈ નય છે, પરંતુ એનામા પ્રકટ થવાની ભારે સત્તા છે. પર્યાયો નિરંતર ધ્યા જ કરે છે અને પ્રાદુર્ભાવને માટે પરવસ્તુઓ—ખડારની વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખે છે.

ગુણ અને પર્યાયની આ હકીકત ધ્યાનમા રહેશે તો આખા સસારનો ગૂંચવાઈ જતો કોયડો એકદમ ખુલ્લો થઈ જશે. અનંત શક્તિવાળા સિદ્ધથી વધારે સામર્થ્યવાળો આત્મા અત્યારે પાજરામા પડી ગયો છે અને તેથી તેની શક્તિ સર્વ કુઠિત થઈ ગઈ છે, પણ અદ્વર શક્તિ ભરેલી છે એને એની શક્તિનું ભાન થવું જોઈએ અને એ શક્તિ પ્રકટ કરવાના રસ્તા

છે, એ એને જાણાવવું જોઈએ. વિકૃત દશામા તો તે તદ્દન પરાધીન થઈ ગયો છે અને જન્મથી પાંજરે પડેલો હોવાને કારણે એણે આકાશની સ્વતંત્ર હવા પાંજરે પડેલા પંખીની પેઠે ખાધી નથી. આ સર્વ બતાવવા માટે એકત્વભાવના છે. એ ભાવના વિચારતા એ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ જાણી જાય તો પછી એને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો એ પોતે શોધી શકે તેમ છે. આપણે આ એકત્વભાવ વિચારીએ. વિચારનાર એ પોતે છે, પણ એની દશા ઘણું અશે પરાધીન થયેલી છે. એણે દારૂ પીધો છે અથવા એને કોઈએ દારૂ પાચો છે આવી ગૂંચવણવાળી સ્થિતિમા એ મૂળ સ્વરૂપે કોણ છે અને આજુબાજુ નિંદણ (નકામા છોડવા) કેટલું વ્યાપી ગયું છે અને એના પર કયરો કેટલો ચઢી ગયો છે તે સર્વનું કાર્થક પૃથક્કરણ અને બનતું પર્યાલોચન કરીએ.

મૂળ સ્વરૂપે જોઈએ તો પ્રત્યેક આત્મા એકસરખા છે એ તદ્દન સ્વતંત્ર સ્વાધીન વ્યક્તિ છે. અનુભવ કરવાથી, વિચાર કરવાથી, ચર્ચા કરવાથી અને એને બરાબર સમજવાથી એ તદ્દન સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે એમ જાણાઈ આવે તેમ છે.

પ્રત્યેક આત્માનું વ્યક્તિત્વ ખાસ ધ્યાનમા રાખવાનું છે એની મૂળ કે વિકારવાળી દશામા તેનું વ્યક્તિત્વ કદી જતું રહેતું નથી અને મોક્ષમા સર્વ કર્મથી વિમુક્ત થઈ જાય ત્યાં પણ એનું વ્યક્તિત્વ રહે છે. તેથી આત્મા એક જ છે એમ ભાર મૂકીને અત્ર કહેવામાં આવ્યું છે અને તે પ્રત્યેક આત્માને લાગુ પડે છે આખા વિશ્વનો એક આત્મા છે એ વાત ન્યાયની કોઈ પણ કોટિથી બધેએસતી નથી, પરંતુ એ બાબતમા ચર્ચા કરવા જતા વિષયાતર થઈ જાય તેથી વસ્તુસ્વરૂપ બતાવી આગળ વધીએ.

એ આત્મા પોતે જ લગવાનું છે—પ્રભુ છે—માલિક છે—સર્વસત્તાધિકારી છે અને તદ્દન સ્વાધીન છે એની વિકૃત દશામા એ પોતાનાં કર્મોનો કરનાર અને તેનો ભોક્તા હોઈને તે કુલ માલિક છે અને એની મૂળ દશામા અનંત શુણોનો અધિકારી હોઈ આદર્શની નજરે પ્રભુ છે, સર્વ શબ્દના અનેક અર્થ છે—પણ દૂકામા કહીએ તો એ સર્વશક્તિમાન છે.

એ આત્મા જ્ઞાનદર્શનના તરંગોમાં વિલાસ કરનાર છે જ્ઞાન એટલે વસ્તુનો વિશેષ બોધ દર્શન એટલે સામાન્ય બોધ આ બાણસ છે એમ બોધ થાય—જાણાય તે દર્શન કહેવાય. તે દેવદત્ત છે, અમુક નગરનો રહેનાર છે વગેરે વિશેષ બોધ થાય તે જ્ઞાન કહેવાય છે આ જ્ઞાન અને દર્શન આત્માના મૂળ શુણો છે, એના સહભાવી ધર્મો છે માત્ર એનાં પર આવરણ આવી ગયેલ હોઈ એનો બોધ જોઈ થયેલ છે. દીવા ફરતું કપડું રાખીએ તો પ્રકાશ જોઈ થાય, પણ અંદર પ્રકાશ તો છે જ એ રીતે જ્ઞાન-દર્શન અંદર મૂળ-સ્વભાવે એનામા ભરેલા છે અને એના તરંગોમાં વિલાસ કરવો એટલે કે દેખવું અને જાણવું એ એનો ખાસ શુણ છે, એ એનું લક્ષણ છે અને સર્વકાળે સર્વદા એ એની સાથે રહેનાર ધર્મ હોઈ એ એના તરંગમા સર્વદા જોઈ—વધતો મહાવતો જ હોય છે.

આવો આત્મા છે એ એકલો જ છે. (વ્યક્તિત્વવાળો છે.) એ પોતાની જાતનો માલિક છે અને એ જ્ઞાન-દર્શનના તરંગોમાં વિહાર કરનારો છે. એની અસલ સ્થિતિમાં એ સર્વ વસ્તુ, સર્વ ભાવો અને સર્વ હકીકતને દેખનાર અને જાણનાર છે. આત્મા એના અસલ સ્વરૂપમાં આવો છે ભગવાન એ પોતે છે, એ વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે અને પોતાની સાચી સ્થિતિ હજી પ્રાપ્ત કરવાની છે, પણ એ એની પોતાની સ્થિતિ હોઈ જે જેનું હોય અથવા પ્રયાસસિદ્ધ હોય તે તેનું જ કહેવાય એ અપેક્ષાએ એને પોતાને જ ભગવાન કહેવામાં આવ્યો છે. એ એનું ભગવાનપણ્ય એના ધ્યાનમાં રહે તે ખાતર તે કોઈ ભગવાનને આદર્શ તરીકે નમતો હોય તો તેને આ એના પ્રયાસપ્રાપ્તવ્ય મૂળ ગુણ સાથે વિરોધ આવતો નથી વાત એ છે કે એ પોતે જ ભગવાન છે અને મહેનત કરે તો પ્રજ્ઞ (ભગવાન) થઈ શકે તેમ છે.

ત્યારે અત્યારે તો એ રંગદોળાય છે રણડે છે. ચક્કરમાં પડી ગયેલ છે અને ક્યાનો ક્યા ભંડો ભિતરી ગયો છે એ સર્વ શું ? અને એનો ખુલાસો શો ? એનો જવાબ આપતા મુજ વિચારકો કહે છે કે જ્ઞાન-દર્શનના તરંગમાં વિલાસ કરનાર આત્માને તો જ્ઞાન-દર્શનની જ વાતો હોય, તેને બદલે અત્યારે શું થઈ ગયું છે ?

આપણે સસારભાવનામાં અનેક પ્રસંગો જોયા તે પ્રમાણે આ પ્રાણી અનેક નાટકો કર્યા જ કરે છે. જે જેલમાં પરિચયના આ અક્ષરો લખાયા છે ત્યાં આખા ઈલાકાના લયંકર ગુંડેગારોને રાખવામાં આવે છે. ૨૫ વર્ષ તેમ જ ૧૮ વર્ષની કેદવાળા, પાંચ સાત વખત જેલમાં આવેલા અનેક છે અને જે કે અમને તેમનાથી અલગ રાખવામાં આવેલ છે છતાં, તેમની જે વાતો સીધી કે આડકતરી રીતે પ્રસંગોપાત્ત જાણી તે પરથી મનુષ્યો કેટલા પાપમાં ભિતરી જાય છે તેનો ખ્યાલ આવ્યો ખૂન, છેતરપિંડી, બળાટકાર, વિશ્વાસઘાત, ચોરી અને તેવા બીજા અનેક ગુંડાઓ કરાય છે અને તે કરનારને પણ આત્મા છે !

તેનો આત્મા - તે પ્રત્યેકનો આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપે ઉપર વર્ણવ્યો તેવો છે. ત્યારે આ સર્વ રમતો દેખાય છે તે શી ? આવી ક્યાથી ? એનો જવાબ એક જ છે અને તે ચોથી તથા પ્રાચીની ભાવનામાંથી શોધી લેવાનો છે. આત્મા પોતે તો એકલો જ છે, એક જ છે, જ્ઞાન-દર્શનના તરંગમાં રમનાર છે અને જાતે પોતે પ્રભુ છે, મહાન છે, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે

તદુપરાત જે સર્વ દેખાય છે, જે આખી રમત મહાયેલી છે અને જેના બધનથી બધાઈ આખી રમત મહાયેલી દેખાય છે તે ખાલી મમત્વ છે, ખોટી મમતા છે, વિના કારણ છાતી ઉપર ઘળગાડેલ પથ્થર જેવી એ વાત છે

સચેતન-અચેતન કુલ પદાર્થો અને ભાવો આત્મા સિવાયના હોઈ તે મમતામાંથી જાગે છે એ સર્વની પાછળ મમતા ખેંઠેલી છે અને, એ સર્વને પ્રેરનારી એ જ રાક્ષસી છે. એ સર્વ મમત્વ ખાલી કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રાણીને પોતાને વશ કરી લે છે અને વશ કરીને

ન અટકતાં આત્માને આકુળવ્યાકુળ કરી મૂકે છે, ખડાવરો ખનાવી દે છે, લગલગ ગાડા જેવો ખનાવી દે છે

કલ્પના કેટલું કામ કરે છે તે જાણવા જેવું છે આપણા રનેહીઓનો પત્ર ન આવે ત્યાં કેટલી કલ્પના ઊભી કરી દઈએ છીએ ? કલ્પનાના ચિત્રોનો અનુભવ જેલમાં ખૂબ થાય છે, કારણ કે B કલાસમાં એક મહિને એક પત્ર અહીં મળે છે વાત એ છે કે આપણે કલ્પના કરી આખો સસાર ઊભો કરીએ છીએ અને પછી તેમાં ગૂચવાઈ-અટવાઈ જઈએ છીએ અને એ જ મમતા આત્માને તદ્દન ખડાવરો ખનાવી મૂકે છે એ (આત્મા) પછી શું કરે છે અને શાને સારું કરે છે એ સર્વ વીસરી જાય છે અને નકામાં આટા મારે છે, અર્થ વગરની ખટપટો કરે છે, પરિણામ વગરની દૂર દેશીઓ કરે છે અને ઠેકાણા વગરની યોજનાઓ ઘડે છે, દુનિયામાં વહેવાર કે ડહાપણવાળો ગણાવા માટે ખોટું ડોળાણ કરે છે

એને મોહરાજ સાથે એવો તો સંબંધ બધાઈ ગયો છે કે તે પોતાનું ન હોય તેને પોતાનું માની, અનિત્યમાં નિત્યપણાની બુદ્ધિ કરી પાસા ખેલ્યો જાય છે. છતાં તો વધતો જાય છે અને હારે તો ખેવડું ખેલે છે અને એમ ને એમ તણાતો જ જાય છે. જેને વેદાંતીઓ ‘માયાવાદ’ કહે છે તે માન્યતાથી ઊભી કરેલ સૃષ્ટિ છે, એ માયા એ જ મમતા છે એમ એક રીતે કહી શકાય મમતા એ કર્મજન્ય, વિકૃત, અધ પાત કરનારી આત્માની વિકારદશામાં પરભાવ સાથેના સંબંધને લઈને થયેલી દશા છે અને એને ખરાખર ઓળખતા આત્માની વિભાવદશા અને ત્યાના તેના દર્શ્યો ખરાખર દેખાય તેમ છે. એ આવી મમતાને લઈને કલ્પનાઓ કરે છે અને નકામો આકુળવ્યાકુળ થઈ ભટક્યા કરે છે, કદી ઠરીને ઠામ ખેસતો નથી એ એની મૂળ દશા નથી, પણ ખાલી મમતા છે અને કર્મસંબંધથી થયેલી વિકારદશા છે. પરાધીન થયેલ, વ્યાકુળ થઈ ગયેલા આત્માને આ કલ્પનાથી ઊભી કરેલી પરિસ્થિતિ બંધનમાં પાડે છે, પણ એ એનો મૂળ સ્વભાવ નથી એ કર્મના સંબંધથી પોતાને ભૂલી ગયો છે અને ખોટા નામે ઓળખાય છે તે કેમ થાય છે તે ભુલ્યો.

(સ્વ ૨.) આત્મા ખરેખર અત્યારે કલ્પનાની જાળમાં ગૂચવાઈ ગયો છે, એને મોહરાજ એ એવો તો નથી કરાવ્યો છે કે એ રાગને વશ પડી પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયો તરફ ઢળી જાય છે, એ પોતાનું પ્રભુત્વ વીસરી જાય છે અને પરભાવમાં પંડી જઈ પોતાની જાતને ખોઈ ખેસે છે અથવા ગૂચવી નાખે છે.

આત્માથી વ્યતિરિક્ત સર્વ પરભાવ છે, છતાં આ પ્રાણી શરીરને, ઘરને, પુત્ર-સ્ત્રી વગેરે સંબંધીને, કામધધાને પોતાના માને છે, ઇંદ્રિયના ભોગો ભોગવવા એ પોતાનો વિલાસ માને છે, પરિશ્રદ એકઠો કરવો એ પોતાની હકીકત માને છે, અભિમાન કરવામાં સ્વમાન સમજે છે, ક્રોધ કરવામાં ગૃહસ્થાઈ ગણે છે, કપટ-દલ કરવામાં ચાતુર્ય માને છે, ઠગા-મગરી કરવામાં આનંદ માને છે અને એવી રીતે એ અનેક પ્રકારના પરભાવમાં લલચાઈ જાય છે.

આ પરભાવની લાલસા-સ્પૃહા એટલી આકરી હોય છે કે એમાં પ્રાણી લપસી પડે છે અને તેને લઈને પોતાની વસ્તુ કંઈ છે તેનું જ્ઞાન વિસારી મહા અજ્ઞાનદશાને પામી ન કરવાનું કરી બેસે છે, ન જોલવાનું જોલે છે અને ન વિચારવાનું વિચારે છે.

આવી સ્થિતિમાં અજ્ઞાનદશામાં પડેલો તે જાણકાર છતાં અબુધ-મૂર્ખ બનેલો પરભાવદશામાં આથડેલો આત્મા વિપયના આવેશમાં પારકી વસ્તુમાં પોતાપણાનો - તે વસ્તુ આદિ પોતાની હોવાનો - આરોપ કરે છે અને પછી તેની સાથે એવો ઓતપ્રોત થઈ જાય છે કે જેથી તે પરસ્વતુમય જ હોય તેવો દેખાય છે. એનો શરીર સાથેનો સબધ અને એનાં સુખદુખ વખતે તેનાં મનમાં થતી સ્થિતિ, એ પરભાવમાં કેટલો રમણ કરે છે તે ખતાવી આપે છે. આ સર્વ ખાખત પરવસ્તુમાં પોતાપણાની કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ મમત્વબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન કરેલી કલ્પના સિવાય બીજી કાંઈ નથી. આની આખી માન્યતા તદ્દન ખોટા પાયા પર - પરવશતાથી થયેલી છે અને તેવી કલ્પના તેને હોવાથી તે ખરેખર અબુધ જ છે એને આત્મજ્ઞાન નથી તેથી તે ગમે તેટલું જાણતો હોય તો પણ અજ્ઞ જ છે.

(ગ ૩.) દુનિયાદારી સમજતાર સમજી માણસ પારકી સ્ત્રીને અગે તે પોતાની છે એવો વિચાર કરે તે પણ વિપત્તિ માટે થાય છે. પરસ્ત્રી સાથેનો સબધ તો અનેક ઉપાધિ લાવે છે, એના પતિ કે અન્ય સગાઓ સાથે વૈર થાય છે અને રાજ્યદંડ-સબ્બ થાય છે. પણ આવા પ્રકારનો વિચાર કરવો એ પણ અનેક પ્રકારની આપત્તિઓનું કારણ બને છે. પરસ્ત્રીના વિચારમાં પડયો એટલે એને મનની શાંતિ રહેતી નથી, એને અનેક કાવાદાવા કરવા પડે છે અને પછી માનસિક પાપની હદ રહેતી નથી. પરદારાલપટ માણસનું મન સ્થિર રહેતું નથી, એની એક પણ યોજના સાગોપાંગ હોતી નથી અને પાર ઊતરવાના માર્ગોથી એ બ્રષ્ટ થઈ જાય છે એક આપત્તિ અનેક ઉપાધિઓનો પ્રાદુર્ભાવ કરે છે અને પ્રાણીને એની ભૂમિકા પરથી નીચે ઉતારી મૂકી એને બ્રષ્ટ કરે છે ગગા સ્વર્ગથી બ્રષ્ટ થઈ પછી કેટલી નીચે ઊતરી એનું દષ્ટાંત જાણીતું છે (એ સબધમાં ભર્તૃહરિનો શ્લોક જાણીતો છે.)

આવી રીતે પરભાવમાં મમત્વ કરવું-પરવસ્તુને પોતાની માનવી, પરભાવમાં સ્વાત્મબુદ્ધિ કરવી એ અનેક પ્રકારની પીડા અને લયને પ્રાપ્ત કરી આપે છે. જ્યાં પોતાનું કાંઈ નથી, રહેવાનું નથી, સાથે આવવાનું નથી, તેને પોતાના માની તેની ખાતર મમત્વબુદ્ધિએ અધ પાત થાય ત્યારે પછી તેના પરિણામે જરૂર આજવા પડે તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. આ આખો સંસાર મમત્વ ઉપર મડાયો છે અને એ મમત્વ પરવસ્તુઓમાં છે એટલે એ સબધ અનેક પ્રકારની પીડાનું કારણ થાય તે તેનું અનિવાર્ય પરિણામ છે અને લયોને માટે તો પછી સવાલ જ શો રહે ? એક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રાણી દરિયાપાર જાય છે, મૂર્ખની ખુશામત કરે છે, સાચું-ખોટું કરે છે અને પછી પરિણામે કેવા કેવા દુખો સહે છે તે હવે નવું જણાવવાનું રહેતું નથી. અને લય તો પરભાવમાં ભરેલો જ છે એક વસ્તુ લેવા જતા અને

પછી એને માટે યોજનાઓ ઘડતા અને તેનો અમલ કરતા પ્રાણી કેટલો પરવશ ખની જાય છે અને કેવા જોખમો ખેડે છે તે દરરોજના અનુભવનો વિષય છે.

આવી રીતે મમત્વભાવ વિવિધ પ્રકારની પીડા અને દુઃખ કરનાર અને તેને વહોરનાર-લાવી આપનાર હોઈ પરભાવને બરાબર ઓળખવાની જરૂર છે. આત્માને એના મૂળ સ્વરૂપે એની સાથે કાઈ લેવા દેવા નથી એ તો પારકાને વશ પડી પોતાની જાતને ભૂલી જઈ નકામો ફસાય છે અને હાથે કરીને ઉપાધિ અને લાયકાને નોતરા આપે છે. પરભાવરમણતાની આ સ્થિતિ છે! અને આ પ્રાણી અત્યારે તો તેને આંગણે ઊભો છે અને તેમા એવો લુબ્ધ થઈ ગયો છે કે એ પોતાની જાતને ઓળખે છે કે નહિ એ પણ વિવાદસ્પતિ સવાલ થઈ પડેલ છે.

સમજી હોવા છતાં આવી રીતે પરભાવમાં રમણ કરવાની ટેવ પડી ગયેલા અને એ રીતે માર્ગભ્રષ્ટ થયેલા આત્માને હવે જરા પ્રેમપૂર્વક સમજાવે છે, તેની પાસે ખોળો પાથરી તેને માર્ગ પર આવવા વિરૂપિત કરે છે. આ વિરૂપિત કરનાર કોણ? અને કોની પાસે કરે છે?—એ શોધી કાઢવામા આવે તો આત્માનો એકત્વભાવ સમજાય એ કાર્ય આપણે વિચારકની બુદ્ધિ-શક્તિ પર છોડશું.

(ઘ ૪.) અત્યારે હે ચેતન ! તને ઘણી સગવડો મળી છે મનુષ્યભવ અત્યંત મુશ્કેલીએ મળે છે તે તો જાણીતી વાત છે, પણ આત્મસન્મુખ બુદ્ધિ, સદ્વિચારસામગ્રી, શુદ્ધ-સાચા તત્ત્વની ઓળખાણ વગેરે સગવડો મળવી તે તો તેથી પણ વધારે મુશ્કેલ છે. નીરોગી શરીર, રીતસરની ધનસંપત્તિ, વડીલવર્ગની શિરછત્રતા, પુત્રોની વિપુલતા, અભ્યાસની સગવડ, પૃથક્કરણ કરવાની સમુચિત આવડત વગેરે વગેરે અનેક સગવડો તને મળી છે. ખાસ કરીને વસ્તુસ્વરૂપને ખતાવે તેવા તત્ત્વજ્ઞાનમા ચતુર્પ્રવેશ કરવાને સગવડ પણ તને મળી છે. તે 'શુરુચરણે સેવ્યાં છે' તને વડીલો આત્મસાધન કરી લેવા સતત ઉપદેશ આપી રહ્યા છે આ સર્વ સગવડો મળી છે તો તેનો બરાબર લાભ લે આમ હતાશ થઈને ખોટા ડોળાણો શા માટે કરી રહ્યો છે? તારી વિચારણા અન્ય માટે છે કે તારે માટે છે? ઉપર ઉપરની વાતો છે કે હૃદયને સ્પર્શેલી કર્તવ્યપરાયણ માન્યતા છે? આનો વિચાર કર અને કાઈક વ્યવહારુ પરિણામ ખતાવ.

જો! તારી આસપાસ પરભાવરમણતાનો કાળો પડદો ફરી વળ્યો છે, એ પડદાએ તને ઘેરી લીધો છે અને તું બરેબર તેને વશ પડી ગયો છે આ પડદાને ચીરી નાખ, આ પરભાવ-રમણતાને ફેડી દે, આ પરભાવરૂપ ઝળખાને દૂર કર. અત્યારે તું જેમા રાચી રહ્યો છે, જેમાં મોજ માણે છે, જેની ખાતર મૂંઝાય છે તે સર્વ પરભાવ છે તે સર્વને અત્યારે જરા છોડી દે. કૃપા કરીને એ બાહ્યભાવ, બહિરાત્મભાવને દૂર કર અને એ તારા નથી, એને તારી, સાથે ચિરકાળ સંબધ નથી, એનાથી તને કોઈ જાતનો લાભ નથી એમ બરાબર માન અને માન્યતા પ્રમાણે કામ કર અત્યારે કર્મપરિણામ-રાજ તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છે અને તને ખૂબ અનુકૂળ સંયોગોમા મૂક્યો છે તે તકનો પૂરતો લાભ લે અને આ પરભાવના વિલાસને છોડી દે.

છેવટે થોડા વખત માટે તો પરભાવરમણીતાને દૂર કર, જેથી આ મનુષ્યભવમા ચદનના વૃક્ષમાંથી નીકળતા શીતળ પવનની લહરીનો રસ તને જરા સ્પર્શે એ ચદનવૃક્ષ તે આત્મ-વિચાર છે આત્મવિચારમા પ્રાણી પડે ત્યારે એને એવી શાંતિ થઈ જાય છે કે જેવી શાંતિ સુખડતા વૃક્ષોનો સ્પર્શ કરીને વહેતા પવનની શીતળ લહરીના સ્પર્શ વખતે થાય છે મમત્વ કે પરભાવની રમણીતા ગરમી લાવે છે. તમે ક્રોધ કે લોભ કરી જુઓ, આજ લાલ થઈ જશે, છાતી થડક થડક થશે જ્યારે આત્મવિચારણા થશે ત્યારે અદર અને ખડાર સાચી શાંતિ જન્મશે, ઉપર જણાવી તેવી શાંતિ થશે.

હિમાલય પર્વત પર ચદનના ઝાડ પરથી પવનની જે શીતળ લહેર આવે છે એનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે માથું ઢુગે તો ચદનના જરા લેપથી શાંતિ થાય છે તો પછી જ્યાં ચદનના મોટા ઝાડોને સ્પર્શી પવનના તરંગો આવે તેનો સ્પર્શ કેવો સુદર હોય ? તેની સાધારણ કલ્પના કરવી હોય તો પારસીની અગિયારી નજીક સુખડની દુકાન પાસેથી જરા પસાર થઈ જવું. આ લવ્ય શાંતિ તને જરા સ્પર્શી જાય-એક ક્ષણવાર પણ તને મળી જાય એટલું એક વાર હાલ થવા દે.

એક ક્ષણવારની આ માગણી હેતુસરની છે એક વાર આ આત્મવિચારના રસનો શોખ આવે-લાગ્યો તો પછી એને કાઈ કહેવાની જરૂર પડે તેમ નથી. જેમ દારૂનો શોખીન પીકું શોધી કાઢે છે અને કીડી મીઠાઈ શોધી કાઢે છે તેમ એ ચદનની સુગંધીમા રસ પડ્યા પછી જ્યાંથી તે મળશે ત્યાંથી શોધી કાઢશે, શોધવાના માર્ગો મેળવશે અને મેળવીને ગમે તે અગવડે ત્યાં પહોંચશે.

આત્મવિચારણામા આત્માનું અસગીપણું, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમયપણું, એકત્વ, અવિનાશિત્વ વગેરે આત્મિક સર્વ ખાખતોનો સમાવેશ થાય છે અને આનુષંગિક ખાખત તરીકે અનાત્મ વસ્તુ-પરભાવોની વિચારણા થાય છે - પ્રથમની ઉપાદેયરૂપે અને બીજીની હેયરૂપે થાય છે. પણ એક વાર ચેતનને લાવી જુઓ, એનામા ઊતરી જાઓ, એનામા તન્મય થઈ જાઓ, અદર ઊતરી જાઓ, એનું જ ચિતવન કરો. જાણે આપણે સર્વથી અસગ-અલિપ્ત હોઈ દૂર અથવા ઉપર ખડા છીએ અને આજો તમાસો જોઈએ છીએ એવો અનુભવ કરો, ખૂબ મન આવશે, પૂર્વે કદી નહિ અનુભવેલ શાંતિ થશે અને ચદનવાતની ઊર્મિઓ અદર ઊછળશે એ રસ ક્ષણવાર અનુભવાશે, જરા સ્પર્શીને ચાલ્યો જશે તો પણ જીવન ધન્ય થઈ જશે અને પછી શું કરવું તે અત્ર જણાવવાની જરૂર નથી તમારો ચેતનરામ તેને શોધી લેશે અને તેનો પ્રયાસ હશે તો તે તેને મળી આવશે એક વાત ધ્યાનમા રાખશો કે આવો અવસર ફરીફરીને વારવાર નહિ મળે. અત્યારે મળેલી અનુકૂળતાઓ ખડું ભારે છે અને મોઢેરા મૂલ્યની છે, એનું એવું મૂલ્ય આપવાની તમારી પાસે તાકાત સર્વદા હોતી નથી, રહેતી નથી, એ પ્રાસ ધ્યાનમા રાખશો.

(૬૫) એટલા માટે હે ચેતન ! તું સર્વ આળપ'પાળ મૂઝી દે, તારા નિજસ્વભાવમાં મગ્ન થઈ જા અને તારી એકતા, જેનું વર્ણન નીચેના અષ્ટકમાં કરવામાં આવશે તેની ભાવના કર, તેનો વારવાર વિચાર કર અને તે વિચારણામાં તન્મય થઈ જા. એ એકતાનો વિચાર સમતા સાથે કર. સમતા વગરની એકતા તો તને મૂઝવી નાખશે, તને ગભરાવી મૂકશે, તને ખાપડો-ખિચારો બનાવી દેશે સમતા એટલે અમભાવ, અખંડ શાંતિ, આત્મસ્વરૂપ સાથે એકરૂપતુલ્યતા વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આરાધનાના રતવનમાં કહ્યું છે કે—

સમતા વિષુ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યના કામ;

છાર ઉપર તે લીપણું, ઝાંખજ ચિત્રામ.

ધન ધન તે દિન માહરે.

જમીન કચરાવાળી હોય તેને સાફ કર્યા વગર, ભૂમિકાની શુદ્ધિ કર્યા વગર ગાર કરવામાં આવે અથવા ખાવા વળગેલ કાખરચીતરી ભીંતને સાફ કર્યા વગર તે પર ચિત્રામણુ કરવામાં આવે તો તે સર્વ નકામું થાય છે, તેમ સમતા વગર કરેલ સર્વ કરણી કે વિચારણા નિરર્થક થાય છે મનની શાંતિ, વાતાવરણમાં શાંતિ, અંતરની વિશુદ્ધિ એ એકત્વભાવનાની વિચારણાને અંગે ખાસ જરૂરી છે.

એવી રીતે સમતાપૂર્વક એકત્વભાવના ભાવ એટલે તને પરમાનંદપદની સપત્તિ જરૂર મળશે. તું થોડા વખતની સપત્તિના કોડ હવે છોડી દે અને આ પરમાનંદપદના આનંદને મેળવ એ તો ઉત્કૃષ્ટ આનંદ છે, નિરવધિ આનંદ છે, અનિર્વાચ્ય આનંદ છે, અક્ષય આનંદ છે, અમિશ્ર આનંદ છે નીચેની વાર્તા વિચાર.

અઢળક લક્ષ્મીનો સ્વામી, સેકડો ગામનો રાજા નમ્મિ આજે હેરાન થઈ ગયો છે એના શરીરમાં દાહજ્વર ઉપડયા છે. આખા શરીરમાંથી અગારા બાંધે છે. બાંહે મહાભય કર અગ્નિની વચ્ચે બેઠો હોય તેમ આખું શરીર બળુ બળુ થઈ રહ્યું છે એને પધારીમાં ચેન પડતું નથી. જમણેથી ડાબે પડખે અને ડાબેથી જમણે પડખે પછાડા મારે છે અને હાથ-બળતરા કરે છે તે રાજાને પાચસે સ્ત્રીઓ છે. રાજાના ઉચ્ચ દાહજ્વરને શાંત કરવા તત્પર છે. સર્વ સ્ત્રીઓ સુખડના કટકાઓ લઈ તેને ઘસવા લાગી ગઈ છે પાચસે સ્ત્રીઓના સૌભાગ્યનો આધાર આ એક જીવ પર હતો ખૂબ પ્રયત્ન કરી જોરથી સર્વ કામ કરવા લાગી ગઈ અને જેમ બને તેમ જલદી ખાવનાચઢનના કચોળા ભરી પતિના શરીર પર લગાડવાનીગો કવણુ કરવા આતુર બની પણ રાજાની પીડા આકરી હતી, ખાવનાચઢનના વિલેપનથી તે શમી નહિ તેનો દાહ વધતો જ ચાલ્યો અને ગરમી વધતી જ ગઈ

માહા માણસને જરા અવાજ થાય તો પણ કટાળો આવે છે. પાચસે સ્ત્રીઓ એક સાથે ખાવનાચઢન ઘસે ત્યારે તેના હાથનાં કકણો (ખલોયા, ચૂડીઓ કે બગડીઓ) કેટલો અવાજ કરે? અને તેમાં વળી મારવાડનો પ્રદેશ એટલે ચૂડા મોટા હોય, એનો અવાજ રાજાને અસહ્ય

થઈ પડ્યો. દાહની બળતરામાં અવાજના ધમધમાટે વધારે ક્યો દાહની બક્રમમાં નમિરાળએ ખૂમ મારી “આ અવાજ બધ કરો મારુ માથુ ફરી જાય છે. આ સર્વ ઘોઘાટ શો ?”

શ્રીઓ ચતુર હતી તેમણે વધારાના ચૂડા ઉતારી માત્ર એક સૌભાગ્ય-કંકણ રાખ્યું. પાછી ફરી ચદન ઘસવા લાગી ગઈ નમિરાળ બે મિનિટમાં પાછા બોલ્યા “અવાજ કેમ બંધ થયો ?” વૃદ્ધ વૈદ્યરાજે જવાબ આપ્યો “આપની પાંચસે” શ્રીઓ આપને લેપ કરવા મોટે બાવનાચદન ઘસતી હતી તેનો એ અવાજ હતો.”

નમિરાળ-“ત્યારે શુ ઘસતી બધ પડી ગઈ ?”

વૈદ્યરાજ-“ના મહારાજ ! તે ઘસે છે, પણ તેમણે કંકણો સર્વ કાઢી દૂર મૂક્યા છે માત્ર એક સૌભાગ્યસૂચક કંકણ જ દરેકે રાખ્યું છે તેથી અવાજ થતો નથી”

નમિરાળ-“અહો ! ત્યારે અનેકનો જ અવાજ છે, એકમાં જ ખરી શાંતિ છે. મારા માથા ઉપરથી અત્યારે મોટો બોલો ઊતરતો જણાય છે, તે એક કંકણને જ આભારી છે. ત્યારે મળ તો ખરી ‘એક’માં જ છે. વધારે થાય ત્યાં તો ખડખડાટ જણાય છે, ત્યારે આ એકમાં તો આનંદ છે.”

આમ બોલતા બોલતા એને એકતાનું લાન થયું. થતાંની સાથે એ ઊભો થયો પોતે એકલો છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે જે ખડખડાટમાં પોતે પડ્યો છે તે અનેકને લઇને જ છે.

આ વિચારમાં એનો દાહ ચાલ્યો ગયો એ વિચારની અદર ઊતરી ગયો. સમન્વયા તેવા જ રાજેશ્રી ઊઠ્યા અને ઊઠીને મુનિપણુ ધારણ કરી એકતાનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. રાજ્ય છોડ્યું, વૈભવો છોડ્યા, અલકારો છોડ્યા, શ્રીઓ છોડી અને અને સર્વ છોડી એકતામાં લીન થઈ અતે પરમાનંદ-સપ્તાને પામ્યા એ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા અને ‘રાજર્ષિ’ કહેવાયા. અનિત્યભાવનામાં કરકડુંનું દૃષ્ટાંત આવ્યું હતું તેવા આ બીજા પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા વિચારકની આ દશા હોય. એ રાજ્ય ભોગવે, પાંચસે શ્રીઓ સાથે વિલાસ કરે, પણ સાચી વાત સમજે એટલે ચાલી નીકળે. પછી ધન્નાની જેમ ખેળભરેલું શરીર હોય તો પણ શુ ? અને ચિલાતીપુત્રની પેઠે-હાથમાં મનુષ્યના માથાની ખોપરી હોય તો ચે શુ ? એ તો તજવી ત્યારે એક એક શુ પાતજવી ? શાલિભદ્રને ધન્નો કહે કે ‘ચાલ ! આમ વાતો કર્યે કાંઈ દહાડો વળે ?’ આ દશા વિચારકની હોય. હાથમાં માથાની ખોપરી હોય પણ ‘ઉપશમ, વિવેક, સવર’ એટલા શબ્દો સાસળે સ્થિતિ બદલાઈ જાય છે અને ખૂની માણસ એ જ ભવમાં મોક્ષ સાધે છે એ દશા વિચારકની હોય તેટલા માટે જો એક વાર સમતાપૂર્વક ખરો એકત્વભાવ સમજાય તો પછી દશા ફરતા અને પરમાનંદપદ પ્રાપ્ત કરતા વળત લાગતો નથી. ત્યારે એ એકત્વભાવના કેમ ભાવવી તેનું સ્વરૂપ હવે ઘણા સંક્ષેપમાં વિચારી જઈ એ ઉપોદ્ધાતમાં ઘણી વાત થઈ ગઈ છે તેથી અષ્ટકમાં સંક્ષેપ કરી બાકીની વિચારણા વાચકની વિચારશક્તિ પર છોડવી ઠીક લાગે છે

એકત્વભાવના : : ગેયાટ્ટકપરિચય

૧. ખૂબ શાંતિથી પ્રર્ણ શાત વાતાવરણમાં ગાવા યોગ્ય આ અષ્ટક છે. એની દળક બહુ સુંદર છે. વિનય ! ચેતન ! તુ વસ્તુસ્વરૂપનો ધરાબળ વિચાર કર. ઉપર ઉપરના જ્યાં પડતા મૂંઝી વસ્તુની આતરચ્ચનાના મૂળ સુધી પહોંચી જા તને માલુમ પડશે કે એ વિચારણામાં તે કદી નહિ કલ્પેલ લાભ્ય સત્યો પડેલા છે, જેનો સ્પર્શ પણ તને શાત કરી દેશે અને તારી આસપાસ શાંતિનું સામ્રાજ્ય જમાવી દેશે

આ દુનિયામાં તારું પોતાનું શું છે ? આ સીધો સવાલ છે. તેનો તું વિચાર કર. જો તું તારા શરીરને તારું માનતો હો તો તે તારું નથી તે આપણે જોઈ ગયા. નથી તારું ઘર, નથી તારા વાડીવજીરા, નથી તારી સ્ત્રી, નથી તારા છોકરા, નથી તારા ધંધા નથી તારા મિત્રો, નથી તારા સગા. કોઈ તારું છે ? હોય તો કહે અનેક જીવો છે તેમાં તારા કોણ ? અનેક ચીજો છે તેમાં તારી કઈ ? અને કોણ કોણ ? આ સવાલનો જવાબ આપીશ એટલે જણાશે કે આ તો ફાકટના ફસાઈ મર્યા !

આટલો વિચાર આવે એટલે પછી એને કોઈ જાતનું દુઃખ થાય ખરું ? અથવા એનાથી કોઈ પાપાચ્છણ બને ખરું ? દુઃખ કોને લાગે ? જ્યાં કિં નિજ-પોતાનું શું ?-એ સવાલ થયો એટલે દુઃખ શેનું, કોનું અને કોને લાગે ?

આવો સવાલ જેના મનમાં હૃદયસ્પર્શી થાય તેને પાપ કરવાની ખુદ્દિ કદી પણ થાય ખરી ? એવા પ્રાણીને રાજમહેલ કે જગલ સરખું જ લાગે એને મન જેલ કે મહેલ સરખા જ દેખાય. એને ધનિક કે નિર્ધન અવસ્થા સરખી લાગે. એને માન-અપમાન સર્વ પાર્થિવ લાગે. એને અભિમાન અચ્ચાતા ખેલ લાગે. એને આવી ભાવચેત્રા બાળકના કરેલા ધૂળના ઘર જેવી લાગે. દુઃખમાં, એને દુઃખ કે ખેદ લાગે નહિ અને કદાચ દુઃખ બાહ્ય નજરે દેખાય તો તેને તે મોજમાં ભોગવી લે. તેને પણ એ માણે, તેમાં પણ આનંદ પામે એને પાર્થિવ કોઈ ચીજ અસર ન કરે એ તો ‘નિજ કિં’નો જ વિચાર કરે અને એ વિચારણા દુઃખિતા ઉદયને દૂર કરવા માટે ખૂરતી છે એવો સવાલ જેના મનમાં જો તેની વિચારણા કેવી હોય તે જુઓ:—

૨. આ પ્રાણી એકલો ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ્યારે જન્મે છે ત્યારે તદ્દન એકલો જ હોય છે. તેને જેના પર મોહ હોય તેવા તેના સ્ત્રી-પુત્રાદિ તેની સાથે જન્મતા નથી.

૩. અને જ્યારે યમરાજ એને ઉપાડી જાય છે ત્યારે એ એકલો જ જાય છે. કોઈ એની સાથે મરતું નથી અને એની ચિતામાં એને બદલે અન્ય કોઈ સૂતું નથી નાનપણમાં કરેલી એક સંજ્ઞાચમાથી નીચેનું પદ યાદ રહ્યું છે તેમાં લખ્યું હતું કે—

“ઝહલી લગે સગી અંગના, ગેરીએ લગી સગી માય;

સીમ લગે સાજન લલો, પછે હંસ એકીલો જાય.

જીવ ! તારું છું મોરા વાલમાં.”

તે વખતે હું સ' એકલો કેમ જતો હશે તેની જે કલ્પના કરેલી તે અત્યારે યાદ આવે છે. શેરી સુધી મા વળાવવા આવે, સ્મશાન સુધી સગાઓ આવે-પણ પછી ? અરે ! હવે તો સમજ્યા કે એમા પછીનો સવાલ જ નથી હું સતો ક્યારનો ઊડી ગયો છે ! શુ ભવ્ય કલ્પના છે ! પણ વાત એ છે કે હું સ અતે એકલો ઊડી જાય છે અને જવાના વાર, તારીખ કે મુદ્દતને જોતો નથી. એક બીજી સજ્જાય 'એક રે દિવસ એવો આવશે' એમા કરેલું કલ્પનાસ્પર્શી વર્ણન પણ ખાળનજરે ખડું થાય છે એમાની 'ખોખરી હાંડલી એના કર્મની' એ વાક્ય હજુ પણ કરુણારસ ઉત્પન્ન કરે છે. કાર્મક વિષયાંતર થાય છે વાત એ છે કે આ પ્રાણી એકલો જાય છે આપણે એકલાને સ્મશાનમા પોઢતા જોઈ આવ્યા છીએ. 'એકલા' જવાતુ છે એ વાતમા જરા પણ શક પડતો નથી, છતાં અદર ખાતરી તો છે ને ? કદાચ આપણા માટે દુનિયાનો ક્રમ-સિદ્ધ નિયમ ફરી જશે એમ તો નથી લાગતુ ને ?

આ પ્રાણી એકલો કર્મ કરે છે અને એના ક્ષણ પોતે જ લોગવે છે તે પોતાની ખાતર કર્મ કરતો હોય કે ગમે તેની ખાતર કરતો હોય, પણ સારા કે માઠા આચરણના ક્ષણો તેણે એકલાએ જ લોગવવાના છે. ધનમા લાગ પડાવવા ઘણા આવશે, ઉભણી જમવા સેકડો આવશે, વરઘોડામા સાજનમાજનની શોભામા વધારો કરવા ઘણા આવશે, પણ વરરાજા તો તુ એકલો જ છે અને ઘરસ સાર તો તારે જ ચલાવવાનો છે તુ માનતો હો કે તારી રમતમા લાગ પડાવનારા તારા પાપના કે પુણ્યના લાગીદાર થવાતુ કખૂલ કરશે તો તુ ભૂલ ખાય છે. એ તો જેના પગ પર કોશ પડે તેને જ તેની ખીડા ભોગવવાની છે. તેમા ખીજા કોઈ લાગ પડાવવાના નથી, એને અગે તારે ખૂબ વિચાર કરવાની જરૂર છે એક વિશિષ્ટ લેખક કહે છે કે 'જેમ વનને દાવાનળ લાગે ત્યારે પક્ષીઓ ઊડી જાય છે તેમ ધનની વહેચણી વખતે તારા આશ્રયમાં રહેનાર તારા છત્રની પ્રશસા કરનાર પણ, જ્યારે તારે જવાખ આપવા પડશે ત્યારે પક્ષીઓની જેમ નાસી જશે અને પછી તુ કોઈની આશા રાખતો નહિ' યાદ રાખજે કે નાના-મોટા, સારા ખરાખ તારાં સર્વ કૃત્યોનો જવાખ તારે જ આપવો પડશે, માથુ નીચું કરીને આપવો પડશે અને ગમે કે ન ગમે પણ ખરાખર આપવો પડશે, તેમ જ તે તારે એકલાએ જ આપવો પડશે. વળી ખીજુ પણ યાદ રાખજે કે કર્મપરિણામ-રાજને મદિરે સો મણુ તેલના દીવા બળે છે. ત્યાં જરા પણ પોલ ચાલી જાય કે ગોટા વળાય તેવું નથી ત્યાં તારે એકલાએ હાજર થઈ સર્વ કર્મોનો ખદલો લેવાનો છે, ભોગવવાનો છે અને સરવૈયા ત્યાં નીકળવાના છે તારા ખાતાની અત્યારે ખતવણી ચાલે છે. ગભરાઈશ નહિ, પણ વાત ખરાખર ધ્યાનમાં રાખજે. ત્યાં તારુ ખાતુ અલગ છે અને જમે તથા ઉધાર સર્વના ક્ષણ તારે એકલાને જ ભોગવવાના છે એમા એક ખાજુમાથી બીજુ ખાજુ ખાદખાકી થતી નથી (ખાતાનો આ આખો હિસાબ કર્મસામ્રાજ્યની પદ્ધતિને અલકારિક લાખામા ખતાવે છે તે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે) એ સર્વ ક્ષણો તારે એકલાએ જ ભોગવવાના છે એ વાત અત્ર ખાંસ પ્રસ્તુત છે. આ વિચારણા વિચારવાની છે,

૩. આ પ્રાણી અનેક પ્રકારની મમતાઓને તાળે થઈ ને જેટલો પરિશ્રદ્ધ વધારે છે, જેટલો માલદાર બનતો જાય છે તેટલો તે ભારે થતો જાય છે અને વહાણ કે સ્ટીમરમા જેટલો ભાર ભરે તેટલી તે પાણીમા ઊડી ઊતરતી જાય છે તે પ્રમાણે પરિશ્રદ્ધના ભારથી તે જેટલો લદાય છે તેટલો તે ઊંડો ઊતરતો જાય છે આમા યાદ રાખવાનું એ છે કે એની પોતાની સ્ટીમર જ તેટલી ઊડી ઊતરે છે જીજના વહાણને એની અમર નથી. જેમા ભાર ભરવામા આવે તે સ્ટીમર જ ભારના પ્રમાણમા તેટલી પાણીમા ઊતરે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

મમતાની વિવિધતા હવે વિચારવાની બાકી રહે છે તે તો આપણે પ્રથમથી જોતા જ આવ્યા છીએ આ પ્રાણીને સસારનો એવો મોહ લાગ્યો છે કે એ ચેટકનો કાંઈ છેડો દેખાતો નથી ધનની પુત્રની, સ્ત્રીની, માખાપની મમતા તો જાણીતી છે. પણ એ ઉપરાંત એના બીજા ઉછાળા પણ જોવા જેવા છે એને દુનિયામાં નામ કાઢવાની ચીવટ ઓછી નથી, નામમા કાંઈ માલ નથી એમ એ સમજે તો પણ એને એનો મોહ ઓછો થતો નથી એને મારુ મારુ કરીને આખી દુનિયાનું પાણી પોતાના ઘરબાગ તરફ વાળવું છે એને કપડાની મમતા છે ખાવાની મમતા છે, મોટરમા ફરવાની મમતા છે છત્રી પલંગમા ચૂવાના કોડ છે. સસ્થાઓમા જોડાઈને નામ કાઢવું છે. ગમે તેમ કરીને પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકટ કરવું છે અને પછી એના આચરણ આવે ત્યારે પોક મૂકીને રડવું છે ત્યાં પરભવના રમણતા થઈ અને તેને અગે આત્મવિચારણા ફર થઈ ગઈ તો પછી મમત્વ બંધાય છે અને એનો અચ્છરમા ચંડ્યો જેટલો એ ભારે થતો જ જાય છે અને ખાસ કરીને લોકપ્રશંસામાં આત્મભાવ વીસર્યો તો એની સ્ટીમર જરૂર ભારે થઈ જવાની એ નક્કી વાત છે વિચારપરવશતા, અસ્પષ્ટ વિચાર, ધ્યેયની અસ્પષ્ટતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠાનો અભાવ એ જાહેર સેવાને અગે પણ પરભાવમા રમણતા ફેલાવે છે અને સાંપેક્ષ દષ્ટિ ધ્યાનમા ન હોય તો સ્ટીમરને જરૂર ભારે બેનાવે છે જાહેર સેવા કરનારે આ વાત ખૂબ ધ્યાનમા રાખવાની છે ગ્રામાંશુક કર્તવ્યબુદ્ધિ હોય અને લોકપ્રશંસા તરફ ઉપેક્ષા હોય અથવા તેની સ્પૃહા ન હોય તો આ નાનાં છવનમા ઘણા કાર્ય થઈ શકે છે પણ આવડત અને આત્મલક્ષ ન હોય તો સ્ટીમરને ખૂબ ભારે કેરી દેવાનો અને અધ્યાત્મિક મોટો થઈ જવાનો ત્યાં પણ લય છે એ વાત ધ્યાનમા રાખવી ખાસ લક્ષ્યમા રાખવાનું કે 'જિસ ઘર બહોત વધામણાં. ઉસ ઘર મોટી પોક'

વહાણનું દૃષ્ટાંત ખૂબ વિચારવાનું છે અને તેમા ખાસ મુદ્દો એ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે જેનાં વહાણમા માલ ભરાય તે જ વહાણ ભારે થાય છે અને ભારના પ્રમાણમા તે જ માત્ર નીચું ખસે છે મમતાની વિવિધતા વિચારી લેવી અને આપણું વહાણ આ ભવમા વધારે ઊંડાડીએ છીએ કે તેને કાંઈ ઉપર લઈ આવીએ છીએ તેની માપણી, માપક્યંત્ર (થરમોમીટર) દોરા બંને ખૂબ વિચાર કરીને કરી લેવી

૪. દારૂડીઆને તો જરૂર જોયા હશે રાત્રે દસનખારુ વાગે એમાનો કોઈ બહાર ફરવા નીકળશે તો ગમે તેમ લવારો કરતો જશે એ પોતાનો અસલ સ્વભાવ તદ્દન મૂકી દઈને એવી

એવી ચેષ્ટાઓ કરશે કે તે જોઈ-જાણી હોય તો હસવું આવે એ પોતાની જાત ઉપરનો કાળૂ જોઈ જોસશે અને પછી ગમે તેમ વર્તશે, એની જાત પર એને કાળૂ નહિ રહે' એ ગટરમાં પડશે, જોથા ખાશે, ખગાસા ખાશે અને એવું વર્તન કરશે કે જાણે એ માણસ જ ફરી ગયો. તમે એને દારૂના ઘેનમાં તદ્દન બુદ્ધો જ જોશો. એનું કારણ દારૂનું ઘેન છે અને દારૂ એને પીવા યોગ્ય ચીજ ન હોઈ પેથ પદાર્થને અગે એને માટે એ પરવસતું છે.

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો ધણી પણ જ્યારે પરભાવમાં પડી જાય છે ત્યારે એ પોતાનું મૂળ રૂપ તથા દંઠ અત્યંત વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરે છે. દારૂ પીનારો જેમ ગાવાં, નાચવા, હસવા મડી જાય છે તેમ આ પ્રાણી સંસારના નાટકો લજવવામાં પડી જાય છે. એ મારું મારું કરી નાટકો કરે છે અને દારૂડીઆની જે પોતાની પર કાળૂ જોઈ જોસી અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે છે પછી એ પરભાવને વશ થઈ અનેક કષ્ટોમાં પડે છે, એક ખાડામાંથી બીજામાં અને એક લવમાંથી બીજામાં ગળડે છે અને સંસાર પર ગ્રેમ કરી ઇષ્ટવિયોગાદિ પ્રસંગે તદ્દન શૂન્ય ચિત્તવાળો થઈ ખગાસા ખાય છે.

પરભાવરમણીતાને લઈને એ પોતાનો સ્વભાવ વીસરી જાય છે અને મોહમત્તવમાં પડી જઈ અનેક ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરી જોસે છે અને ભારે ગોટાળામાં પડી જાય છે. એ દારૂની અસર તળે એને જોયો હોય તો કોઈ માને પણ નહિ કે એ જ્ઞાન-દર્શનાદિ અનંત શુભોનો ધણી હશે અને એના મૂળ સ્વભાવમાં એ તદ્દન નિલેપ, એકલો ફરનારો અને અનંત સુખનો ભોક્તા હશે. દારૂની અસર આવી છે! પરભાવરમણીતાના લ્હાવા આવા છે!

દારૂડીઆના પૂતન સાથે સંસારમાં અધ પાત સરખાવો.

દારૂડીઆના લોટવા સાથે લવોલવની રળડપટ્ટી સરખાવવી.

દારૂડીઆના ખગાસાં સાથે દુર્ગપ્રસંગે થતી હૃદયશૂન્યતા સરખાવવી.

ચેતન એકલો છે, છતાં પારકાની અસર તળે એના કેવા હાલ થાય છે તે વિચાર્યો

૫. સોનામાં અન્ય ધાતુ મેળવી હોય ત્યારે તે કેવું લાગે અને જ્યારે એ તદ્દન ચોખ્ખું સો ટક્યું સોનું હોય ત્યારે તે કેવું લાગે તે તો તમારા જેવા દુનિયાદારીના માણસો- (Worldly man) ને જણાવવાની જરૂર ન હોય સોનું ચોખ્ખું હોય ત્યારે એનો પ્રકાશ, એનો રંગ, એનું સ્નિગ્ધત્વ, એનો દેખાવ, એનો ભાર (શુદ્ધત્વ) ખરેખર ચિત્તાર્ધક તમને લાગ્યો જ હશે પછી તેમાં જ્યારે અન્ય ધાતુની ભેળસેળ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો રંગ જાય, રૂપ જાય, અને તેમાં જો વધારે પડતો ભેગ થઈ જાય તો કોઈ તેને સોનું માનવાની પણ ના પાડે સોનામાં જેટલો ભેગ થાય તેટલું તેનું સુવર્ણત્વ ઓછું થાય છે

૬. આત્મા-ચેતનની જ્યારે કર્મ સાથે મેળવણી થાય છે ત્યારે એના પણ અનેક રૂપ થાય છે, એનો મૂળ સ્વભાવ દખાઈ જાય છે અને પછી તો એ અનેક નાટકો કરે છે એ ચારે ગતિમાં ભટકતો ફરે છે અને નવા નવા રૂપો ધારણ કરી કોઈ વાર ઉત્તમ અને કોઈ

વાર ભેવો પણ ન ગમે તેવો અધમ પાઠ ભજવે છે. એ ભિખારી થઈ ભીખ માગે છે, એ રાજા થાય છે, એ હાથીના હોદ્દા પર બેસે છે, એ ગધેડા પર બેસે છે, એ હુકમ કરનાર થાય છે, એ હુકમ ઉઠાવનાર થાય છે એ વજ્રતા થાય છે, શ્રોતા થાય છે, લૂલો-લગડો થાય છે, આધળો-ખડેરો થાય છે. રોગી થાય છે, દીન થાય છે, પ્રતાપી થાય છે, લશ્કરનો સરદાર થાય છે, વેપારી થાય છે, દલાલ થાય છે અને ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય તેવો પણ થાય છે. સસારભાવનામાં ભેઈ ગયા તેવા અનેક રૂપો તે લે છે, પણ એ સર્વ એના ભેળનાં રૂપો છે, એના શુદ્ધ કાચનત્વમાં એખ લગાડનાં રૂપો છે જેટલો ભેળ એનામાં કર્મનો ભળે છે તેટલો તે અસલ સ્વરૂપમાંથી દૂર ને દૂર ખસેલો જાય છે. એ મૂળ દેખાય તો તેમાં પણ ભેગ છે અને દુઃખી દેખાય તો તેમાં પણ ભેગ છે. એને સસારમાં ગમે તે સ્થિતિમાં ભેવામાં આવે તે સર્વમાં એણે-વધતો ભેગ જરૂર છે.

પણ જ્યારે એનું શુદ્ધ કાચનમય સ્વરૂપ હોય, જ્યારે એ પ્રાપ્ત કરે, પ્રકટાવે અને કર્મનો ભેગ દૂર કરે ત્યારે એ ભગવાન થાય છે, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ થાય છે, પદ્મપ્રહ્લ થાય છે, સિદ્ધ થાય છે, અજગમર થાય છે, શાશ્વત સુખનો ભોક્તા થાય છે, અનંત જ્ઞાન-દર્શનમય થાય છે, અનંત ગુણોમાં વિહરનાર થાય છે, વિશિષ્ટ ગુણાપન્ન સિદ્ધ-પુદ્ગ-મુક્ત થઈ આત્મધર્મમાં અનંત કાળ સુધી વિલાસ કરનારો થાય છે અને પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે.

એકલો આવનાર અને એકલો જનાર આત્મા કર્મના સંધાનના ભેગથી કેવો થઈ જાય છે, એ ન હોય ત્યારે એની કેવી સુદૃઢ દશા હોય છે અને એ કેવો સ્વભાવગુણમાં લીન હોય છે તેનો ખ્યાલ કરી એનું એકત્વ ખૂબ વિચારવાની જરૂર છે. એ એકત્વભાવવાળો આત્મા પરભાવરૂપ દારૂના કેદમાં કેવો કથોરે ચઢી ગયો છે તેનો ખરાખર ખ્યાલ કરવાનો છે.

૭. આ શુદ્ધ કાચનસ્વરૂપ ભગવાન કેવો છે તે જગ ભેઈ લે અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચરણના પર્ચાયેથી વ્યાપ્ત છે

આ દુનિયા, એની અદરના સર્વ પદાર્થો, સર્વ ભાવોને એના ભૂત, ભવત્ અને ભાવી આકારમાં જે બતાવી આપે, તેનો બોધ કરાવી આપે તે ‘જ્ઞાન’

સર્વ પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ આપે તે ‘દર્શન’ જ્ઞાનમાં વિશેષ બોધ થાય છે, દર્શનમાં સામાન્ય બોધ થાય છે અથવા થયેલા બોધમાં દૃઢ શ્રદ્ધા થવી તે દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ.

આત્મપ્રદેશની સ્થિરવૃત્તિ અને ગુણમાં રમણતા એ ‘ચારિત્ર’ ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દશોલિજયજી કહે છે કે ચારિત્ર સ્થિતાત્મ્યમત સિદ્ધેષ્વીર્યતે એટલે સિદ્ધમાં-મુક્ત જીવોમાં પણ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર હોય છે. નિજ ગુણમાં સ્થિર રહેવું, અથગ આત્મપ્રદેશ રહેવા એ સર્વ અનંત ચારિત્રતા વિલાગમાં આવે છે

આત્મા આવા અનંત ગુણોથી એના મૂળ સ્વભાવમાં વ્યાપ્ત છે એનામાં આ સર્વ ગુણો ઠાસી ઠાસીને ભરેલા છે અને એ એના સહભાવી ધર્મો છે.

સહજન દવિલાસી આત્મા મહોદયને પ્રાપ્ત કરી એના શુદ્ધ સ્વરૂપે પરમાત્મા થાય છે અને ત્યાં પણ એનું વ્યક્તિત્વ રહે છે. ગુણની નજરે સિદ્ધતા સર્વ જીવો એક સરળા હોવાથી તેમા 'અભેદ' પણ શક્ય છે પણ પ્રત્યેક આત્માનું વ્યક્તિત્વ જતું નથી, કોઈમાં તે ભળી જતું નથી, કોઈ-મય તે થઈ જતું નથી આ રીતે ભેદાભેદને સમજવો બહુ જરૂરી છે.

આવો આત્મા ખરેખર પરમેશ્વર છે, પૂજ્ય છે, ધ્યેય છે, વિશિષ્ટ છે અને વદન, નમન, સેવનને યોગ્ય છે આત્મા મૂળ સ્વરૂપે આવો છે, ભગવાન છે, પરમેશ્વર છે, જ્યોતિસ્વરૂપી છે, અનંત જ્ઞાનનો ધણી છે અને નિરંતર નિશ્ચળ રહી, સર્વ રખડપટ્ટીઓથી રહિત થઈ એક સ્થાને વસનાર છે. બહિરાત્મભાવ મૂકી, અંતરાત્મભાવ પ્રકટ કરી, એનું એકત્વ સમજી આ વિચારણા કરવામા આવે તો પરમાત્મભાવ પ્રકટ છે, સિદ્ધ છે, પ્રાપ્તવ્ય છે અને પોતાની પાસે જ છે.

ચેતનજી ! તમારા અનુભવમંદિરમા આ એક આત્માને ખેસાડો. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે આવો એક પરમાત્મા જે જાતે અવિનશ્વર-શાશ્વત છે તે તમારા અનુભવમંદિરમા વસો.

આપણે જરા આગળ જઈને એમ કહીએ કે તમારો પોતાનો જ આત્મા, તમે પોતે જ આ અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય પરમેશ્વર છો તમારા મંદિરમા બીજા બહારના આત્માને લઈ આવવો પડે કે ખેસાડવો પડે તેમ પણ નથી, માત્ર આદર્શ તરીકે તમારી પાસે પરમેશ્વર અને ભગવાનની વાત કરી છે, બાકી તમે પોતે જ તે છો અને તે તમને ખેસાડતા આવડે અને અદરથી દશા પલટાય તો તમને તે મહાસિંહાસન પર બેઠેલ દેખાશે હાલ તુરંત તમારા અનુભવમંદિરમાં એ પરમેશ્વરને સ્થાપન કરો અને એના જેવા બનવા ભાવના કરો.

અનુભવ-મંદિર એ કાંઈ જેવી તેવી વસ્તુ નથી. એ જ્ઞાનસ્વભાવ-ભુવન છે, અનેક ભવના વિકાસને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ આત્માની શુદ્ધ દશા છે અને એ મહામંદિરમા જેને તેને સ્થાન ન જ હોય જૂઠા વિચારણાને પરિણામે અનુભવ થાય છે અને એ અનુભવ આખા ભવના કરેલ આતર નિર્દિધ્યાસનનું અમૃતતત્ત્વ છે એ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા યોગીઓ મથ્યા છે અને એની ખાતર એમણે જગલો સેવ્યા છે એ અનુભવમંદિરમા મહારાજન્યસ્થાન પર આ અચળ-મૂર્તિ અવિનશ્વર પરમેશ્વરને સ્થાપો પછી જે આનંદ થશે તે વચનથી અકથ્ય છે જેમ 'સાકરનો સ્વાદ કેવો લાગે તેનું વર્ણન ન કરી શકાય, પણ ખાવાથી સમજાય તેવો આ અનુભવ છે. એના મંદિરમા એક વળત પરમાત્માસ્વરૂપને બરાબર સ્થાન મળ્યું અને એમાં કોઈ જાતનો ભેળસેળ ન રહ્યો તો પછી રસ્તો સીધો અને સરળ છે

આવા અનંત જ્ઞાનાદિ-ગુણ-યુક્ત પરમેશ્વરને તમારા અનુભવમંદિરમાં બરાબર સ્થાન આપો, પછી એની સાથે વાત કરો અને તેની સાથે તમારી એકતા ભાવો યાદ રાખો કે એ પરમેશ્વર એક જ છે, એક સ્વરૂપે જ છે અને તમે પોતે એક રીતે તેનાથી જુદા નથી, તે-મય

થઈ શકે છે, માત્ર એક જ શરતે કે અદર જે કચરો પેસી ગયો છે તેને દૂર કરી નાખો. ઘણા પ્રયત્ન કરવાની કે ન્યા ત્યાં દોડાદોડ કરવાની જરૂર નથી. અનુભવ ન્યારે નાથને જગાડશે ત્યારે સર્વ આવી મળશે, માટે અનુભવમદ્વિર વાળી ઝાડીને સાફ કરો અને ત્યાં મોટા સિંહાસન પર પરમેશ્વરને ગોઠવી દો ત્યાંથી તમને સર્વ મળશે, તમારા ઇચ્છિત મિદ્ધ થશે અને આખા રખડપટ્ટાનો છેડો આવી જશે.

આ તો અથકર્તા કહે છે કે તમે પરમેશ્વરને હૃદયમદ્વિરમા સ્થાન આપો બાકી તેને સ્થાન આપવાનું તમારા હાથમા છે સો ટચના સોનાના શોખ હોય તો તો આ એક જ રસ્તો છે અને ભેળસેળ ગમતી હોય, ગોટા વાળવા હોય તો તમારી મરજીની વાત છે. તમે પોતે એ જ સ્થાને બેસી શક્યો તે સમજવા જેવી વાત છે.

૮. છેવટે એક વાત કરવાની છે. ભાઈ વિનય! ચેતન! અત્યારે અમૃતરસ તારામા જગ્યું છે. સયોગવશ ચેતન છે તે અત્યારે જે વાગ્યું કે વિચાર્યું તેથી અથવા અત્યારે તું જે સયોગોમા શાંતિસ્થાનમા આવી અમુક અંશે ઉપાધિમુક્ત થયો છે તેથી તારામા સમતાનો અમૃતરસ કાર્ધક જાગી ગયો છે.

એ ઉપરાંત અનેક પ્રાણીઓ આ મનુષ્યભવની પ્રસિદ્ધ સગવડો મેળવી સમતાને જરૂર ઓળખી શકે છે એ સર્વ શમરસના ચટકા છે એને સઘરીને ઉગાડવામા આવે તો એમા ખૂબ વધારો થઈ શકે એવો આ નરભવ છે.

વળી એ શમરસ બહુ મનોહર છે, પ્રીતિને જમાવનાર છે અને જે એની અસર તળે આવે તેના પર આશીર્વાદ વરસાવનાર છે.

ભાઈ ચેતન! જરા ચેત! અને એ સમતારસનો સ્વાદ અત્યંત પ્રેમપૂર્વક એક ક્ષણવાર જરૂર કરી લે ઉપર આ જ ભાવનાના ઉપોદ્ઘાતના ચોથા પ્રલોકમા કહ્યું છે તેમ જ રમ એક ક્ષણવાર પણ ચાળી જો, એની લહેજત જરા તપાસી લે, એનો ઘૂંટડો પી જાવો અરે ઘૂંટડો પૂરો ભરીને પીવાનું ન મળે તો એના થોડા ટીપાનો પણ સ્વાદ લઈ લે તને આગ્રહ કરીને કહેવામા આવે છે કે એ રસને જરા આસ્વાદી લે.

તું એનો ખૂબ પ્રેમથી સ્વાદ લેજે, અતરંગના હંપથી એને જરા ચાળી લેજે અને પછી એની તારા પર કેવી અસર થાય છે તે તું જોજે.

શાંત વાતાવરણ, શુભ સયોગો, ન્યોત્સનાવાળી રાત્રિ, ઢળક સાથે જાન કરેલ લય અને સદ્ગુરુનું સાન્નિધ્ય એ સર્વ હવાને ચોખ્ખી કરી નાખશે અને આપું વિશ્વ નવા આકારમા નૂતન સ્વાગમા દેખાશે પછી તને અદર પેસવાનું, આતરવિચારણા કરવાનું મન થશે માત્ર સહાનુભૂતિથી પ્રેમભાવે, આદરભાવે, શિષ્યભાવે, ખાલી હૃવને શોભે તેવી રીતે આ શમામૃત એક વાર ચાખવામા આવે તો પછી તને એની લગની લાગશે અને તારું હૃવતર સદ્ગુ થશે.

તુ એક વાર એને ચાળ, પછી ત્રથકર્તા તને આશીર્વાદ આપે છે કે ‘તારામા સુખ-રસનો આનંદ વૃદ્ધિ પામે’ તારામા સુખરસનો આનંદ તો છે, પણ અત્યારે તને ઇદ્રિયોના સુખમા લયલીનતા છે, તેમા રતિ-પ્રીતિ છે. તને હવે માલૂમ પડ્યું છે કે એ રસ તો અલ્પ-સ્થાયી અને પરિણામે દુઃખ કરનાર છે. હવે તને જે સુખમા રત થવાનો કર્તા આશીર્વાદ આપે છે તે સુખ વિષયાતીત છે, વિષયથી દૂર છે, અકલ્પનીય છે, અનનુભૂત છે અને મહા અદ્ભુત હોઈ અપૂર્વ છે તુ એ રસનો સ્વાદ કર અને એ વિષયાતીત સુખરસમા તારી પ્રીતિ દિવસાનુદિવસ ક્રમે ક્રમે વધતી જાયો.

શમામૃત તે ભાવના છે એ શરૂઆતથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ. ભાવના ભાવની, જોડા જોતરીને તન્મય થવું અને તન્મય થઈ તેને જીવવાનો નિશ્ચય કરવો એ શમામૃતનો આસ્વાદ છે એ ચાખતા આતરચક્ષુઓ જોઈ જશે અને એક વખત અતગત્મભાવનો સ્પર્શ પણ થયો તો ગાડું રસ્તે જરૂર ચઢી જશે.

ચેતનની - તારી પોતાની, પ્રત્યેક આત્માની - એકતા તેટલા માટે વિચાર અને વિચારીને તેને જીવવા પ્રયત્ન કર તેના છાટા મળે તો વધારે મેળવ અને તે રસમા તરબોળ થઈ જઈ આ સત્ય-વિચારણાને વ્યવહારુ રીતે સફળ કર.

એવી રીતે એકત્વભાવની વિચારણા શ્રીમદ્વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે પ્રખર શબ્દોમાં ગાઈ સંતારાપોરિસીમા દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલા આપણે વિચારીએ છીએ કે —

પ્રગોડ્હં નતિય મે કોદ્, નાહમન્નસ્સ કસ્સ ઇ ।

પ્વ અદીળમનસો, અપ્પાણમણુસાસદ્ ॥

અને

પ્ગાં મે સાસઓ અપ્પા, નાણંસણસંજુઓ ।

સેના મે વાહિરા માવા, સલ્લે સજોગલક્ષ્ણા ॥ વગેરે.

એનો અક્ષરાર્થ કરીએ તો—‘હું એકલો છું. મારું કોઈ નથી. હું કોઈ ખીજનો નથી—આવી રીતે દીનતારહિત મનવાળો થઈને આત્માને અનુશાસન કરે (પછી વિચારે કે—) મારો આત્મા એક છે, શાશ્વત છે, જ્ઞાન-દર્શનથી સચુક્ત છે બાકીના સર્વ બાહ્ય ભાવો છે અને તે સયોગોથી જોવા થયેલા છે.’

પછી એ વિચારે કે—‘સંયોગમા જેનું મૂળ શોધી શકાય છે એવી અનેક દુઃખોની હારેની હારો આ પ્રાણીએ પ્રાપ્ત કરી છે, તેથી એ સર્વ સંયોગોને હું વોસિરાવી દઉં છું—તેનો સર્વથા પરિહાર કરું છું.’

આ દરરોજ વિચારવાની વાત છે, રાત્રે સૂતી વખત ચિતવવાનો અલેખ ઉત્કટ શાત-વાહિતાનો અમૃતરસ છે. એમા આત્મા પોતે પોતાને અનુશાસન કરે છે, પોતાની જાતને ઉપદેશ આપે છે, પોતાની સાથે વાત કરે છે પણ એ વાત કરતા દબાઈ જતો નથી, ગભરાઈ

જતો નથી, ગરીબ, બાપડો, બિચારો બની જતો નથી એ સ્પષ્ટ શબ્દોમા ત્રણ વાત કરે છે (૧) હું એકલો છું, (૨) મારું કોઈ નથી, (૩) હું બીબા કોઈનો નથી — આ ત્રણ વાત થઈ. ઘણી ટૂંકી વાત છે, પણ એ વાત કરતા એને મનમા ઓછું આવી જતું નથી, એ લેવાઈ જતો નથી, એ રડવા બેસતો નથી. મોટા જ ગલમા સિંહ એકલો હોય, પણ એની ક્ષણ જખરી અને એની ત્રાડ પણ જખરી જ હોય છે. એને કદી એમ થતું નથી કે અરેરે! આવડા મોટા ભયકર જ ગલમા મારું કોણ? આ સવાલ જ સિંહને ન હોય. એમ આત્મા પોતાને અનુશાસન કરે ત્યારે એનામા-એના મનમા-જરા પણ દીનતા આવતી નથી એ એના મનોરાજ્યમા મહાત્મા જ કરે છે આવું અનુશાસન કરીને પછી વિચાર કરે છે કે —

મારો આત્મા એક જ છે એનું વ્યક્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. એ જ્ઞાનદર્શનથી યુક્ત છે બાકીના સર્વ ભાવો સયોગથી થયેલા છે અને આ સયોગો જ પ્રાણીને સસારમાં રખડાવે છે. પણ તે તેના મૂળ ગુણના નથી, પરંતુ આવી પડેલા છે, પરભાવમાં રમણતા કરીને એણે મેળવેલા છે અને એનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એ એનું કર્તવ્ય છે,

સથારાપોરિચીમા સ્પષ્ટ કરેલી આ વાત એકત્વભાવનાની છે અને તેને જો અદીનપણે, પૂર્ણ ઉત્સાહથી, સાધ્યને લક્ષીને વિચારવામા આવે તો શમામૃતનું પાન જરૂર થાય અને પરભાવરમણતાનો ગ્રાસ છૂટી જાય આમાં કોઈ જાતની દીનતા ન હોવી જોઈએ એ વાત ફરી ફરીને લક્ષમા લાવવા જેવી છે

સયોગને વશ પડી પોતાનો ચેતનભાવ વીસરી જઈ પ્રાણી કેટલો પરભવમા રમણ કરી રહ્યો છે તે ઉપર વિશેષ વિવેચન કરવું બિનજરૂરી છે એ પર એક ઘણું સુંદર પદ શ્રીમચ્ચિદાનંદજીએ લખ્યું છે તે અત્ર નોંધી લઈ એ વિષય પર સહજ આલોચના કરીએ તેઓશ્રી ગાય છે—

(ગગ—જગંબા કાફી)

જગમે ન તેરા કોઈ, નર દેખાહું નિહચે જોઈ. ટેક૦
 સુત માત તાતા અરુ નારી, સહુ સ્વારથકે હિતકારી;
 બિનસ્વારથ શત્રુ જોઈ, જગમે ન તેરા કોઈ. ૧
 તું ફિરતા મહા મદ-માતા, વિષયન સગ મૂરખ ગતા;
 નિજ અંગકી મુઘ બુઘ જોઈ, જગમે ન તેરા કોઈ. ૨
 ઘટ જ્ઞાનકલા નવ જાકું, પર નિજ માનત સુન તાકું;
 આખર પછતાવા હોઈ, જગમે ન તેરા કોઈ. ૩
 નવિ અનુપમ નરભવ હારો, નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપ નિહારો;
 અતર મમતા મલ ઘોઈ, જગમે ન તેરા કોઈ. ૪
 પ્રભુ ચિદાનંદકી વાણી, ધાર તું નિહચે જગપ્રાણી;
 જિમ સફલ હોત ભવ દોઈ, જગમે ન તેરા કોઈ. ૫

અર્થ સ્પષ્ટ છે એમા કેદ્રસ્થભાવ ‘જગમે’ ન તેરા કોઈ’ એ છે. અને આવો અનુપમ નરભવ મળ્યો છે તેને તુ એવી રીતે આકાર આપ કે અંતે તારે પસ્તાવુ ન પડે, અને તેટલા સારુ સગપણુ-સગધનુ આતર રહસ્ય વિચાર અને પારકાંને પોતાના માનવાની તારી ટેવ છોડી દે આ સમજવાનો ભાવ છે જેના અતરમા જ્ઞાનકળા જળી છે તે એવા ઊંધા રસ્તાઓ કરતા જ નથી અને એ સાચો માર્ગ નથી એમ ધારવામા વિલગ કરીશ તો ઘણો મોડો મોડો પસ્તાવો થશે, પણ પછી આ તક ચાલી જશે. આવી રીતે પરભાવ-રમણતા દૂર કરી, આવો સુંદર અવસર મળ્યો છે તેનો લાભ લઈ લેવાની આવશ્યકતા અત્ર ખતાવી છે.

એ કેમ મળે? એનો એક રાજમાર્ગ છે, આપણે તેને સાધવા પ્રયત્ન કરીએ તો તે મળે તેમ છે, એની ચાવી ઉપર ખતાવવામાં આવી છે ત્યાથી શોધવાની છે આ પ્રાણીને જે જે કાઈ ઉપાધિઓ લાગી છે તે સર્વ આગતુક છે જો એ સર્વ સંભોગો ઉપર જય મેળવે અને આનુબાનુના વાતવરણને ભૂલી જાય, તેને અધીન - તેમા આસક્ત ન થાય તો એનો રસ્તો થાય તેમ છે અનંત ગુણવાળો આત્મા કેવો થઈ ગયો છે તે ચિદાનંદજીએ ખતાવ્યું છે તુ મદમાતો થઈને ફરે છે, ચાલતી વખત ધરણી પર પગ મૂકતો નથી અને વિષયનો ધીરો થઈને ‘મૂરખ’નું સંબોધન મેળવે છે છતાં હંબુ તારે એ જ વિષયો ચાટવા છે? એમાં જ રસ લેવો છે? અને આનુબાનુના જે સંયોગો તે એકઠા કર્યા છે તેના ઉપર વિજય મેળવવાની તારી તાકાત છે? તુ એને ભૂલી શકીશ? તુ એનાથી ઉપરવટ થઈ શકીશ? પ્રથમ એના જવાબ નકારમા અને છેલ્લા ત્રણના હકારમાં હોય તો રસ્તો પ્રાપ્ય, સીધો-સુતરો અને ભુલાવો ન ખવરાવે તેવો છે.

આ આખી ભાવનાનું રહસ્ય ‘અદર’ જેવામાં છે. એકત્વભાવના અદર જેવા માટે છે એકત્વભાવના એટલે Introspection - આત્મ નિરીક્ષણ, તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ આતર-વિચારણા અન્યત્વભાવના હવે પછી આવશે, તે ખડારની વિચારણા છે તે Circumspection કહેવાય. એકત્વભાવના આતર ચક્ષુને માટે છે, અન્યત્વભાવના બાહ્ય ચક્ષુ માટે છે પ્રથમની Subjective છે, બીજી Objective છે

આત્મનિરીક્ષણ કેમ થાય? તે સમજવાની ખડુ જરૂર છે શાત સ્થાનમા, નીરવ વાતાવરણમા, શાત સમયે જરા સારો વખત લઈ ચેતનની સાથે વાતો કર તુ કોણ? ક્યાથી આવ્યો? કોની સાથે આવ્યો? તારું કોણ? ક્યા જઈશ? આ સર્વ ધમાલ શેની માડી ખેઠા છે? કોના સારુ આ સર્વ પ્રપચનનમાં ફસાયો છે? આ સર્વ ક્યા સુધી ચાલશે? અને એ સર્વને તુ ક્યા સુધી ચલાવ્યા કરીશ? તારે તારા વાતાવરણમા જ ભમવું છે કે કોઈ નવું વાતાવરણ ઊભું કરી ચિરંતન શાંતિ મેળવવી છે? તને જરા થાક પણ લાગતો નથી? તુ કેટલો ઘસડાઈ ગયો તેનો તો વિચાર કર અને આ સંયોગો તે જ

ઊભા કર્યા છે તેનો વિચાર કર. આવી આવી વિચારણા કરી સયોગોને બરાબર ઓળખી લઈ તેના પર વિજય મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની આ આવી છે. આત્મ-નિરીક્ષણ કરો અને ચેતનને એના મૂળ સ્વરૂપમાં શોધી કાઢી એને બહુલાવો-અને આદર્શ તરીકે તમારા હૃદય-મંદિરમાં એવા વિશુદ્ધ આત્માને મૂળ સિંહાસને સ્થાપો અને પછી વિચારો કે તમે પણ એ જ છો, એવા જ છો, એવા થવાની તમારામાં શક્તિ છે માત્ર તમારે પરભાવના વિલાસ છોડી દેવાના છે.

જો! વિચાર કર. તે જુગારીને રમતા જોયા છે, જોલતા જોયા છે. તે ત્યારે દાવ માટે છે ત્યારે તો ખૂબ ઉત્સાહમાં હોય છે. એને એમ જ હોય છે કે સર્વ રમત પોતે જિતશે. પછી એ ખૂબ જુસ્સાથી દાણા નાખે છે અને પૈસા પહોંચે ત્યાં સુધી જોલે જાય છે. પછી એ હારી જાય તે વખતે એનું મોડું જોયું હોય તો ખરેખર ખેદ થાય. એના હોશ-કોશ ઊડી જશે, એના બારે ખૂડી જશે, એ અર્ધમંદેલ જેવો જણાશે. ઘોડાની શરતને દિવસે મહાલક્ષ્મીના ટોશનેથી સાજના કોઈ તમારા ડાખમાં બેસે અને તે રેસમાં ગુમાવીને આવ્યો હોય (અને ઘણાખરા હાગીને જ આવે છે) તે વખતે તેનું મુખ જોયું હોય તો ખ્યાલ આવે આવી રીતે આવે મોટા છેડો છોડીને હારેલ જુગારીની જેમ તારે જવું છે કે હસતે ચહેરે? “અબ હમ ચલતે હું ચોર સળકી પાસ ક્ષમા મગતે હું” એવા આનંદ-ધ્વનિ સાથે ખમતખામણા કરતા આનંદથી જવું છે? ખૂબ મનની વાત છે. મોટા મોટા રાજ્ય છોડીને જનાર હારેલ જુગારીની જેમ જ ગયા છે અને મોટા બજારોની ઉથલપાથલ કરનાર અતે બાકી હાથે જ ગયા છે. આતર દૃષ્ટિએ ઊંડા ઊતરીને ખૂબ વિચાર કરીને બોલજો. ન બોલ તો કાંઈ નહિ, પણ વિચાર તો જરૂર કરજો. અંતે છાતી પર હાથ મૂકી, બે હાથ જોડી હૃદયમાં અષ્ટદળ કમળની સ્થાપના કરી ધ્રુવરૂપમાંથી અનંત આકાશમાં ઉડ્યન થાય એવી તારી વિચારણા, વાચા અને ક્રિયા છે? જો હોય તો તને આનંદ છે અને નહિ તો આ ભવ માત્ર ફેરો ઘૂમે એમ જણવે, અને હજુ પણ જે કાંઈ સમય બાકી રહ્યો છે તેમાં સુધારવાનો અવકાશ છે. આ રસ તો એવો છે કે એક વાર એક ક્ષણ પણ ચખાઈ જાય તો જમાવટ કરી દે અને કાંઈ નહિ તો વિકાસક્રમ (ઉત્ક્રાન્તિ) તો જરૂર સુધારી દે.

બાકી તારી એકતાના સબધમાં તો વારંવાર શું કહેવું? શુભચ દ્રાચાર્ય ‘જ્ઞાનાર્ણવ’માં એકત્વભાવનાનો ઉપસહાર કરતા કહે છે કે—

एक. स्वर्गी भवति विबुधः स्त्रीमुखाम्भोजभृङ्गः,
एकः श्वभ्रं पिवतिसलिलं छिद्यमानः कृपाणैः ।

एकः क्रोधाद्यनलकलितं कर्म बध्नाति विद्वान्,
एकं सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥

“આ આત્મા એકલો જ સ્વર્ગમાં જાય છે અને ત્યાં જઈ દેવાગનાના મુખકમળ ઉપર ભ્રમરરૂપ થઈ ભોગ લોગવે છે. એ એકલો જ અધોલોક-નરકમાં જાય છે અને લોહી પીએ છે અને તરવારોથી કપાય છે એ અદરથી ક્રોધથી સળગી ઊઠીને એકલો જ કર્મ ખાધે છે. એ જ્ઞાની-પડિત થઈ જ્યારે સર્વ આવરણનો નાશ કરે ત્યારે એકલો જ જ્ઞાન-સામ્રાજ્યનો ઉપભોગ કરે છે” મતલબ કહેવાની એ છે કે સારા ક્ષણ પણ તેને એકલાને જ ભોગવવાના છે અને મહાયાતના પણ તેણે એકલાએ જ સંહેવાની છે. મુદ્દાની વાત એ છે કે એ સર્વ ખાખતમાં એકલો છે અને મોક્ષ પેણુ એ એકલો જ જાય છે. ત્યારે હવે તે શુ ધાયું છે? તે નમિરાજર્ષિ જેવા પ્રત્યેકબુદ્ધની વાત સાંભળી, વાચી તે જોયું કે મોટા અલેકઝાંડર જેવા શહેનશાહો પણ હાથ ઘસતા ચાલ્યા ગયા તે જોયું કે મોટા શાહ-સોદાગરો રૂબરૂ, ચાદી-બજાર, શેર-બજાર મૂકી ચાલ્યા ગયા. અને તે જોયું કે અનેક ખટપટ કરનાર પણ અતે તદ્દન નાગા પોઢયા ! ત્યારે તારો વિચાર શો છે? કાઈ વિચાર કર. જો તારા વિચાર માટે ચિદાન દ્રશ્ય લખી ગયા છે કે —

ભૂલ્યો દિરે કૂલ્યો મોહ મદિરાકી છાક માંહિ
ધાર્યો નહિ આતમ અધ્યાતમ વિચારકું,
પડિત કહાયો અથ પઢી આયો નાહિ
સાચો ભેદ પાયો અરુ ધાયો દેહકે વિકારકું;
પ્રભુતાર્થ ધારે નવિ પ્રભુકુ સભારે મુખ
જ્ઞાન તો ઉચ્ચારે નવિ મારે મન જારકું,
ખોટો ઉપદેશ દેવે અતિ અતિચાર સેવે
તે તો નવિ પાવે ભવ ઉદ્ધિકે પારકું.

તુ પડિત કહેવાયો. તુ અથો પઢયો, પણ તુ સાચો ભેદ પામ્યો નથી અને ભણી-ગણીને અતે વિકારો તરફ દોડયો જાય છે. આ તે કાઈ રીત છે? ભણવાગણવાનું પ્રયોજન શુ? અતરમા ઊતર, આત્માનો વિચાર કર અને તારી જાતને ઓળખ મન માર્યા વગર અને અદરની હંકીકત સમજ્યા વગર કાઈ છેડો આવે તેમ નથી ખૂબ આત્મ-વિચારણા કર, ખને તેટલો વિચાર કર અને જે પ્રશ્નોનો નિકાલ ન થઈ શકતો હોય તે પર ખૂબ ચિંતવન કર, વાર વાર વિચાર કર તુ ખાસ ધ્યાનમા રાખજે કે તારે અતે એક દિવસ આ સર્વ છોડીને ચાલ્યા જવાનું છે તેની તને પ્રથમથી નોટિસ મળવાની નથી, તે વખતે તુ શુદ્ધિમા હોઈશ કે નહિ તે પણ કહી શકાય નહિ, તો પછી આ સર્વ ઘડભાજ કરીને અતે શુ કરીશ? અને કદાચ શુદ્ધિ હશે તો પણ તારે માથા પછાડવા પડશે, ‘આખર પછતાવા હોઈ’ એ વાતને તુ સિદ્ધ કરીશ

એટલા માટે મળેલ સામગ્રીનો લાભ લઈ આત્માને ઓળખી લે એતુ એકત્વ સમજ લે અને એને ખૂબ બહલાવ. એ એટલે તુ અને પોતાની જાતને તે કાઈ વાર વાર ભલામણ

કરવાની હોય ? ગમે તેમ કરીને આ ભવોદ્ધિનો તો પાર પામવો જ ઘટે આવે ભરદરિયે ઝોલા ખાતા રહેવામા મળ શી આવે ? એક વાર પ્રયત્ન કરીને ચેતનરામને સાધી લે અને આગળ ધપે બ આ મનુષ્યદેહમા પ્રયત્ન કરીશ તો તને દીવાદાડી સાંપડશે, નહિ સાંપડે તો તેનો માર્ગ તો મળશે અને અત્યારે જેવું મોજુ આવે તેવું ઘસડાવાનું અને તફડાવાનું તો બધ થઈ જશે. એક વાર દીવાદાડી દ્વરથી દેખાય તો કાઠો હાથ જરૂર લાગશે તારી બતને, તારા શુભોને ઓળખી તું ત્યા ત્યા કચરામા હાથ નાખવાનું હવે મૂકી દે અને સાચા સોનાને પકાવ તું ટંકશાળમા જઈ સોનાને શોધાવે છે તેવું કાચનમય આત્મતત્ત્વ આ મનુષ્યલવમા જ તને લભ્ય છે અને આવો વખત ફરી ફરીને નહિ મળે. તું વાર વાર ચાદ રાખજે કે ‘એગોઝ્હ’ ‘હું એકલો છું’ અને તેની સાથે એ પણ ચાદ કરી લેજે કે ‘નલિય મે કૈહ’ ‘મારું કોઈ નથી.’ આટલું સમજ્યો તો તારો બેડો પાર છે, પણ સમજ્યો ક્યારે કહેવાઈશ તે સાથે સમજી લેજે પુસ્તકમાં કે વ્યાખ્યાનપીઠ પર કે મીઠી વાતોમાં એ વાત કરી પરવારવાનું નથી એ તો જીવન જીવવાનું છે, એ મિસાલે જીવનક્રમ ઘડવાનો છે અને ઉપર્યુક્ત દીવાદાડીના દીવા દેખવા છે. એ દેખ્યા વગર તારો આરો નથી અને આરો ન મળે તો દરિયાને ધક્કેલે ચઢવાનું છે સમજુ પ્રાણી પોતાની બતને બરાબર બરાબર ઓળખે અને ઓળખીને ચેતનરામને સારી રીતે વિકસાવે વિકાસશીલ આત્મા એક વાર સાથે રસ્તે ચઢ્યો એટલે એને દિશા સૂઝી જાય છે અને પછી ધીમે ધીમે એને કાઠો પણ દેખાતો જાય છે તું છેવટે ચાદ રાખજે કે આ સર્વ રમતનો વરરાબ તું છે અને તે તું એકલો છે તારે તારા પોતાના વિકાસની સર્વ યોજના કરવાની છે અને અતે તે સર્વના પરિણામ તારે એકલાએ જ ભોગવવાના છે. આ પ્રમાણે તારા ચેતનરામને અનુશાસન કર.

इति पञ्चभावना

प्रकरण पांचमं

अन्यत्वभाषना

उपजातिः

परः प्रविष्टः कुरुते विनाशं, लोकोक्तिरेषा न मृपेति मन्ये ।
निर्विश्य कर्माणुभिरस्य किं किं, ज्ञानात्मनो नो समपादि कष्टम् ॥ क १ ॥

स्वागता

खिद्यसे ननु किमन्यकथार्तः, सर्वदैव ममतापरतन्त्रः ।
चिन्तयस्यनुपमान्कथमात्मन्नात्मनो गुणमणीन् कदापि ॥ ख २ ॥

शार्दूलचिक्रीडितम्

यस्मै त्वं यतसे विभेषि च यतो यत्रानिगं मोदसे,
यद्यच्छोचसि यद्यदिच्छसि हृदा यत्प्राप्य पेप्रीयसे ।
स्निग्धो येषु निजस्वभावममलं निर्लेढ्य लालप्यसे,
तत्सर्वं परकीयमेव भगवन्नात्मन् किञ्चित्तव ॥ ग ३ ॥

दुष्टाः कष्टकदर्थनाः कति न ताः सोढास्त्वया संसृताः,
तिर्यङ्नारकयोनिषु प्रतिहतच्छिन्नो विभिन्नो मुहुः ।

सर्वं तत्परकीयदुर्विलसितं विस्मृत्य तेष्वेव हा,
रज्यन्मुह्यसि मूढ ! तानुपचरन्नात्मन् किं लज्जसे ॥ घ ४ ॥

अनुष्टुप्

ज्ञानदर्शनचारित्रकेतनां चेतनां विना ।
सर्वमन्यद्विनिश्चित्य यतस्व स्वहि

॥ ङ ५ ॥

- ક ૧ પર પાગડો, બહારનો લોકોક્તિ જનવાયકા, અનુભવનાં સૂક્ષ્મ સૂત્રો સમવાદિ પ્રાપ્ત કર્યું
- છ ૨ કયા વાર્તા, સબધી ચર્ચા પરતન્ત્ર પગ્વશ આત્મન તારા પોતાના ગુણમળીન્ ગુણુપી મણિઓ-ગતો
- ગ ૩. યત્ નો ઉપયોગ સુદ્ધ છે યદ્ યદ્ ગોચસિ જેને જેને (માટે) ગોક કરે છે. પેપ્રીયસે પ્રેમવાળો થઈ જાય છે, જન પામે છે સ્નિગ્ધ પાતળો, પ્રેમાધીન નિર્લેઠ્ય કચ્છી નાખીને જાલપ્યસે ગમે તેવું એલફેલ ખોલે છે
- ઘ ૪ દુષ્ટ લયકર દુ ખડખ અને દુ ખડખ આપનારી કષ્ટદર્શના મહાપીડા, લયકર યાતના સસૃતી સમારમા પ્રતિહત માગ ખાયો વિમિન્નો ભેદાયો તેણે તેમા-પરકીય વિલામોમા રચ્યન્ આસક્તિ કરતા ઉપચરન્ આચરતા
- ઙ ૫ કેતન ચિહ્ન, ત્રિગી વાવટો સ્વહિતાપ્તયે પોતાના હિતની પ્રાપ્તિને માટે

- ક ૧. પારકાને ઘરમા દાખલ કર્યો હોય તો તે વિનાશને કરે છે-એવી જે લોકવાયકા છે તે મને લાગે છે કે ખોટી નથી આ જ્ઞાનથી ભરેલા આત્મામા કર્મના પરમાણુઓએ દાખલ થઈને એને ક્યા ક્યા કષ્ટો નથી આપ્યા?
- છ ૨. હે ચેતન! મમતાને આધીન પડી જઈને બીજાઓની વાતો-ખાબતોની ઉપાધિ કરી તું શા માટે નકામો ખેદ પામે છે? અને તારા પોતાના અનુપમ ગુણરત્નોનો કદી વિચાર પણ તું કેમ કરતો નથી?
- ગ ૩. હે ચેતન! જેને માટે તું હાલા હલાવી રહ્યો છે (પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે), જેનાથી તું લય પામ્યા કરે છે અથવા જેની ખાતર તને લય લાગે છે, જ્યાં તું નિરતર આનંદ પામે છે, જેની પછવાડે અથવા જેને માટે તું શોક કરે છે, જે જે તું હૃદયપૂર્વક ઈચ્છી રહ્યો છે, જેને પ્રાપ્ત કરીને તું ખૂબ લહેરમા આવી જાય છે અને તારા મહાનિર્મળ આત્મસ્વભાવને કચ્છી નાખી જે વસ્તુ ઉપર પ્રેમરાગથી રજાઈ જઈ તું ગાડાઘેલા ચેડા કાઢે છે, એ સર્વ પારકા છે-અનેરા છે અને હે લાજ્યવાન આત્મા! એમાત્ર એક પણ તારું નથી-કાઈ પણ તારું નથી-જરા પણ તારું નથી
- ઘ ૪. ચેતનજી! આ સસારમા મહાદુખ ઉપજાવે તેવી કઈ પીડાઓ-વિડખનાઓ તે સહન નથી કરી? તું તિર્યચ ગતિમા અને નારકીની ગતિમા ગયો ત્યારે તે માર ખાધા છે, તું છેદાયો છે, તું ભેદાયો છે અને તે પણ (એક વાર નહિ પણ) વારવાર. એ સર્વ પારકી વસ્તુઓનો જ દુર્વિદાસ છે એ સર્વ ભૂલી જઈને પાછો તે જ પરવસ્તુઓ ઉપર આસક્તિ રાખે છે અને તે જ ક્યાં કરે છે! અહાહા! મૂર્ખ! (આવી મૂર્ખાઈ કરતા) તને કોઈ જાતની શરમ પણ નથી આવતી?
- ઙ ૫ જ્ઞાન-દર્શન-આચરના ત્રિગી ચિહ્નવાળી ચેતના વગરની સર્વ વસ્તુઓ પર છે-પારકી છે-અન્ય છે, એમ મનમા નિરધાર કરીને પોતાના હિતની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કર.

ગેયાષ્ટક

વિનય ! નિખાલય નિજભવનં (૨)

તનુધનસુતસદનસ્વજનાદિપુ, કિં નિજમિહ કુગતેરવનમ્ ? ॥ વિનય૦ ॥ ૧ ॥
યેન સદાશ્રયસેઽતિવિમોહાદિદમદ્દમિત્યવિભેદમ્ ।

તદપિ શરીરં નિયતમધીરં ત્યજતિ ભવન્તં ધૃતસ્વેદમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૨ ॥
જન્મનિ જન્મનિ વિવિધપરિગ્રહમુપચિન્નુષે ચ કુડુમ્બમ્ ।

તેષુ ભવન્તં પરમવગમને, નાનુસરતિ કૃશમપિ સુમ્બમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૩ ॥
ત્યજ મમતાપરિતાપનિઠાનં, પરપરિચયપરિણામમ્ ।

ભજ નિઃસંકલ્પયા વિશદીકૃતમનુભવસુખરસમભિરામમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૪ ॥
પથિ પથિ વિવિધપથૈઃ પથિકૈઃ સહ કુરુતે કઃ પ્રતિવન્ધમ્ ?

નિજનિજકર્મવર્ગૈઃ સ્વજનૈઃ સહ, કિં કુરુપે મમતાવન્ધમ્ ? ॥ વિનય૦ ॥ ૫ ॥
પ્રણયવિહીને દધદમિપ્વદ્ગં, સહતે વહુસન્તાપમ્ ।

ત્વયિ નિઃપ્રણયે પુદ્ગલનિચયે, વહસિ મુધા મમતાતાપમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૬ ॥
ત્યજ સંયોગં નિયતવિયોગં, કુરુ નિર્મલમવધાનમ્ ।

ન હિ વિદવાનઃ કથમપિ તૃપ્યસિ, મૃગતૃષ્ણાધનરસપાનમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૭ ॥
ભજ જિનપતિમસદાયસદાયં, શિવગતિસુગમોપાયમ્ ।

પિવ ગદગમનં પરિહૃતવમનં, શાન્તસુધારસમનપાયમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૮ ॥

~ રાગ : માગ્વાડી લોકો શત્રુજય પદ જોલે છે તે 'ભલી મોઝીઆ રે સારી સોરઠીઆ'ના લયમા મૃદગ સાથે ગાવામા આવે તો મસ્ત રાગ ચાલે છે 'વિનય નિખાલય નિજ ભવન' એ પદ દરેક ગાથાને અતે બે વખત બોલવાતુ છે બાકી મુદ્ર લય ગોઠવી લેવો અતમા શ્રીગજ બજાવે છે દેશી માટે 'તુલ્ય શુભ પાર નહિ સુઅરો' એમ બજાવ્યુ છે

અષ્ટકનો અર્થ — અન્યત્વભાવના

- ૧ વિનય ! તારા પોતાના ઘરની સારી રીતે ભાળ કાઢ-શોધ કર (અને વિચાર કે-) આ ભવમા તારુ શરીર, તારુ ધન, તારા છોકરા, તારા ઘર અને તારા સખધીઓ પૈકી દુર્ગતિમા જતા તારુ કોઈએ રક્ષણ કર્યું ? કોણ તને રક્ષણ આપે તેવુ છે તે શોધી કાઢ
૨. આ (શરીર) તો હુ પોતે જ છુ એટલો બધો જેની સાથે અલેદ-એકતા માનીને તું જેનો આશ્રય કરે છે તે શરીર તો ચાક્કસ ચયળ છે અને તને 'ખેદ ઉપજવીને છોડી દે છે અથવા ન્યારે તારામા શિથિલતા આવે છે ત્યારે તને તણ દે છે.
- ૩ તુ દરેક ભવમા અનેક પ્રકારની ચીજો ધન આદિનો સગ્રહ (પરિગ્રહ) કરે છે, વધારે છે અને કુટુબ જમાવે છે, પણ ન્યારે તુ પરભવમા ગમન કરે છે ત્યારે તેઓમાનો એક તલનો તેરમો ભાગ પણ તારી પછવાડે આવતો નથી.
- ૪ મમતા અને દેષમા જેનુ મૂળ છે એગ પારકી વસ્તુ સાથેના પગ્નિચના પરિણામને તુ તણ દે અને જાતે અસગ થઈને અત્યંત નિર્મળ થયેલ મનોહર અનુભવસુખના રસને ભજ - સેવ.
- ૫ જુદા જુદા અનેક પથોમા વચ્ચે વચ્ચે જે જે વટેમાર્ગોમા મળે તે દરેકની સાથે પ્રતિબધ (દોસ્તી-સખધ) કોણ કરે ? દરેક સગાસખધી પોતપોતાના કર્મને વશ છે તે દરેકની સાથે તુ મમતાનુ બધન શા માટે કરે છે ?
- ૬ જેનો આપણી તરફ પ્રેમ ન હોય તેને વળગતા જવામા આવે તો તેવો પ્રેમ કરનાર અનેક સતાપો સહન કરે છે આ પુર્ણાનનો સમૂહ (જેના ઉપર તું પ્રેમ કરી રહ્યો છે તે) તારા તરફ ખિલકુલ પ્રેમ-આકર્ષણ વગરનો છે અને તુ તદ્દન નકામો મમતાની ગરમી ધારણ કરી રહ્યો છે
- ૭ જેનો અતે વિયોગ જરૂર થવાનો છે એવા અયોગ-સખધને (પ્રથમથી જ) તણ દે અને તુ મેલ વગરની એકાગ્રતા કર. મૃગનૃણના જળનુ-આઝવાના નીરનુ તુ ગમે તેટલુ પાન કરીશ પણ તેનાથી તને કોઈ પણ પ્રકારે તૃપ્તિ થવાની નથી, તુ તેથી ક્ષતી ધરાવાનો નથી
- ૮ જેને કોઈનો આધાર કે ટેકો ન હોય તેને સહાય કરનાર જિનપતિ-તીર્થ કરદેવને તુ ભજ. મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત કરવાનો એ સહેલો ઇલાજ છે અને તુ શાંતસુધારસ (અમૃતપાન)ને પી, કારણ કે એ રસ વ્યાધિઓને શમાવનાર છે, વમન (વોમિટ)ને દૂર કરનાર છે અને વિનાશ વગરનો છે.

નોટ:—

- ૧ વિનય ચેતન નિમાલ્ય સારી રીતે શોધ, જો, ભાળી લે અવન રક્ષણ
- ૨ આશ્રયમે માને છે, આશ્રય કરે છે અવિમેદમ્ અભેદભાવે એકતારૂપે નિયતમ્ ચોક્કસ (અન્યથા) અવીર
ચયણ, અત્પકાળ રહેનાર ધૃતસ્તેદ શોક કંગારીને, એ મવન્ત નુ વિશેષણ છે
- ૩ જન્મનિ જન્મનિ પ્રત્યેક જન્મમા-ભવમા ઉપચિનુપે તું એકકું કરે છે, વસાવે છે કૃશમ્ નાનામા નાનો
ભાગ સુન્દ્રમ્ રૂનુ પૂમકું
- ૪ નિદાનમ્ મૂળ હેતુ પરિણામમ્ એનું છેવટ નિસજ્જતયા અસંગપણાપૂર્વક અભિરામમ્ મનોહારી, હૃદયને
વશ કરે તેવું
- ૫ પથિ પથિ ગસ્તે ગસ્તે, માર્ગમા પ્રતિવન્ધમ્ અટકાયત, પ્રેમસંબધ, મહકાગિત્વ મમતાવન્ધમ્ મારગ
તરીકેનો અબધ
- ૬ પ્રણયપ્રીતિ Love-making અભિવ્વજ્ઞ બેટવું તે, વળગવું તે, Embracing નિ પ્રણયે પ્રેમ વગરનામા
- ૭ નિયત ચોક્કસ, જરૂર અવધાનમ્ એકાગ્રતા, Concentration કયમપિ કોઈપણ પ્રકારે ઘન ખૂબ,
પ્રચુર વિદવાન કગ્તો
- ૮ અસહાયસહાય ગરીબનો-નિગધારનો બેટી ગદ વ્યાધિ વન વોમિટ, બિલટી અનવાયમ્ અપાય-પીડા-
વિનાશથી રહિત

પરિચય

અન્યત્વભાવના

(ક ૧.) આગલી ચોથી ભાવનામા અંદર જોવાનું હતું, આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું હતું; આ ભાવનામા બહાર જોવાનું છે, અવલોકન કરવાનું છે એ સર્વનો આધાર અને એનું લક્ષ્ય તો અંદર જ જવામા છે, પણ જુદા જુદા દષ્ટિબિંદુ છે અને પરમ ધ્યેય આત્માની પ્રગતિ, તેનો વિકાસ છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો બહારનો સબધ તપાસવા યોગ્ય છે.

અહીં જરા પીઠિકા કરવાની આવશ્યકતા જણાય છે જ્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપ જાણવામા ન આવે ત્યાં સુધી પરમાત્મતત્ત્વનો સાચો ખ્યાલ કદી થતો નથી, કારણ કે આત્માનું સ્વરૂપ ન જાણનાર આત્મામા અવસ્થિતિ કરી શકતો નથી જ્યાં સુધી દેહ, દેહી-આત્મા અને પરને સમજવામા ન આવે ત્યાં સુધી એને મૂંઝવણનો પાર રહેતો નથી અને અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં એનો વિકાસ અટકી પડે છે આટલા માટે આત્મા કોણ અને પર શું તેનો નિર્ધાર કરવા માટે આત્માના ત્રણ પ્રકાર પાડવામા આવ્યા છે તે ત્રણ પ્રકાર તે બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા આ ત્રણની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા 'જ્ઞાનાર્ણવ'માં શુભચંદ્રાચાર્યે કરી છે (પ્રકરણ ૩૨) તે તપાસી જઈએ.

શરીર વગેરેમાં બ્રમ થવાને પરિણામે આત્મબુદ્ધિ થાય અને મોહરાજાએ ઉત્પન્ન કરેલી પ્રમાદરૂપ નિદ્રાથી અંદર ચેતના બિંદી જાય તે બહિરાત્મભાવ આ દશામા શરીરને યોતાનું માનવામા આવે છે અને 'વગેરે' શબ્દમા સ્ત્રી, ઘર, છોકરા, માલ, મિત્રેકત સગા વગેરે જેને યોતાના માનવામા આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે બહિરાત્માની આ દશા હોય છે

ઉપર જે બાહ્યભાવ બતાવ્યો તેને કુદાવી જઈ માત્ર આત્મામા જ આત્મત્વનો નિશ્ચય કરવો તેને જ્ઞાની પુરુષો અંતરાત્મભાવ કહે છે અહીં આત્મા સિવાય સર્વને અન્ય સમજવાની વાર્તા છે અને એમા બાહ્યભાવનો સર્વથા નિષેધ થાય છે.

જે કર્મના લેપ વગરનો હોય, જેને શરીરનો સબધ ન હોય, જે જાતે તદ્દન શુદ્ધ હોય, જે શુણ્નિષ્પન્ન હોય, જે સર્વથા નિવૃત્ત હોય અને જે વિકલ્પરહિત હોય એવા શુદ્ધ આત્માને પરમાત્મા કહેવામા આવે છે એ દશા પરમાત્મભાવ છે

આ અન્યત્વભાવનામા બહિરાત્મભાવ કેવો વર્તે છે?—તે બતાવવામા આવશે અને તેનું અંતિમ ધ્યેય અતરાત્મભાવમા બિતરી પરમાત્મભાવ પ્રકટ કરવાનું રહેશે આ આત્માના ત્રણ પ્રકાર ખૂબ ધ્યાન રાખીને સમજવા યોગ્ય છે. એ સમજતા જે મોટી ધમાલ આ પ્રાણી

માંડી બેઠો છે તેનો તે ગ્રાહ જરૂર છૂટી જાય તેમ છે આ ભાવનાની વિચારણામાં પ્રથમ આપણે અથર્કતા સાથે આગળ વધીએ.

ખાદ્યભાવ-ખહિરાત્માભાવ શુ છે તેનું સ્વરૂપ આ ભાવનામાં વિચારવાનું છે. આ પ્રાણી ખહિરાત્મભાવમાં એટલો બધો એકરસ જામી ગયો છે કે એમાં તેને કાંઈ નવાઈ બેવું લાગતું નથી અને એ ખેલો ખેલો જ જાય છે. એને તો કૈંક શોધો કરવી છે, આકાશના તારાઓના હિસાબ કરવા છે, ચંદ્ર અને મંગળના ગૃહ પહોંચવું છે અને નાના છવનમાં કૈંક કૈંક કરી નાખવું છે એને એક ઘડી શાંતિથી વિચાર કરવો નથી, આરામ લેવો નથી અને મળે તો માણવો નથી. સ્ત્રી, ધન અને બીજી અનેક દુન્યવી ખટપટોમાંથી એને નિરાતે ખહિરાત્મા કેળુ અને અંતરાત્મા કેળુ ?-એનો વિચાર કરવાનો સમય પણ મળતો નથી. એને નથી ખાવાનું ભાન, નથી બોલવાનું ભાન, નથી વિચાર કરવાની તાલીમ અને મોડી રાત્રે પણ એની ખટપટ એટલી ચાલતી હોય છે કે એ બધે ત્યારે પણ અડધી કલાક તો એના ચાલતાં ચંત્રાને ઠકા પ્રાડવામાં જાય. આ જાતની ધમાલ માંડી બેઠો હોય તેને ખહિર અને અતર્ આત્માની વાતો કેમ સૂઝે ? ક્યારે સૂઝે ?

પણ આ બધી રમત મ ડાણી કેમ ? આત્મા એના અસલ સ્વરૂપે તો જ્ઞાનમય છે, જાતે જ ચૈતન્ય છે અને અનંત ગુણથી ભરેલો છે. એ અત્યારે ધન માટે રખડે, સ્ત્રીની પાસે કાલાવાલા કરે, ખાવા માટે ભીખ માગે, વ્યાધિઓ માટે ઉપચાર કરે, અનેક વખત નિઃસાસા મૂકે, વારંવાર પાછો પડે, એનું વ્યક્તિત્વ દબાઈ-કચરાઈ જાય અને એ જાણે ગાડાની હોસ્પિટલમાં પડી અસ્તવ્યસ્ત લવારો કરતો જણાય અને જ્યાં ત્યાં માથા માર્યા કરે-એવી એની ખૂરી દશા શા કારણે થઈ ?

દુનિયાદારીમાં કહેવત છે કે ‘અબળયા માણસને રોટલો આપીએ, પણ એટલો ન આપીએ’ આ વાત યોગ્ય છે કે નહિ ? તેના ગુણ-દોષની વિચારણા અત્ર કરવાની નથી, પણ એવી એક કિંવદન્તિ છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે.

માણસો નોકર રાખે છે તો ત્યાં તે પણ જાણે છે કે ઘરના તે ઘરનાં અને પર તે પર. પારકી માનો દીકરો રળી ન આપે અતે એનો જમણો હાથ એના મોઠા તરફ જ વળે. દુકામાં વાત એ છે કે પારકા — અબળયાને ઘરમાં દાખલ કર્યો તો તે જરૂર નુકસાન કરે છે-વિનાશ કરે છે-સત્યાનાશ કાઢે છે.

આટલા માટે માણસો નોકરને રાખવામાં, રસોયા — ચાકરને રાખવામાં ખૂબ સભાળ રાખે છે. અને હરામી માણસો કેટલું નુકસાન કરે છે તે વાત નવી જાણવાની નથી આત્મામાં એવી રીતે ‘પર’ (ખહારના) કર્મણુઓ ઘૂસી ગયા છે. સારામાં સારું દૂધ હોય પણ તેમાં ખટાશ કે ફટકડી પડે તો તુરત ફાટી જાય છે તેમ આત્મા જેવી મહાસુદર ચૈતન્યધનમૂર્તિ

અનત જ્ઞાનપ્રકાશવાન હોવા છતાં એનમા કર્મપરમાણુઓ ઘૂસી ગયા છે અને એ પરમાણુ પર છે, બહારના છે, એને આત્મા બરાબર પરપણે ઓળખતો નથી.

એ કર્મપરમાણુઓએ આત્મમા પ્રવેશ કરી એની બરાબી કરી છે, એની પાસે અનેક નાચો કરાવ્યા છે, એની પાસે નવા નવા નાટકો કરાવ્યા છે, એનો જ્ઞાનગુણ ઢાંકી દીધો છે એને મોહમદિરા પાઈને ઘેનમા નાખી દીધો છે, એને સદ્ગુણના ધામને બદલે કપાયનું પૂતળું બનાવી દીધેલ છે, એને વ્યાધિનો પિડ બનાવી દીધો છે અને એને એ ચારે ગતિમા રખડાવે છે, એને લૂલો, લ ગડો, આંધળો, ખોડ — ખાપણવાળો બતાવે છે, એની પાસે ભીપણ આકૃતિ ધરાવે છે, એને શ્રુતિકંટુ સ્વરવાળો કરે છે. એને કાળો કે લાલ બતાવે છે, એને વામનલ — કૂખડો બતાવે છે. એને નાગો રખડાવે છે, એને ભૂખ્યો રખાવે છે, એને તરસ્યો રાખી મૂકી દે છે, એને પેટ ખાતર વેઠ કરાવે છે, એને ચોર, લખાડ, ઉઠાવગીર, વિશ્વાસઘાતી, ખૂની બતાવે છે, એને રાજ બતાવે છે, અમાત્ય બતાવે છે, પ્રમુખ બતાવે છે, એનાં લાપણી પર તાળીઓ પડાવે છે અને એને હાસ્યસ્થાન પણ ઠરાવે છે, એને શોકથી પોક મૂકતો કરે છે, એને સ્ત્રીના શૃંગારમાં લાનભૂલો બતાવે છે અને એને વિપયનો કીડો બતાવે છે.

દુનિયામા જે કાંઈ વિરૂપ, સારુ કે સાધારણ દેખાય છે તે સર્વ આ પારકા-અંદર ઘૂસી ગયેલા અથવા ઘૂસવા દીધેલા કર્મપરિણામ-મહારાજનો પ્રતાપ છે. જ્ઞાનવાન આત્માની આ બહારના ઘૂસી ગયેલા મહારાજને શી દશા કરી છે? કેદી જેવી કંજાડી દશામા એને મૂકી દીધો છે અજ્ઞાનના પરિચય કરવાનું અને તેને અવકાશ આપવાનું આ પરિણામ છે.

આઠ કર્મો, તેની ઉત્તરપ્રકૃતિ ૧૫૮, તેનો સ્વભાવ અને તેમાની પુણ્ય તથા પાપ પ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ અહીં વિચારવું. એ કર્મોનો ચમત્કાર સમજવો તેનો આત્મા સાથે અત્યારે તો એવો તાદાત્મ્યસંબધ થઈ ગયો છે કે એ જ જાણે તેનો સ્વભાવ હોય એવું લાગે છે આવા પ્રકારનું આવરણ કરનાર પણ એ જ કર્મમહારાજ છે. એનું સ્વરૂપ સમજી એને બરાબર ઓળખવા જેવા એ રાજ છે. એને સમજી બરાબર ઓળખવાથી સસારની સર્વ વિડબનાઓનું મૂળ કારણ હાથમા આવી જશે જ્ઞાનવાન આત્માની આ દશા હોય? પણ કર્મનું જોર અત્યારે તો તેના પોતાના જોર કરતા વધી ગયું છે ચારે બાજુએ જુઓ, બહાર જુઓ, ચરિત્રો વાંચો, નોવેલો (કથાઓ) વાંચો, નાટકો જુઓ, સિનેમા જુઓ — જ્યાં જશે ત્યાં કર્મ-મહારાજની જમાવટ માથે જડેલી જણાશે અને એણે આત્માને એટલો બધો દબાવી દીધેલો જણાશે કે એ છે કે નહિ? અને હોય તો એની કાંઈ શક્તિ હશે કે નહિ? તે બાબતમા પણ શકા પડી જાય એવું ઉપલક્ષ નજરે પ્રથમત જરૂર લાગશે. આ અનત જ્ઞાનના ધણી આત્માની એક કથા થઈ.

(છ ૨) ચેતન! કર્મરાજના મુખ્ય સેનાપતિ મોહરાજને મૂકેલી મમતાને પરાધીન થઈને તું પારકી પચાત કેટલી કરે છે તેનો વિચાર કર. તું એમ સમજે છે કે આખા

ગામના કુળઆ તારે પતાવવાના છે અને તુ ત્યાં દાખલ થઈ જાય છે. કોઈની વાતો, કોઈની ચિંતા, કોઈની નિંદા, કોઈ પર ગુસ્સો એ સર્વ અન્યને માટે જ બાંધે તે બાંધવી રાખ્યા છે. તને યુરોપમા શુ થયું તે વિચાર કરવા અને તેની વાતો કરવા સમય મળે છે, તારે રાબ કણની વાતો કરવી છે, સગાઓના મોઢો બાંધવા છે, કોઈ દરનું મરી જાય તો એક કલાક પછી લૌકિકે જઈ ખોટી રીતે ઓ ઓ કરવું છે, તને લાગેવળગે નહિ તેવાની વાતોમા કલાકો કાઢવા છે, તારા ઘરનાની ચિંતામા અરધા થઈ જવું છે, તારે અન્ય કોઈની નોકરી ગઈ તેની વાતો કરવી છે, તારે અમલદારોના ગુણ-દોષ પર વગર આધારે ગપ્પાં મારવા છે, તારે વિના કારણે આજે 'ફ્રીયર' કેટલા આવ્યા તેની વાતો કરવી છે, તારે ફ્રીયરની કોર્ટમાં અતિ તુરંત મનુષ્યોના કે ખાસ કરીને નટી જેવી સ્ત્રીઓના કેસો ચાલતા હોય તે સાલજવા કે વાંચવા છે અને આવી આવી તદ્દન નકામી અથવા તારી નજરે કોઈવાર કામની લાગતી વાતો કરવી છે અને 'કાજી હુવેલે વ્યૂ, કે સૉર શહેરકી ફિકર' જેવો વેશ કરવો છે.

મમતાની પરત્રતા, સાપેક્ષ દષ્ટિનો અભાવ, આદર્શની ગેરહાજરી, વ્યવસ્થિત સંકળનાની ખામી અને અતિ કેદ (મોહની મસ્તી)ની અસર તળે તારા આવા હાલહવાલ થયા છે, તુ વિના કારણ પરની ચિંતા કરે છે, પરની વાતો કરે છે, પર સખ ધી ઘાટો ઘડે છે અને ઘાટ જામે નહિ ત્યારે વિમાસણ કરે છે નિંદા, કુથળી, આત્મશ્લોધા અને ભોજનાદિની કથામા તું કેટલો વળત કાઢે છે અને સ્ત્રી સખ ધી વાત નીકળી તો તો બેઈ લેબે અમત્કાર. અન ત જ્ઞાનના ધણીની આ દશા હોય ? અને તારા જેવા અન ત ગુણના સાગરને આવી નિર્મોલ્ય બાબતોમા હાથ દાલવો ઘટે ? તુ આજો દિવસ કેવી કેવી વાતો, ચિંતાઓ અને ઉપાધિઓ કરે છે તેનો વિચાર કર, તેની તુલના કર, તેનાં સરવાળો કર અને તું કોણ ? અનુપમ ગુણોનો ધણી, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, શાશ્વત સુખનો અધિકારી - તે આવી દશાએ ઊતરી ગયો ! તારામા અનુપમ ગુણરત્નો છે તેની ચિંતા કર, તેને ઓળખ અને તેને પ્રકટ કરવાનો વિચાર કર, તે-મય થઈ જા, તારે આવી કુથળી અને પારકાની કથા કરવાની તે હોય ? તારે તારુ પોતાનું કરવાનું કયા ઓછું છે કે પારકી ચિંતાથી હેરાન થાય છે-હૂબળો થાય છે ? અસલ ચિંતામણિ રત્ન કે જેથી ધરે તેવા પદાર્થો મેળવી શકાતા, કામઘટ-ઘડો ધ્વજિત, વસ્તુ આપતો અને કલ્પવૃક્ષોની નીચે ઊભા રહેતા ઉપરથી માગેલી વસ્તુઓ પડતી, એ સર્વને ટપી જાય તેવા ગુણરત્નો તારામા ભરેલા છે, તુ તે-મય છે અને તે પ્રયત્નસાધ્ય છે.

ત્યારે આવાં ગુણરત્નોનો વિચાર કરતો નથી અને પારકી વાતો શા માટે કરે છે ? જે મનુષ્યો તારા નથી, જે સખ ધીઓ તારી સાથે આવવાના નથી તેની ચિંતા કરવી છોડી દઈ, તારે પોતાનો જ વિચાર કર અને તારા ગુણોને ઓળખ પારકી વાતોમા તારુ કાંઈ વળવાનું નથી અને કોઈ અહીં બેસી રહેવાના નથી થોડો વળત તાળીઓ, પડી તો પણ શુ અને ન પડી તો પણ શુ ? અને તાળી પાડનારા પણ જવાના છે

અને તુ પણ જવાનો છો ત્યારે એવી નકામી લખ્ખનલખ્ખન મૂકી દે અને તારા ગુણુરત્નોની ચિંતા કર. તારે જે ભેઈએ છે તે તારી પાસે છે, તારામાં છે, તેને શોધી કાઢી પ્રકટ કરવું એટલું જ બાકી છે. ખેદની વાત છે કે ઘરની વસ્તુની કિંમત ન કરતાં તું પરવાતોમા દોડ્યો જ બળ્ય છે અને અદર ભેતો નથી, પોતાના ગુણોને પિછાનતો નથી અને પિછાનાઈ બળ્ય તો તેનું બરાબર મૂલ્ય કરતો નથી નકામો ખેદ મમતાવશ થઈને જે કંઈ છે તે છોડી દે અને અનુપમ આત્મગુણોની ચિંતા કર.

અન્યની ચિંતા ન કર તેનો વાધો નથી, પણ માત્ર દિશા ફેરવવાનો ઉપદેશ છે. અત્યારે તુ પરની-બહારની-બહારનાંની ચિંતા પોતાનું માનીને કરે છે તેને બદલે સ્વની-અંદરની-અંદરના ગુણોની ચિંતા કર પ્રશ્ન એ છે કે એની ચિંતા તુ કદાપિ કેમ કરતો નથી? તુ અત્યારે શું કરી રહ્યો છે તે હવે ભે. આ તો એક ચિંતવનની વાત થઈ, પણ તારા સર્વ પ્રયત્નો-કાર્યો કઈ દિશાએ વહે છે, તુ શેમા ભેડાઈ ગયો છે અને કેવો દસાઈ પડ્યો છે તે બરાબર સમજ. ભે! જરા આગળ વધ

(ગ ૩.) તે અત્યારે જે મોટી ધમાલ આદરી છે તે કેના માટે છે? તારે પોતાને તો સાડાત્રણ હાથ જમીન સૂવા ભેઈએ અને ખાવા માટે થોડો ખોરાક ભેઈએ. પાણીની તો કુદરતે વિપુલતા પૂરી પાડેલ છે. ત્યારે આ સર્વ પથાત શેની?

તે મોટા કારખાના, કારસ્થાનો કે વેપારો માડ્યા છે તે કેને માટે? એનાથી ભડારો કે તિભેરીઓ ભરીશ તે કેના?

તું ચોરથી, પશુથી, દુશ્મનથી ડર્યા કરે છે તે શેની ખાતર? જીવવા માટે કે તારા પોતાની ચિંતા માટે? અગર છોકરા-છોકરી માટે?

તારો આનંદ શેમા છે? ઘરના મળે ત્યારે આનંદ, ખાવાપીવામાં આનંદ, પૈસા રળ ત્યારે આનંદ? પણ એ કઈ વસ્તુઓમા? સર્વ પારકું, પારકામા અને પરથી.

તુ શોક કરે છે-રડવા બેસે છે તે કેને? કોઈ સગા કે મિત્રને? તે પણ પારકા જ છે. તારી ઈચ્છા શું મેળવવાની રહે છે? જે હશે તે સર્વ તારાથી પર, પરને માટે, અપર દ્વારા પ્રાપ્ત, વળી કોઈ વસ્તુ તને મળી બળ્ય ત્યારે તુ રાજી રાજી થઈ બળ્ય છે તે શું છે? તને નોકરી મળે, ધન મળે, પ્રમાણપત્ર મળે, પ્રશંસા મળે એટલે તુ કૂદવા મડે છે, પણ એ સર્વ પર છે, તારાથી અલગ છે, અનોખા છે, બાહ્ય છે.

તારો પોતાનો નિર્મળ સ્વભાવ છે તેના ઉપર પગ મૂકીને તુ અનેક વસ્તુઓ ઉપર રાગ ધારણ કરે છે સારુ ફરનિયર, સારો ડ્રોઈંગરૂમ, સારા વસ્ત્ર, સારા અલકાર, સારું ઘડિયાળ આ સર્વ પર છે, તારાથી અપર છે-અવર છે.

ભાઈ! આ સર્વમાં તારુ કાંઈ નથી. તું જેટલા હવાતીઆં મારે છે, તોફાન કરે છે, દરિયા ડોળે છે અને તારી નાની દુનિયાને માથે લે છે તે સર્વ પારકુ છે, પારકા માટે છે, પડી રહેવાનુ છે, થોડા વખત માટેનુ છે અને મેળવતાં, જળવતા તેમજ સયોગનો વિયોગ થતાં અનેક ઉપાધિ કરાવે એ ઉપરાત તારી સાથે અતિ અદ્ય-સખધવાળું છે અને કર્મપર-માણુજન્ય તેમ જ જાતે પૌદ્ગલિક હોઈ તારા કામનું નથી. જે આત્મિક છે તે પૌદ્ગલિક ન હોય અને જે પૌદ્ગલિક હોય તે પર છે, તારાથી અવર છે અને તારી સાથે કદી મેળ ન ખાય તેવુ છે. તારા જેવો પરવસ્તુ-પરભાવ-પારકાની ચીજોમાં-પરવસ્તુમા રખડે એ તે સારી વાત કહેવાય? અને જે પરમાણુની એ ચીજો બનેલી છે તે તારાં નથી, જેની ખાતર તુ ધમપછાડા કરે છે તે તારા નથી અને જ્યા તારુ પૌદ્ગલિક મન અત્યારે મોહ પામે છે તે પણ તારુ નથી. આવી રીતે તુ પરવસ્તુ-પરકીય ભાવમા ફસાઈ ગયો છે. અને તે ઉપર જોયુ છે કે જ્યા પારકો પેઠો ત્યાં સત્યાનાશની પાટી બેઠી, મહા આપત્તિના ગણેશ મંડાયા, ઊતરતા દિવસની ધાત શરૂ થઈ

(ચૈ.) વળી આ સસારમા તે કઈ પીડાઓ સહન નથી કરી? તું કપાયો છે, દળાયો છે, વેરાયો છે, ચિરાયો છે-તારે માથે થવામા બાકી રહી નથી. નારકીના જીવોનાં હુ ખનુ વર્ણન વાચતા તો કાળજ તૂટી જાય તેવું છે ત્યાંની ઠડી અને ગરમી એવી હોય છે કે અહીંનો સહરાના રણનો તાપ કે હિમાલયની ઠડી કાઈ ગણતરીમાં નહિ મનુષ્ય-પણામા વ્યાધિઓ પાર વગરના છે અને તિર્થચોને ખમવો પડતો મૂગો-માર તો અકથ્ય છે.

આવી રીતે તુ અનેક વાર છેદાયો, ભેદાયો અને હણાયો તેનું કારણ એક જ પાર-કામા વિલાસ, પરમા આનંદ

ખડુ નવાઇની વાત તો એ છે કે આટલું તત્ત્વજ્ઞાન તારા જાણવામાં આવ્યા છતાં હજુ પણ તને એમા જ આનંદ આવે છે. સુદર વિચારમાં મગ્ન હોય ત્યાં દોઢરે કોઈના પડવાનો અવાજ સાંભળી ચમકી જાય છે પણ એ તો છોકરુ નહી, કોઈ ભિખારી માગવા આવ્યો હતો તેનો પગ લપસ્યો જાણી હાથ કરી બેસે છે! મારાં-તારાંનો કેવો ભાવ! 'તને આનંદ ખાવા-પીવામા આવે, તને મળ નાટક-સિનેમા જોવામા આવે, તને લહેર નાચપાર્ટીના જલસામા આવે, તને વૈભવ સ્ત્રીઓની આજોમાં દેખાય, તને મળ વેપારની વાતોમા આવે, તને એકાગ્રતા કૌભાંડ રચવામા, કારસ્થાનો કરવામા, અન્યને છેતરવામાં થાય ત્યારે તને તે શું કહેવું? જે કારણે તું કદર્થના સહેતો આવ્યો છે તે જાણ્યા છતાં પાછો તેમાં જ રસ પામે છે ત્યારે તે ધાર્યું છે શું? તને જરા લાજ પણ આવતી નથી? તુ પીડા થાય ત્યારે પોક મૂકીને રડવા બેસે છે અને વળી પાછો તેના તરફ જ દોડતો જાય છે ત્યારે આને તારી અક્લ કહેવાય કે તારી હુ શિચારી ગણાય કે મૂર્ખાઈ ગણાય?

તને જો ભય કર ચાતનાઓ સહન કરવી ગમતી હોય તો ખુશીથી પરભાવમા રમણુ કર, પણ લેખક-મહાશય તારુ મન જાણે છે. તેઓને ખબર છે કે તને કપ્ટ કે કદર્થના જરા પણ ગમતા નથી ત્યારે જે કારણે એ પીડા થાય છે તે જાણ્યા છતાં તે જ કારણો ફરી ફરીને સેવી રહ્યો છે ત્યારે તારી ઇચ્છા અને તારા કાર્યને કેટલો વિરોધ છે તેનો તુ વિચાર કર, આ પરભાવની ખાબરમત કયા સુધી રમ્યા કરીશ ? અને છતાં તેના પરિણામ દ્વર કરવાની નીચ ઇચ્છા છોડી શકતો નથી તુ ચાદ રાખજે કે તારે દરેક નાના-મોટા કાર્યના હિસાબ આપવાના છે હજુ પણ વિચાર અને તારી પરભાવરમણુતાથી શરમા તારા જેવા મુમુક્ષુને આ પરભાવરમણુતા ન શોભે. જો, હજુ આટલું નાચે છે ત્યાં તારુ મન કયા દોડી જાય છે તે તપાસી જોજે અને જરા ઊંડો ઊતરજે આવુ શરમભરેલું-પોતાની જાતને હલકા પાડે તેવું વર્તન કેટલો વખત ચલાવી લઈશ ? અજાન અને મોહદશાને પરિણામે તારી શરમ ઊંડી ગઈ છે, પણ એ સર્વ પરભાવમા વિલાસ છે અને તારા જેવા મહત્વાકાંક્ષીને શરમાવનાર છે

(ક પ.) પારકાને ઘરમા પેસાડ્યો તે વિનાશ કરે છે, આ પ્રાણી પારકી ચિંતા કરે છે, એના સર્વ પ્રયાસ ઇચ્છા અને આદર્શો પગકીચ છે અને એને જે અનેક પીડા-ઉપાધિ થાય છે તેનું મૂળ પરકીચ વિલાસ છે. આ ચાર મુદ્દા સ્પષ્ટ થયા.

હવે ખહું મુદ્દાની વાત છેવટે કહી દે છે. પરભાવમા રમણુ. પરમા વિલાસ પરનો ઉપલોગ અને પરમા વૃદ્ધિ એ તો ખૂબ થઈ. પણ તુ કોણ ? તારુ શુ ? એ વાત સમજ લે એટલે એ જ્યાં ન હોય તે સર્વ પારકું છે એટલું પૃથક્કરણ થઈ જાય આખા શાસ્ત્રનો સાર કાઢીને બધી વાતનું રહસ્ય ખહું દૂકામા કહી દે છે કે—

“જ્ઞાન ૧, દર્શન ૨ અને યાગ્રિ ૩ એ ત્રિરંગી ચિહ્નવાળી ચેતના વગરની સર્વ વસ્તુઓ પર છે—અન્ય છે.”

જ્યાં આ ત્રિરંગી વાવટો ન હોય ત્યાં ચેતનજી ! તુ નથી એ ત્રણ સિવાયની સર્વ ચીજો અન્ય છે આ વાત તુ સમજ લે જ્ઞાનમાં પણ જેને હરિભદ્રસૂરિ વિષયપ્રતિભાસ-જ્ઞાન અથવા આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન કહે છે તે નહિ પણ જેને તેઓશ્રી તત્ત્વસંવેદન-જ્ઞાન કહે છે એ એનું પ્રથમ ચિહ્ન છે,^૧ જેને શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ વિમળાલોક અંજન કહ્યું છે.

૧ હારિભદ્રી અષ્ટકમા આઠમું અષ્ટક જ્ઞાનાષ્ટક છે તેમા એ ત્રણે પ્રકારના જ્ઞાનની સમજણ આપી છે આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન સમકિતદષ્ટિને હોય છે, પણ તેમા હેયોપાદેય પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ ન હોવાથી તેને પણ મીકારયોગ્ય ગણ્યું નથી તત્ત્વસંવેદન-જ્ઞાનમા હેયોપાદેયની સમજણ સાથે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ૩પ યાગ્રિ હોય છે તેથી તે જ્ઞાન જ અનંતર કે પર પરમા મોક્ષને આપનાર છે તત્ત્વપરિણતિમત્ જ્ઞાન પરપગથી મોક્ષદાતા થાય તેમ છે

દર્શનમાં શુદ્ધ માર્ગનો સાચો ખ્યાલ અને તે ધોરણે જે માર્ગ ન પડોયે તેને છોડી દેવાનો દૃઢ સ કલ્પ.

ચારિત્રમાં વિશિષ્ટ વર્તન, સદ્ગુણોનું ગમે તે ભોગે આસેવન અને ભવચેષ્ટાનો ત્યાગ. દર્શનને શ્રી સિદ્ધર્ષિએ ‘તત્ત્વત્રીતિકર જળ’ નામ આપ્યું છે અને ચારિત્રને ‘મહાકલ્યાણ (ક્ષીર) ભોજન’નું નામ આપ્યું છે

આ ત્રણ ચીજ ન્યાં હોય ત્યા ચેતન! તું છે, એ ત્રણ-મય તું જ છે. એ સિવાય સર્વ અન્ય છે, પર છે, તારાથી જુદું છે, પારકું છે, દૂરનું છે પારકાએ તારા ધરમા પેસીને તારા કેવા હાલહવાલ કર્યા છે તે તે જોયું

પારકાને સમજુ માણસ ધરવાસ કરાવે નહિ. તેમાં પણ જે ચોર હોય, ભરાડી હોય, ઘર ફાડનાર હોય, દગાખાજ હોય, ઘરઘણીને બંધતો વેચનાર હોય તેનો તો કદી વિશ્વાસ થાય જ નહિ અને તું જાણે છે કે ‘પારકી આશ સદા નિરાશ.’ ઘરના મૂલ્યવાન રત્નો છોડી પારકા રોટલાને ખચકા ભરવા જવું એ તો શ્વાનવૃત્તિ કહેવાય મહામૂલ્યવાન રત્નોના માલિકને એ શોભે નહિ, છાજે નહિ, ઘટે નહિ

ત્યારે તારું શું છે અને પારકું શું છે તે તારા સમજવામા આવ્યું. તું ખાલી ભરમાઈ જઈ કેફ કરી મૂઝાઈ ગયો છે, છતાં મહાતિમિરમાં પણ તારી આંખે સાચી વાત દેખાણી છે, સાચી વાત સમજાણી છે, તારાં પોતાનાં તને પિછાન થઈ છે અને પર તે પર છે તે સમજાણું છે.

હવે તારું હિત થાય તેને માટે પ્રયત્ન કર જે રસ્તે તને પ્રગતિ લાગે તે માર્ગ પકડી લે અને તારા પોતાના હોય તેને તારા કરી લે અને તારી આસપાસ અત્યારે જે કચરો જામ્યો છે તેને ખરાબર દૂર કરી નાખ અને તારી પોતાની ઇષ્ટસિદ્ધિ જ્યાં તને જણાય ત્યાં તું પ્રયત્ન કર પસંદગીનો તને અવકાશ છે અને તે માટેનું સાહિત્ય તને સાપડયું છે. ઊઠ, જાગ્રત થા અને સાચે માર્ગે લાગી જા

અન્યત્વભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. ઉપોદ્ધવાત કરી દીધો. વિગતવાર મુદ્દાઓ રજૂ કર્યાં. હવે ચેતનજી ! તુ તારું ઘર તપાસ. તારી પાસે માલપૂજી કેટલી છે તેના સરવૈયા કાઢ. તું જરાબર સાચા સરવાળા કરજે અને બાદબાકી મૂકવામા પણ જરા યે પાછો પડીશ નહિ કે સકોચ કરીશ નહિ ઘણા પારકો પચાત કરનારા માટે કહેવાય છે કે ‘પચાતીઆનાં છોકરા ભૂખે મરે.’ તું એવો ડાહ્યો, દોઢ ડાહ્યો થઈશ નહિ સમજુ માણસ પોતાનું ઘર સલાળી બેસે છે અને એ આખી દુનિયા દીવાની થાય તો સર્વની સાથે સામાનની ફેકાફેક કરે છે પણ એની ફેકાફેકમાં દક્ષતા હોય છે બીજા ઘરમાથી માલ બહાર ફેકે ત્યારે એ બહારનો સામાન ઘરમા ફેકે છે તારામા આવુ ડહાપણ આવશે ત્યારે તુ તારુ ઘર સાજુ કરી શકીશ, તેથી તારુ ઘર શોધ, એની સલાળ લે એના ખૂણા-ખાચરાઓમાથી પણ કચરો કાઢી નાખ અને તારા પોતાના સામાનની ચાદી કર ઘરનો વીમો ઉતરાવવો હોય ત્યારે જેટલી વિગત તૈયાર કરે છે તેટલી બારીકીથી તારુ ઘર બેઈ જજે

જે ! પ્રથમ તો તપાસ કર કે તારું શરીર, તારા પૈસા, તારા છોકરા, તારા ઘર, તારાં સગા, તારી સ્ત્રી, તારા મિત્રો અને તારા સબધીઓ કે જેની ખાતર તુ અનેક ઉન્માદ કરી રહ્યો છે તેમાથી કોણ તારુ છે ? એની કસોટી એક બતાવીએ ન્યારે તું અહીંથી ઉઠાણા ભરીને મોટા ગામતરે જઈશ, ન્યારે તુ મહાપથે પડી જઈશ, ન્યારે તુ મહાનિદ્રામાં પડીશ, ન્યારે તુ મહાચાત્રાએ નીકળીશ ત્યારે તને કુગતિમા પડતાં એમાનાં કોણ રક્ષણ આપશે ? તે વખતે તારા જમે બાજુએ કરેલા સરવાળાની રકમો કે તારી તિબેરીમાં પડેલા ઘરેણાંઓ કે તારા સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવારમાથી કોઈ આઠો હાથ આપશે ?

અરે ! પરભવની વાત જરા થોડો વખત બાજુએ મૂકીએ તો અહીં પણ એ સ્નેહ સ્વાર્થ સુધીનો જ છે એ વાતમા શકા રહે તેમ નથી. ઘરડા માબાપ તરફ પુત્રો કે પુત્રવધૂઓ કઈ નજરે જુએ છે તે ઉપર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર ન હોય સાત-સાત દીકરે ડોસા-ઓને અકળાઈ જવુ પડે છે અને એને જમવાના ‘વારા’ કરવા પડે છે એ અનભૂતિ વાત નથી. આ કદાચ આકરી વાત હોય તો નોંધાયલા દાખલાઓનો પણ પાર નથી, પરંતુ એક વાત તો સિદ્ધ છે કે એમાના કોઈ પણ પરભવમા સાથે આવનાર નથી અને દુર્ગતિમા પડતા રક્ષણ કરનાર નથી

જે ! તેઓ ખાતર તે ઉભંગરા કર્યાં, ચિતાઓ કરી, આત્મત્યાગ કર્યો, ભોગો આપ્યા અને તેની ખાતર રહ્યો, એનો ભાગ વહેચવા સર્વ આવશે, પણ અતે તારી મહાચાત્રા નીકળશે ત્યારે તારી સાથે કોઈ આવનાર છે ? તારી કરણી કેવી છે તે તો તુ જાણે છે અને તેને પરિણામે તારી ગતિ કેવી થવી બેઈએ તે તુ કદંબી શકે તેવી બાબત છે તો ત્યા તને કોઈ બચાવી શકશે ? કોઈ તને રક્ષણ આપશે ? આ રીતે તારુ ઘર તપાસ અને તારી

ચીજોનો હિસાબ મુદ્દામ આકડાસર મૂક. સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, દીકરા વગેરેનો સ્નેહ કેવો છે તે સખ ધે નોંધાયલા દાખલાઓ અતિમ અવલોકનમાં નોંધવામાં આવશે ત્યારે તને વિચાર થઈ પડશે કે પરલવમાં તો કોઈ રક્ષણ આપે તેમ નથી, પરંતુ આ લવમાં પણ તે માની લીધેલા સ્નેહીમાં માત્ર સ્વાર્થ સિવાય બીજું કંઈ નથી તે વાત પણ હવે પછી થશે. અત્યારે લાંબી નજરે જોતા તારાં કર્મ તારે જ લોગવવાના છે અને કોઈ તારી વતી આડું સૂનાર નથી તે તું યાદ રાખજે.

૨. તું કોણ ? તું દેવચંદ ! તારા હાથ, પગ, મોં એમાનું કોઈ દેવચંદ છે ? ત્યારે તું કોણ ? જે શરીર અત્યારે હાલેચાલે છે, ખાય-પીએ છે તે થોડા વખત માટે છે અને તે તું નથી જો અમુક પરમાણુઓના સચ્ચને 'દેવચંદ' નામ અપાયું હોય તો જે દિવસે એ ઠંડું પડી જશે તે દિવસે એને જેમ અને તેમ જલ્દી ઠંડાણે પાડવાની-એને ખાળી મૂકવાની કે ભૂદાહ કરવાની ત્વરા થશે એ તું છે ? અત્યારે તું એને પંપાળે છે, ચોળે છે, ચાંપે છે, મર્દન કરે છે, સાબુથી ન્હવરાવે છે, મૂલ્યવાન મસાલા અને વસાણા ખવરાવી પુષ્ટ કરે છે તે તારું નથી, તારી સાથે આવવાનું નથી, તારા નિરંતર વિશ્વાસમાં રહેવાનું પણ નથી ત્યારે તું એ શરીરને તારું પોતાનું માનીને આ સર્વ શુ કરી રહ્યો છે ? એને જરા તાવ આવે તો ડોક્ટરોને ટેલિક્ષન ઉપર ટેલિક્ષન કરી મૂકે છે અને જરા શરદી થાય તો ગળે રૂમાલ લપેટે છે અને જરા હાથ-પગ દુખે ત્યાં-પછાડા મારવા મંડી જાય છે ! આ સર્વ હકીકત ઉચિત થાય છે કે કેમ ? તે તું વિચાર

સર્વથી વધારે નજીક તારું શરીર છે. એને તો તું જરૂર તારું પોતાનું માને છે. પણ એને પોતાનું માનવાની ભૂલ કરીને તું નકામો હેરાન થાય છે. જો ! ન્યારે તારામાં માદગી આવશે, તારા સાધાઓ તૂટવા માંડશે ત્યારે એ તને છોડી જશે આવા શરીરનો વિશ્વાસ કેટલો કરવાનો હોય ? એને પોતાનું માનવાની ભૂલ તો ભારે જખરી સખલતા ગણાય તારી આખી માન્યતા કેટલી ખોટી છે તે તને આ ઉપરથી જણાશે તારું શરીર જ તારું નથી, પછી આગળ તે કેટલી વાત કરવાની હોય ? પહેલે કોળીએ જ માખી આવે છે ત્યાં વાત ક્યાં સુધી જશે તે તું સમજ જા.

આનું નામ પરભાવરમણતા, પરને પોતાના માનવાની ભૂલ અને અને પરિણામે ઊભું કરેલું કલ્પનાબળનું તોફાન. અન્યત્વભાવના ક્યાંથી શરૂ થાય છે તે અત્ર ખરાખર વિચારવું

૩. હવે જરા આગળ ચાલો ઘર વસાવ્યા, સુઢર ફરનિચર લીધું, ઠામ-વાસણ વસાવ્યા, ખસો-પાંચસો માણસને જમાડવા જેટલા તપેલાઓ લીધા, ફ્રેચપોલિસ કરાવ્યા, પલ ગો મડાવ્યા, મચ્છરદાનીઓ ચઢાવી, ઈલેક્ટ્રીક ફીટીંગ કરાવ્યાં, બાથરૂમમાં ટાઈલ્સ જડાવ્યા, કંઈક કંઈક સગવડો કરી કપડા કરાવ્યા, કપાટો ભર્યા, નાની નાની સગવડો ગોઠવી, થોડો વખત ઝૂકવા માટે ઝરૂખા કર્યા, નાની-મોટી લાઇબ્રેરી કરી, ખેસવા માટે સગવડો કરો, ખાવા-પીવા માટે સામાન વસાવ્યો, સ્ટોરરૂમ અલગ કર્યો, દાણા ભરવાના ઠામો વસાવ્યા.

ઉપરાત વ્યાપાર, પૈસા, વ્યાપારની ચીજો, નાણાની કોથળીઓ, તિજોરી વગેરે અનેક ચીજો વસાવી, પણ એ સર્વ મૂકીને અતે ચાલ્યા જવું પડશે. 'જે જહાંની તે તહાં રહી રે, કોઈ ન આવી સાથ તો.' જે જ્યાં હતું તે ત્યાં રહી ગયું આ સર્વ પરભાવની રમણતા, પરને પોતાના માનવાની ભૂલોનાં પ્રાયશ્ચિત્ત, અવિશ્વાસ્ય ઉપર વિશ્વાસ કરવાના દારૂણ પરિણામ

કોઈના દીકરા થયા, કોઈના ભાઈ થયા, કોઈના પિતા કહેવાયા, કોઈના ભત્રીજા થયા, કોઈના ભાયાત થયા, કોઈના જ્ઞાતિજન થયા અને અતે એ આખા કુટુંબને છોડી 'છેડો છોડી રે ચાલ્યા એકલા, હાર્યો જેમ જુગારી રે' એવી વાત થશે. જે પોતાનાં નથી, જેમા સ્વ જેવું કાઈ નથી, તેને પોતાના માન્યા, તેને ઘરના ગણ્યા એનાં એ સર્વ વિપાક છે.

એનો સાર એ છે કે એવી રીતે એકઠો કરેલો પરિચય કે કુટુંબ કોઈ પછવાડે આવતાં નથી એ તો જ્યાં હોય ત્યાં પડ્યા જ રહે છે. કોઈ પણ પ્રકારનું અનુસરણ એનું થતું નથી એ આપણે અહીં પણ જોઈએ છીએ. જેઓ મોટી મિલકત મૂકી જાય છે તેને પણ ચાર કે એક જ નાળીએર બધાવે છે અને એનું આખું કુટુંબ અહીં જ રહી જાય છે. તું એવી જ રીતે પછવાડે અનેક કુટુંબને રડાવીને અહીં આવ્યો છે આ સર્વ જાળ છે, રમત છે, વિલાસ છે આવી અતિ ધૂણાસ્પદ રમતનો તું એક પ્યાદો થઈ પડ્યો છે ઘર માટે છે, છોડે છે અને વગેરે જાડી જ ત્યારે બાજીમાંથી નીકળી જાય છે. આ તે તારી દશા હોય ? તું કેના જેવી રમત રમી રહ્યો છે ? અને કેવો પરભાવમા રમી રહ્યો છે તેનો વિચાર કર.

આવી રીતે શરીર પણ પર છે, ધનમાલ-ખજાના પણ પર છે અને કુટુંબના સર્વ માણસો પર છે એટલી હદ સુધી આપણે આવ્યા એમાં જે રમણતા તે પરભાવરમણતા કહેવાય. એ એક વાર સાચી સમજ્યા એટલે બેડો પાર છે !

૪. આ ઉપર કહેલી વાત બરાબર સમજી જઈને તું પારકાના પરિચયરૂપ પરિણામને છોડી દે. પરિણામ એટલે પરિણતિ અથવા છેવટ અત્યારે તારું સર્વ લક્ષ્યખિન્દુ પર ઉપર છે તું વિચાર કરે છે ધનના, તું વાત કરે છે નોકરી કે વ્યાપારની, તું ચર્ચા કરે છે રાજ્યની, તું ઘાટ ઘડે છે દુનિયામા યશ મેળવનાના, તું વાચે છે, વિચારે છે, બોલે છે સર્વ પરને માટે પરમા તારા શરીરનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે તે વાત આ ભાવનામા ખૂબ ચાહ રાખજે તને મોહ-મદારીએ દારૂ પાઈને એવો મસ્ત બનાવી દીધો છે તારું આખું બકધ્યાન પરમાં છે, પર માટે છે, પર પરત્વે છે

આવી રીતે પર-પરિચયની પરિણતિમા અથવા પર-પરિચયના પરિણામોમાં તું આખો વખત રમ્યા કરે છે અને એ પર-પરિચયનો મૂળ હેતુ મમતામા તેમ જ પરિતાપમા છે. તને પર ઉપર એવી તો મમતા લાગી છે કે તું તારા કુટુંબ, તારા વ્યાપાર અને તારા ઘરખારને તારા માનીને, એટલી નાની તારી દુનિયાને આખી દુનિયા ગણી બધાયા કરે છે અને એ જાળને ઉકેલવા જતા નવ જગ્યાએથી જરા છૂટે છે ત્યાં તેર

જગ્યાએ બધાય છે. આ આખો પરનો પરિચય મમતામાથી ઊભો થાય છે અને એ અંદરનો સતાપ છે. જેમ તાવ આવે ત્યારે માણસને શુદ્ધિ ઓછી થાય છે તેમ મમતા-માયાથી તને અંદર તાવ આવ્યો છે અને એ સતાપમા પર-પરિચયનું નિદાન છે. મમતા અને અતર-તાપ એ નિદાન છે.

વૈદ્ય દવા કરે ત્યારે પ્રથમ વ્યાધિનું નિદાન કરે છે. નિદાન એટલે વ્યાધિના મૂળની શોધ પછી દવા કરે તેને ચિકિત્સા કહે છે મમતા અને પરિતાપ એ આત્માને વળગેલા વ્યાધિ છે અને એનું નિદાન થાય ત્યારે સમન્વય છે કે એનું પરિણામ પરિચયમા જ આવે છે. વ્યાધિના ચિહ્નો(Symptoms)મા પરિચય છે એનું નિદાન કરતા એનો મૂળ હેતુ જાણ્યો. એ નિદાન મમતા અને પરિતાપ છે.

આ પરપરિચયને તું છોડી દે તારી સર્વ ઉપાધિઓ આ પરપરિચયથી થઈ છે અને તેનું મૂળ મમતા અને પરિતાપ છે એને તું છોડી દે. તારે તારાપણું પ્રકટ કરવું હોય તો આ કચરાનો ત્યાગ કર વ્યાધિની દવા કરવી હોય તો કરી (Dial) તો જરૂર પાળવી પડશે અને એ કરીમા પરપરિચયનો ત્યાગ પ્રથમ સ્થાને આવે છે અને એક ખીણ વાત પણ એ કરીમાં આવે છે તે પણ સમજી લે

એ કરવાનું કહે છે તજવાનું શું તે ઉપર કહ્યું પરતુ વૈદ્ય અમુક ચીજો ન ખાવાનું કહે તેની સાથે અમુક ખાવું એમ પણ કહે છે તે પ્રમાણે અનુભવરસના મુળને ભજ. અનુભવ એટલે આત્મસ્વરૂપમણુતા જરા શાંતિ મેળવીને અનુભવરસનો આસ્વાદ કરી લે. એ નિસંગતાથી નિર્મળ થાય છે નિસંગતા એટલે પરવસ્તુના સસર્ગથી રહિત દશા જ્યારે પરભાવ-દશાથી રહિત દશા એ અનુભવને નિર્મળ કરે છે ત્યારે તે ખડું મનોહર થાય છે, ખૂબ હૃદયગમ થાય છે આવા અનુભવમુખના રસને સેવવો, વ્યાધિ દૂર કરવા માટે પરપરિચયની પરિણુતિ છોડવી અને ઉક્ત સ્વરૂપવાળો અનુભવરસ પીવો, આ ચિકિત્સા ખતાવી.

અનુભવ એ મહાવસ્તુ છે. અનુભવ એટલે આત્મસ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષીકરણ આત્મસ્વરૂપમા રમણુતા થાય, આત્માનો-વિચાર કરાય, આત્મભૂતિ જગાવાય, આત્માનું અસંખ્યપ્રદેશત્વ સમન્વય, એનું અમરત્વ જણાય, એનું નિરજન-નિરાકારત્વ ગ્રાહ્યમા આવે એ સર્વનું સક્ષિપ્ત નામ અનુભવ છે આ અનુભવને આનંદધનજીએ ખૂબ ગાયો છે, ત્રિદાનદજીએ એને ખૂબ ખડલાવ્યો છે, યોગીઓ એની સાથે રમ્યા છે અને એને પ્રકટ કરવા માટે અનેકે જગલ સેવ્યા છે, અનેકે આતાપનાઓ લીધી છે, અનેકે અનશન કર્યા છે અને એનેકે એવા દિવ્ય પાન પીધાં છે એ વસ્તુ સમજાવી શકાય તેવી નથી આનંદધનજી કહે છે કે ‘આત્મ અનુભવરસિક કે, અજળ મુન્યો વિરતંત’ આવો અનુભવ છે એક વખત આ અનુભવ કરવા વિચાર થાય તો તદ્દન જુદા જ પ્રકારની સ્થિતિ થઈ જાય છે. ‘યું જાણું જગ ખડાવરો, તું જાણું જગ અંધ.’ દુનિયા એવા માણસને ખાવરો-ગાડો કહે છે અને

એ દુનિયાને આધળી બાણે છે જ્યાં માર્ગો જ ફરી જાય ત્યાં પછી એકવાક્યતા કયા થાય ? મેળ ક્યાં મળે ? દુનિયા ગાડો કહે-ભગડભૂત કહે તેના ઉપર યોગીનું લક્ષ્ય જ હોતું નથી. એને દુનિયાની પરવા હોતી નથી. એ દુનિયાને પરભાવમા લેખે છે, છતાં એને કરુણા ખૂબ હોય છે, તે આપણે આગળ બેશું અત્ર કરુણાની વાત અપ્રસ્તુત છે. આત્મરમણતાના અનુભવની પરભાવત્યાગ એ બીજી બાજુ છે.

એ અનુભવરસ ખૂબ મળતો છે એમા રસ પડે ત્યારપછી દુનિયાદારી ચાલી જાય છે, એના અનાદના વિષયો, સ્થાનો, પ્રવાહો સર્વ અલગ થઈ જાય છે અને એની જમાવટ તદ્દન જુદા જ પ્રકારની બની જાય છે. નિ સગપણથી જ્યારે એ અનુભવજ્ઞાન નિર્મળ થાય ત્યારે એની ખરી મોજ આવે છે અને ત્યારે એ ખરો અભિરામ-મનોહર રસ થાય છે. એ રસનો જેને સાથે પ્રેમ લાગે તે પ્રાણી અદર જ રમણ કરે છે. એના વિલાસમા વિકાર હોતો નથી, એના આનંદમા આત્મસાક્ષાત્કાર હોય છે અને એના મહોદયમા પવિત્ર શુદ્ધ શાંત વાતાવરણ હોય છે કોઈ ખરા નિ સગ મહાત્માનો પરિચય થાય છે ત્યારે એના વાતાવરણમા રહેલ શાંતિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે આવા અનુભવરસને તુ ભજ, એને પ્રત્યક્ષ કર, તારા આત્મામા નિમજ્જન કરે, તે-મય થઈ જા, તેને માટે વિચાર કર

સાચા અનુભવજ્ઞાનમા પરભાવત્યાગ સહજ છે એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય. વ્યાધિનું નિદાન અને ચિકિત્સા અત્ર રજૂ કરી હવે એક-બે પ્રાસ્તાવિક વાત કહી, છેવટે સત્યમાર્ગનું પ્રકાશન બતાવી, આ ભવ્ય ભાવનાનો વ્યવહારુ આકાર બતાવશે

પ. રેલવેમા બેઠા, બે-ચાર અભણ્યા માણસો મળ્યા, વાતો કરી, સાથે ખાધુ, પણ પછી એ ઓળખાણ લાભો વખત ટકતી નથી. મુસાફરીના અનુભવવાળાને આ નવું નથી. ઘણા રસથી વાતો કરે, પણ પોતાનું સ્ટેશન આવે એટલે સૌ પોતાને રસ્તે પડે છે રસ્તે મળનાર દરેકની સાથે કાંઈ સહચાર થતો નથી અને તેનામા કાંઈ પ્રતિબંધ પણ થતો નથી પણ મળ્યા, વાતો થઈ અને માર્ગ જુદા પડ્યા એટલે સૌ પોતાને રસ્તે પડી જાય છે

એવી રીતે મુસાફરખાના જેવા ઘરમા આપણે સગાસગંધી એકઠા થયા જેને તેડું આવે તે રસ્તે પડી જાય છે અને એના કર્મ એને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં એ જાય છે એમા મમતા શી કરવી ? એમા રડવું કોને ? અને રડનારા પણ ક્યાં બેસી રહેનાર છે ? અત્યારે જે બંધન માનીને મુસાફરો સાથે પ્રતિબંધ કરવામા આવે છે અને તેના ઉપર રાગ કે આકર્ષણ થાય છે તે મોહજન્ય છે, મમતામય છે અને સ્વાર્થજન્ય છે ઘરડા માણસ જાય ત્યારે તેનામા સ્વાર્થ ઓછો હોવાથી કોઈ રડતું નથી. ત્યારે આમા સ્વાર્થ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

મુસાફરખાના-ધર્મશાળામાથી બે વટેમાર્ગીઓ સાથે ઘણી ગમ્મત કરી હોય પણ જ્યારે એ પથે પડે ત્યારે કોઈ રડવા બેસતું નથી, 'આવજો, આવજો' કરે છે. એ મિસાલે હુંડું બને

પરિચય સમજવો. એ સર્વ પોતપોતાના કર્મને વશ છે અને એમાં બંધન કરવા યોગ્ય તત્ત્વ નથી એ સર્વ પરભાવ છે, ખાહ્ય ભાવ છે, સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

૬. એક બીજો દાખલો વિચારવા યોગ્ય છે પરસ્પરનો જ્યાં પૂરો પ્રેમ હોય ત્યાં પરસ્પરનો ઉન્માદ સમજી શકાય તેમ છે 'એકને જરા પણ ભિર્મિ ન હોય અને બીજો પ્રેમ પાછળ પ્રાણ આપતો હોય ત્યારે શી દશા થાય છે તે વિચારો-કલ્પો પ્રેમનો જ્યારે જવાબ મળતો નથી ત્યારે એકતરફી પ્રેમ કરનારને માત્ર સંતાપ જ થાય છે. પતંગીઆ પેઠે પ્રણયની જવાબામા ભસ્મ થનારના દાખલા પણ થોડા નથી. આ વાત પર વિવેચનની કે ચિત્રની જરૂર ભાગ્યે જ હોય.

હવે તને ઘર, ઘરેણા, માલ, વ્યાપારની ચીજો, ચોપડા વગેરે પર પ્રેમ થાય છે પણ તે એકતરફી છે, તારા પૂરતો જ છે અને સામેના જવાબ વગરનો છે. એ લક્ષ્મી કે એ પરમાણુના થપ્પા તે કોઈનાં કોઈ દિવસ થયા છે કે તે તારાં થાય? લક્ષ્મી તો વેશ્યા જેવી છે આજ તારે ત્યા બેઠી હોય, કાલે બીજાનું ઘર માંડે આ સર્વ ખાખતો દુનિયામા દરરોજ જોઈ એ છીએ અને ઘરના ઘર એ શું? કોતું ઘર? અને કોના ઘરનું ઘર? આ સર્વ ફાફા છે અને એ જ રીતે શરીર પણ પુદ્ગલનો સમૂહ છે અને તેના ઉપરનો પ્રેમ પણ એકતરફી છે એની સાથે મમતા કરવી એ નિષ્પ્રણયી ઉપર પ્રેમ કરવા બરાબર છે, તદ્દન એકતરફી છે અને ખાલી સતાપ કરનાર છે આ ખાખતમા જરા પણ શકા હોય તો આ સર્વ બહારની વસ્તુઓ અને ખુદ શરીર વાર વાર ફેટલી તસ્લી આપે છે અને એ તમામ અનેક વાર કેવા વાકા થઈ બેસે છે તેનો ખ્યાલ કરી લે

જે પ્રણય વગરના હોય, જેનો સામે જવાબ મળતો ન હોય ત્યા વળગતા જવું એ ડહાપણવાળા પ્રાણીનું કાર્ય ન જ ગણાય એથી મનનો ઉકળાટ, નકામી ચિંતા અને અદરનો કલેશ જ થાય છે અને પરિણામે હાથમા કાઈ આવતું નથી સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુ જેમા તારા શરીરનો પણ સમાવેશ થાય છે તેના ઉપરનો તારો સ્નેહ આ પ્રકારનો છે હવે તને યોગ્ય લાગે તો તે કર અને નકામો સતાપ વહોરી લે

દુનિયાદારીમા કહેવાય છે કે 'જર જમીન ને જોરુ, એ કબિયાનાં છોરુ.' કબિયો એટલે સતાપ અને એ જર (લક્ષ્મી), એ જમીન (ખેતર, ઘરખાર) અને એ જોરુ એટલે સ્ત્રી અને સર્વ કુટુંબ એ સર્વ પર છે, તારાથી અવર છે અને મહાસતાપ કરાવનાર છે અને પ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરનાર નથી એ તું સમજી લેજે

આ બંને શ્લોકના વ્યવહારુ દાખલાઓ ખાસ વિચારણીય છે અને પરભાવને બરાબર સમજાવે તેવા અને તને ખાસ લાગુ પડનારા છે.

૭. તેટલા માટે કર્તા સર્વ વાતને દૂકામા કહી દે છે કે ભાઈ! અત્યારે ઊભા કરેલા સંયોગોને તું તજી દે તે અજાઉ જોયું છે કે સંજોગરૂપ મૂળથી જ આ પ્રાણીએ હું બની

પરપરા પ્રાપ્ત કરી છે. જે સખ ધોની ખાતર તુ સર્વ હારી ખેંસે છે અને જેની ખાતર તું તારો પોતાનો વિચાર પણ કરતો નથી એ સર્વ સયોગોને તણ દે. એ સખ ધો પર છે, પરતી સાથેના છે અને વળી તેનો વિયોગ નિશ્ચિત છે જે વસ્તુ સાથેનો વિયોગ જરૂર થવાનો હોય તેની ખાતર પડી મરવું ઘટે નહિ, શોભે નહિ, વાસ્તવિક ગણાય નહિ. સથારાપોરસિમા કહ્યું છે કે સજોગમૂલ્ય જીવેણ, પત્તા દુલ્ખપમ્મયા । તમ્હા સજોગસવધ, સન્ન તિવિદેહ વોસિરે ॥ એની આગળની એ ગાથા આપણે એકત્વભાવનામા વિચારી હતી (જુઓ પૃ ૧૫૧) ‘આ પ્રણીએ સયોગને કારણે અનેક દુઃખની પરપરા પ્રાપ્ત કરી છે તેટલા માટે સર્વ સયોગ-સખ ધને મન-વચન-કાયાથી વોસિરાવું છું-તેની સાથેનો સખ ધ અત્ર પૂરો કરું છું.’ આ ખરી આતર-આત્મદશા છે

સયોગ શબ્દ જ વિયોગને સૂચવે છે એ અકુદરતી છે, ઊભો કરેલ છે અને જે સ્વાભાવિક ન હોઈ ઊભુ કરેલું હોય તેનો વિયોગ કોઈ કાળે તો જરૂર થાય જ. અને થાય ત્યારે મૂઝવે, માટે તારે હાથે સ્વેચ્છાથી જ તેનો ત્યાગ કરી દે સ્વયં ત્યક્તા હોતે ગમસુલ્ભનન્ત વિદધતે । એનો સ્વયં-જાતે ત્યાગ કયો હોય તો ખૂબ આનંદ-શાંતિ આપે છે. અતે છોડવાના જ છે, ન ગમે તો પણ આખરે છૂટી જવાના છે ત્યારે શા માટે એના ત્યાગનો આનંદ માણતો નથી ? શમરસની મળ માણી લે સયોગ-સખ ધને સ્વયં ત્યજવાની આ પ્રથમ વાત કરી

એક ખીણ વાત ચેતન ! તુ એકાગ્રતા કર અત્યારે અનેક કાર્ય કરવાને કારણે તારી શક્તિઓ વેડકાય છે અને તુ એક બાબત ઉપર શાંતિથી વિચાર પણ એકધારે કરી શકતો નથી ચપળ ચિત્ત ન્યા ત્યા ગળડે છે અને વાત એવી વિચિત્ર બને છે કે તારામા કોઈ પ્રકારની શાંતિ આવતી નથી પછી અહીંથી રળું કે અહીંથી લઈ લઉં કે આને ત્યાં જઉં કે પછે લાપણું કરું-એવા એવા વિચારો થાય છે, પણ એકે બાબતમા ચિત્ત લાગતું નથી એકે વિષયના ગુણ-દોષ પર કદી પૂરતો વિચાર થતો નથી અને એના લાલાલાલ કદી તપાસાતા નથી એકાગ્રતાને અભાવે પ્રાણી ન્યા ત્યા અવ્યવસ્થિતપણે ભટક્યા કરે છે, પણ ન્યારે એકાગ્રતા થાય છે ત્યારે મનમા શાંતિ અને સ્થિરતા થાય છે એમા પણ એ એકાગ્રતા ન્યારે નિર્મળ હોય ત્યારે ચોર આનંદ આવે છે

ન્યારે લોકેષણા બય, ન્યારે કીર્તિની ચાહના ન હોય, ન્યારે ફરજનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોય અને ન્યારે આત્મપ્રગતિ કરવાનું સ્પષ્ટ ધ્યેય હોય ત્યારે જે એકાગ્રતા થાય છે તે નિર્મળ દોષ વગરની કહેવાય છે આ એકાગ્રતા ધ્યાનનો વિષય છે અને તે ભાવનાને પરિણામે પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અહીં તેને પ્રાપ્ત કરવાની ભલામણ કરવાનો હેતુ એ છે કે ન્યા સુધી પ્રાણી ચિત્તની સ્થિરતા કરી વસ્તુસ્વરૂપ અને તેનો સખ ધ વિચારતો નથી ત્યા સુધી એ અન્યત્વભાવ ખરાખર જમાવી શકતો નથી અથવા બાણેલ વાત તુરત ખસી બય છે. એટલા

માટે નિર્મળ અવધાન કરી, વસ્તુને ઓળખવાની અને તેનો આત્મા સાથેનો સળધ વિચાર-વાની ખૂબ જરૂર છે અને તેને પરિણામે પ્રગતિ ઓછસ છે

આ બન્ને હકીકત ન બને તો યાદ રાખજે કે સખ્ત ગ્રીષ્મકાળમાં તુ કાળ મારીને ગમે તેટલું મૃગતૃષ્ણાનું પાણી પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરીશ તો પણ તને કદી તૃપ્તિ થવાની નથી. ઝાંઝવામાં પાણી છે જ નહિ, છતાં દોડાદોડી કરી તુ કોઈ જગ્યાએથી જરા જળ મળ્યું છે એમ માનીશ તો પણ તારી તરસ છીપશે નહિ અને તારી દોડાદોડી તો જરૂર ઊભી જ રહેશે. તુ આમ ને આમ કયા સુધી દોડ્યા કરીશ ? તને હજુ દોડાદોડીનો થાક લાગ્યો નથી ? એ મૃગતૃષ્ણા કેવી છે તેનું વર્ણન કરવું પડે તેમ નથી. હરણીઆ એની શોધમાં હેરાન હેરાન થઈ દોટ મૂક્યા જ કરે છે તારી ધનાદિ માટેની દોડાદોડી એવા જ પ્રકારની છે ધન ગમે તેટલું મળશે તો પણ સતોષ થશે નહિ અને નહિ મળે તો વિષાદનો પાર રહેશે નહિ, માટે એને પ્રેરનાર સયોગ-સળધને તણ દે અને નિર્મળ એકાગ્રતા કર. આ ભાવનાનું આ અતિ વિશિષ્ટ પરિણામ છે ખૂબ વિચાર કરીને એને વ્યવહારુ આકાર આપજે અને પરભાવરમણતા છોડી દેવા યત્ન કરજે.

૮. છેવટે ભલામણ કરે છે કે જેને કોઈ જાતનો આશરો ન હોય તેને ટેકો આપનાર, નિરાશ્રિતનાં આશ્રિત, અનાથના બેલી શ્રી તીર્થ કરદેવને આશરે જા તે શરૂઆતમાં જ જોયું છે કે શરીર, ધન, પુત્રો, ઘર કે સ્વજનમાથી કોઈ તને દુર્ગતિમાં પડતા રક્ષણ આપી શકે તેમ નથી આવી રીતે ચારે તરફ ઘોર ધનઘટા છવાઈ હોય છે ત્યારે પણ તને તીર્થ કર મહારાજ સહાય કરનાર છે એટલો એક જ તારે આશરો છે, કારણ કે એ તીર્થ કરદેવ સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી આપીને તને સદ્ગતિએ જવા યોગ્ય સર્વ રસ્તા બતાવે છે, અને તુ વધારે પ્રયત્ન કર તો તને સર્વ ઉપાધિથી સર્વથા મુક્તિ મેળવી આપી તારો આ ચક્ર-બ્રમણનો છેડો લાવી આપે તેમ છે એવો એ સુદર આશ્રય છે, કાળા વાદળામાં રૂપેરી દોરી છે અને તને અળડ શાતિનું સ્થાન છે મતલબ તુ એ તીર્થ કર મહારાજે બતાવેલા ધર્મનો આશ્રય કર અને તે દ્વારા તારી પ્રગતિ સાધ એનો હેતુ એ છે કે મોક્ષગતિએ જવાનો એ સહેલો ઉપાય છે, એ અનાયાસે સિદ્ધ છે અને પરિણામ ઓછસ નિપજાવનાર છે

તુ શાંતસુધારસનું ખૂબ પાન કર એનાથી તારું આખું શરીર ભરી દે અને એ-મય થઈ જા. એ અમૃતપાનમાં ત્રણ ગુણો છે —

(૧) એ વ્યાધિને શમાવનાર છે અમૃત હોય છે ત્યાં વ્યાધિનો સફલાવ ન જ હોય એ સર્વ વ્યાધિને હરનાર એક દવા છે. મવરોગાર્તિજનૂનામગદકારદર્શન ભવરોગથી પીડાયલા પ્રાણીને અગે એ વૈદ્યનું કામ કરે છે. શાતરસ ભવવ્યાધિને શમાવી દે છે અગદકાર એટલે વૈદ્ય — સંસારરૂપ વ્યાધિના વૈદ્ય — તીર્થ કર પરમાત્મા છે.

(૨) વમન-વાંતિ (ઊલટી)ને દૂર કરનાર છે આ પ્રાણીને અતર-વિકારો થયા જ કરે છે પણ શાંતસુધાનુ પાન કરે તો એવા વિકારો દૂર થઈ જાય છે, એ સ્વપરને ઓળખે છે અને એવા વિકારો શમી જાય છે,

(૩) વળી એ રસ વિનાશરહિત છે અપાય એટલે પીડા કે વિનાશ એ જ્યાં ન હોય ત્યાં ભારે મજા આવે છે માથે વિનાશનો ભય લટકતો હોય ત્યાં સુધી કામ કરવામાં મજા આવતી નથી શાંતરસ અને વિનાશને ઉત્તરદ્રુવ અને દક્ષિણદ્રુવ જેવો સબંધ છે.

આવો શાંત અમૃતરસ જે સર્વ વ્યાધિને શમાવનાર છે, વાંતિને દૂર કરનાર છે અને વિનાશરહિત છે તેને પી

આ ગાથામાં શિવગતિનો સરળ ઉપાય બતાવ્યો અને શાંતવાહિતામાં સ્નાન કરવાની ભલામણ કરી આ રીતે પાચમી અન્યત્વભાવના લેખકશ્રીએ પૂરી કરી વિનય નામનું રટણ આપણે પણ પ્રત્યેક ગાથાને અતે અખંડમાં કર્યું

એ રીતે અન્યત્વભાવનાની હકીકત રજૂ કરી. અન્યત્વભાવનામાં બહાર જોવાનું છે અને બહારનો-પગનો સબંધ આત્મા સાથે કેવો છે તેનો ખરાબર ખ્યાલ કરવાનો છે જંગ (Jung) નામના તત્ત્વજ્ઞાનીએ મનુષ્યજાતિના બે વિભાગ પાડ્યા છે એકને તે Introvert કહે છે, બીજાને તે Extrovert કહે છે. એક્સટ્રોવર્ટ (બાહ્યદષ્ટિ)નું માનસિક બધારણ બાહ્ય વસ્તુ તરફ હોય છે અને તે તેનું સર્વ ધ્યાન અને લાગણી રોકે છે. ઇન્ટ્રોવર્ટ (આંતરદષ્ટિ) પોતાની અદર બુદ્ધિ છે, દુનિયામાંથી એ લગભગ દૂર જાય છે અને તે દુનિયાને પોતાની વિરોધી ગણે છે.

‘આંતરદર્શી’ વસ્તુઓ કરતા પોતાના વિચાર, કલ્પના અને લાગણીને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે જ્યારે બાહ્યદર્શી વસ્તુઓ ઉપર ધ્યાન આપે છે. જ્યાં જ્યાં ધર્મનું પ્રાધાન્ય હોય છે ત્યાં બહુધા આંતરદર્શી તત્ત્વજ્ઞાનીઓની વિપુલતા હોય છે જ્યાં સ્થૂળવાદ-ભૌતિકવાદ (Materialism) પર વધારે ભાર હોય છે ત્યાં બાહ્યદર્શી તત્ત્વજ્ઞાનીનું સામ્રાજ્ય હોય છે.

હિંદના લગભગ સર્વ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આંતરદર્શીની કોટિમાં આવે, છતાં ચોથી અને પાચમી ભાવનાને અંગે જોવામાં આવ્યું હશે કે આંતરદર્શી તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આત્મનિરીક્ષણ ચોથી ભાવનામાં કર્યું છે તો પાચમીમાં પદાર્થનો અંતર-આત્મભાવ સાથેનો સંબંધ કદી વીંચી ગયા નથી

મારા મતે સ્વાદાદ્યરૂપક જન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આંતરદર્શી અને બાહ્યરૂપશી ખરાબર રહી શકે છે. સાથે એ પણ કહેવું જોઈએ કે દાલની બને બાગુ તેઓ રજૂ કરવામાં સફળ થયા

છે છતાં તેઓમાં વિપુલતા તો આંતરદર્શિત્વની જ છે અને આત્માની હયાતી સ્વીકારનાર આ સિવાય બીજો તત્ત્વવિચારણાનો માર્ગ લઈ શકે એ અશક્ય છે. મારુ મંતવ્ય એ છે કે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એકાત માયાવાદ (Illusion) માં માનનાર ન હોવાથી તેઓ વસ્તુ સાથેનો આત્માનો સબંધ બરાબર ઝળકાવી શક્યા છે. તેઓની ગણના તો બહુધા ઇન્દ્રિયવર્ત (આંતરદર્શી)ની કક્ષામાં જ આવે.

(આને અંગે એ. હક્સલીની 'પ્રોપર સ્ટડીઝ' [Proper Studies by Aldous Huxley] માંથી Varieties of Intelligence નો નિબંધ જરૂર જોવા અને સરખાવવા યોગ્ય છે.)

આજથી ૨૪૬૨ વર્ષ પહેલાં આસો વદિ અમાવાસ્યાની સવારે મહાવીર ભગવાને પોતાના મુખ્ય શિષ્ય ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમને બાજુના ગામમાં દેવશર્મા નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે તેને ઉપદેશ આપવા માટે જવા કહ્યું. અજ્ઞાંકિત શિષ્ય તુરત ત્યાં ગયા ઉપદેશ આપ્યો. રાતના બાર વાગવાનો સમય થયો હશે ત્યાં આકાશમાં દેવતાઓને અમુક દિશા તરફ જતા જોયા શું છે? એમ પ્રશ્ન થયો તપાસ કરતાં જણાયું કે મહાવીરસ્વામી મોક્ષે ગયા અને ભાવઉદ્યોતનો નાશ થતા દેવો દ્રવ્યઉદ્યોત કરી રહ્યા છે અને ભગવાનનો દેહ અપાપાપુરીમાં પડ્યો છે ત્યાં નમન કરવા જાય છે

ગૌતમસ્વામી વિહ્વળ થઈ ગયા એને વિચાર થયો કે દુનિયાનો ક્રમ છે કે એવા વખતે માણસા છોકરાઓને પાસે બોલાવે, બહારગામ હોય તો તેડાવી મંગાવે અને ભગવાને તો મને બિલકો દૂર કર્યો ! મારા ઉપર શું તેમનો સ્નેહ જ નહિ હોય ? આવું તે હોય ? આ પ્રમાણે ખૂબ ખેદ કર્યો. પછી વિચાર્યું કે ખરેખર એ વીતરાગ હતા ! હું કોનો ? અને તેમને ને મારે શો સબંધ ? ભગવાન તો નિઃસ્પૃહ જ હોય. એને પોતાના તેમજ પારકા ન હોય. હું ભૂલ્યો. એમ અન્યત્વભાવનો વિચાર કરતાં ખૂબ આત્મનિમગ્નન કરી કેવલ્ય ઉપજવ્યું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું અને લોકાલોકના ભૂત-ભવિષ્ય-સાપ્રત ભાવો જ્ઞાનનજરે જોયા આ અન્યત્વભાવના

રડી રડીને માતા મરુદેવાએ આખો જોઈ મારો 'ઋષભ' શું કરતો હશે ? એ ક્યા પોઢતો હશે ? એને અડચણ પડે તો કોણ એનું નિવારણ કરતું હશે ? આખી રાત જ પ નહિ. ભરત બાહુબળ પગ ચાપવા બેસે ત્યારે પણ એ જ ઝંખના - 'મારો ઋષભ શું કરતો હશે ? તમે એની સલાહ જ લેતા નથી' એ પ્રમાણે બોલતા આખામાંના આસુ વર્ષો ગયા પણ સુકાયાં નહિ માતાનો પ્રેમ તર્દન નિર્મળ અને આ માતામા તો જુગળીઆની ભદ્રિકતા હતી, ત્રીજી આરાની સરળતા હતી, અસાધારણ વાત્સલ્યની પરાકાષ્ઠા હતી એ તો દરરોજ રહે, રાત્રે રહે અને હાલતા-ચાલતા પણ નિસાસા મૂકે, જેથી આખા ઉપર પડળ વળી ગયા પણ એનું રડવું અટક્યું નહિ.

ભરત મહારાજ માતાને ગમે તેટલું આશ્વાસન આપે, બાહુબળી એના પગ ચાપે પણ માતાનો સ્નેહ તો એના ઋષભને જ ઝંખે એવી રીતે ૧૦૦૦ વર્ષ વ્યતીત થયા એક દિવસ પ્રભાતે સમાચાર આવ્યા કે 'શ્રી ઋષભદેવને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને નગર બહાર

દેવોએ સમવસરણુ રચેલ છે.’ તુરત જ બીજા સમાચાર આવ્યા કે ‘આયુધશાળામા ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થયું છે’ અને સમાચાર લગલગ એક સાથે આવ્યા. ક્ષણવાર ભરત મહારાજ વિચારમા પડ્યા-‘તાત ચક્ર ધૂર પૂજ્ય, ચિંતા એહ હુઈરી’ પિતાની પ્રથમ ઉપાસના કરુ કે ચક્રરત્નની ? બીજી જ ક્ષણે નિરધાર કર્યો કે તાતની જ પૂજા પ્રથમ ઘટે. ચક્ર તો આ ભવનુ સાધન છે, અતે પર છે. તાત જગત્પૂજ્ય છે, સસારથી મુકાવનાર દેવાધિદેવ છે.

મરુદેવા માતાને હાથી પર બેસાડ્યા, પોતે મહાવતને સ્થાને બેઠા. દૂરથી દેવદુહિનીએ અવાજ સાલળ્યો ‘માતા ! તમારા પુત્રની ઋદ્ધિ જુઓ ! આ દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે, ત્રણ ગઢવાળુ સુદર સમવસરણુ છે, અશોકવૃક્ષ ડોલી રહ્યું છે, ચામર વીળય છે, લામડળ ઝળકે છે,’ વગેરે.

માતા તો સાલળીને ડઘાઈ ગયા. ‘અરેરે ! હું તો વર્ષોથી ‘ઋપલ, ઋપલ’ કરતી હતી અને આ તો મળમા પડેલ છે. આ તે કોના છોકરા ને કોની માતા ?’ હર્ષના આંસુ આવ્યા પડળ દૂર થઈ ગયા. સમવસરણાદિ બેયુ તેથી મનમા અન્યત્વભાવના નળી તે રંગે-રંગે પ્રસરી ગઈ અત્યંત હળુકર્મી ભદ્રિક જીવ હતો. હાથીના હોદા પર કૈવલ્યજ્ઞાન થયું આ અન્યત્વભાવના

એકત્વભાવનાને અને અન્યત્વભાવનાને ખૂબ નજીકનો સળધ છે એકમા અદર બેવાનું છે અને બીજામા અદરની અપેક્ષાએ બાહ્યને તોળવાનું છે આ તુલના કરવાનો આ ખરેખરો પ્રસંગ છે અને એનો ખનતો ઉપયોગ થાય તો આ ભાવના ભાવવાનું સાર્થકય છે

પ્રથમ સર્વથી અગત્યની બાબત આ શરીર છે. એની ખાતર અનેક અગવડો સહેવામા આવે છે, એને પોષણ આપવામા આવે છે અને એનું જતન કરવામા પૂરતું ધ્યાન આપવામા આવે છે, છતાં એ કોઈ પણ વખત સગ્ગે જવાળ આપતું નથી એને શરદી-ગરમી લાગતા વાર લાગતી નથી અને ન્યારે એની ખૂબ સલાળ લેવામા આવે છે ત્યારે બિલકુલ વધારે ત્રાસ આપતું બધ છે. એને ખવરાવવાની ચિંતા, એને ખવરાવેલું ખહાર ફાઢવાની ચિંતા, એને સાફ ગંખવાની ચિંતા અને એને સરખાઈમા રાખવાની ઉપાધિનો પાર નહિ.’ એ સર્વની નિત્ય નોઘ રાખી હોય તો એનું લિસ્ટ ભારે જખરુ થાય અને છતાં એ તો પરાયાની જેમ જ વર્તે છે એનામા શુ ભર્યું છે એ વાત તો હવે પછી વિચારવાની છે (છઠ્ઠી ભાવનામા), પણ જેવું છે તેવું એ પર જ છે અને પરાયાની જેમ જ તે ગ્રાણી સાથે વર્તે છે પરત્વ-અન્યત્વ એનાથી શરૂ થાય છે

આ પ્રમાણે છતાં શરીરને પરાયુ માનવાની વાત સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે અને મુશ્કેલ છે માટે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. એના સબંધમા ઘણું લખાઈ ગયું છે. અત્યારે કોઈ છાપુ હાથમાં લેશે તેમા ઉપ ટકા બહિરખખર દવાની હશે સ્વર્ગમાથી કોઈ તે વાચે તો મનુષ્ય-લોકમા કોઈ વ્યાધિનો ઉપાય શોધવો હવે રહ્યો નહિ હોય તેવી તેમા બહિરાતો હોય છે,

અને છતાં આપણે શારીરિક બાબતમાં સુધર્યો છીએ એમ તો લાગતું જ નથી આ સર્વ શરીરનો મોહ છે, અસ્થાને મૂકેલા વિશ્વાસનું પરિણામ છે અને પરભાવરમણતાનો પ્રતિધ્વનિ છે. શરીરને અતે મૂકી જવું પડે છે એ તો સદેહ વગરની વાત છે

સગાઓનો સ્નેહ એ પણ પરભાવમાં રમણતા છે એમાં કશો સદેહ નથી. એ સગાઓ પરભવમાં સાથે આવતા નથી કે ત્યાં કોઈ પ્રકારની સહાય કરી શકતા નથી એ વાત તો આપણે વિગતથી જોઈ ગયા સ્વાર્થ પૂરતો જ સ્નેહ છે એના અનેક દૃષ્ટાન્તો નોંધાયેલાં છે. તેનું સક્ષિપ્ત અવલોકન કરી જોઈએ

સુરકાન્તા, એ સ્ત્રીના પ્રેમનું દૃષ્ટાંત પ્રચુત પાડે છે. એ પરદેશી રાજાની મહારાણી થાય. રાજા સાથે એણે ખૂબ વિલાસ કર્યો રાણી વિપયાસપ્રત હતી અને તે પૂરતો તેનો રાજા પર સ્નેહ હતો. એક વખત રાજાને કેશીગણધરનો મેળાપ થયો. તેમના ઉપદેશથી એની નાસ્તિકતા દૂર થઈ એ ધર્મ સમન્વેષા દુનિયાની અસ્થિરતા તેના ધ્યાનમાં આવી એ રાણી તરફ શિથિલ પ્રેમવાળો થયો. રાણીને એ ન ગમ્યું એની ઈચ્છા તુષ્ટ ન થતાં એ પિંગાળાની જેમ પરપુરુષ સાથે સહચાર કરવા લાગી રાજાનો ભય લાગ્યો અને અતે પ્રેમીના લેખાસમાં રાજાને વિષ દઈ, ગળે નખ મારી રાણીએ એના પ્રાણ લીધા આ સ્ત્રીનો પ્રેમ !

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીની માતા, વિધવાવસ્થામાં પરપુરુષ(દીર્ઘરાજ)લપટ થઈ પ્રથમાવસ્થામાં જે પુત્ર ગભેર આવ્યો ત્યારે પોતે ચૌદ સ્વપ્ન જોયા હતાં તેવા ચક્રવર્તી થનાર પુત્રને મારી નાખવા તે જ માતાએ લાખનુ ઘર બનાવ્યું અને ત્યાં પુત્રને સૂવા મોકલ્યો માતાએ પોતે જ એ ઘરને આગ લગાડી. એ ચક્રવર્તી થનાર પુત્ર એના મિત્ર પ્રધાનપુત્રની કુશળતાથી બચ્યો, પણ સ્વાર્થસઘટન વખતે માતા પણ કેટલી હદ સુધી જાય છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે

કનકકેતુ રાજાને રાત્ર્યનો એટલો બધો લોભ હતો કે એ પોતાના પુત્રોને કાણા, લૂલા, પાગળા, આઘળા અને બીજી ખોડખાપણવાળા કરી રાત્ર્યને અયોગ્ય કરતો હતો નિયમ પ્રમાણે એવા પુત્રને રાત્ર્ય મળતું નથી પિતા કેટલી હદ સુધી સ્વાર્થ વખતે પુત્ર સાથે પણ કૂર થાય છે તે આ દાખલામાં વિચારવા જેવું છે

પુત્રના સ્નેહમાં કૌણિકેતુ દૃષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે એ શ્રેણિક રાજાનો પુત્ર થાય એનું નામ કૃષ્ણિક પણ કહેવાય છે એણે રાત્ર્યલોભે પિતાને કેદમાં ખૂંચી, પાજરામાં નાખ્યા અને રાત્ર્ય પોતાને તાબે કર્યું એણે પાજરામાં પણ પિતાને ચાખખા મરાવ્યા તે પુત્ર બાલક હતો ત્યારે તેનો અગૂઠો પાક્યો હતો પિતા પરુથી ખરડાયેલા એ અગૂઠાને સ્નેહવશ થઈ ને પોતાના મુખમાં રાખતા હતા તે પુત્રે પિતાના સ્નેહનો બદલો આપ્યો ! ઇતિહાસમાં ઔરંગઝેબે એના પિતા શાહજહાનને અને ભાઈ દારાને કેદમાં નાખ્યાના દાખલા સારી રીતે

જાણીતા છે સ્વાર્થ એ એવી જ ચીજ છે. સગા ભાઈઓને લડવાના કેસો કોર્ટમાં ઘણા જાણીતા છે.

સ્નેહની સ્વાર્થપરતા કેટલી છે તે માટે બહુ દાખલાઓ આપવાની જરૂર પડે તેમ નથી આપણા દરરોજના અનુભવનો તે વિષય છે. ભાઈઓ લડે ત્યારે એક-બીજાના ગોળાના પાણી હરામ થાય છે આ સસારમાં તો સર્વ પ્રકારનાં દષ્ટાન્તો મળી આવે છે, પણ એ સર્વમાથી એક વાત ખરાબર સિદ્ધ થાય છે કે આ દુનિયામાં ખરા સ્નેહ જેવી એક પણ ચીજ નથી જો ખરો સ્નેહ હોય તો સ્નેહીના વગર છત્રી શકાય નહિ, છતાં જેના વગર એક દિવસ ન જાય તેના વગર વર્ષો વહી જાય છે તે આપણે વારંવાર અનુભવીએ છીએ અને છતાં સ્નેહ પાછળ ઘસડાઈએ છીએ આ સ્થિતિ વિચારશીલ દીર્ઘદષ્ટિની તો ન હોય.

પ્રેમ-સ્નેહ એ એવી ચીકટ વસ્તુ છે કે એક વાર એને અવકાશ આપ્યા પછી એમાં વિવેક, સહ્યતા કે મર્યાદાને સ્થાન રહેતું નથી. પછી આખા ગામમાં રૂપાળામાં રૂપાળો છોકરો શોધવા મોકલવામાં આવે તો ગામના કનૈયા કુવરો પર નજર ઠરતી નથી, પણ પોતાના હબસી જેવા છોકરા તરફ જ આખો ઠરે છે આ સહ્યતાનો નમૂનો છે સ્નેહ કેટલો પક્ષપાત કરાવે છે તે વિચારવાનું આ સ્થાન છે.

સ્ત્રી, પુત્ર કે અન્ય સગા પર સ્નેહ કેટલો વળત ટકે છે તેનો ખ્યાલ ઘરડા માણસને થાય છે. એનામાં સ્વાર્થ ન રહેતા એનું જીવન ઘણીવાર બહુ આકરુ-અકારુ થઈ પડે છે. એના દાખલા પણ નજરે જોયા છે પરભવમાં એ સ્નેહીમાનો કોઈ જરા પણ કામમાં આવતો નથી એ વાત તો ખરાબર સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે.

પરવસ્તુઓના સ્નેહમાં ધન ઉપરની ગાઠ સર્વથી આકરી છે એના પાશમાં જુદી જુદી કક્ષાએ સર્વ આવી પડેલા છે એની ચીકાશ એટલી આકરી છે કે એ મરતા સુધી છૂટતી નથી મરતી વખત પણ એમાં વાસના રહી જાય છે. એમાં કાઈ ધ્યેય પણ હોતું નથી એમાં મર્યાદા રહેતી નથી એમાં સગપણ-સ્નેહ-સખ ધ કાઈ જોવામાં આવતું નથી સિત્તેર વર્ષની વયના માણસોને પુત્ર-પુત્રી ન હોય નો પણ ધનની પાછળ ગાડા થતા આપણે નજરે જોયા છે એ શેની ખાતર અજ પો અને ઉજગરા કરતા હશે તેની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે, પણ છતાં તેઓ તો પોતાની ધન પાછળની ચોકી, સાચા-જૂઠા કરવાની પદ્ધતિ અને અનેક ગોટાળા વૃદ્ધ વયે પણ કર્યા જ કરે છે ધનનો મોહ અજબ છે અને પૃથક્કરણને માટે અશક્ય છે, ન સમજાય તેવો છે અને ઠંઠ સુધી હેરાન કરનાર છે, સમજ્યા છતાં પણ એ છૂટતો જ નથી.

ધન તો પર વસ્તુ છે એ સિદ્ધ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી એ શરીર જેટલું નજીક પણ નથી અને સગા જેટલું સમીપ પણ નથી, પરંતુ એને કેટલાક વ્યવહારના અનુભવીઓ ‘અગિયારમો પ્રાણ’ કહે છે પ્રાણીને પાંચ ઇન્દ્રિય, મન,

વચન, કાયાના યોગો, શ્વાસોશ્વાસ ને આયુ એ દશ પ્રાણ હોય છે, પણ ધન એ અગિયારમો પ્રાણ બની જાય છે અને ઘણીવાર તો એનો ગ્રાહ એવો આકરો બને છે કે એ દશ પ્રાણને મુકાવે છે મહાવિગ્રહ પછી વ્યાપારની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ થતા, કેટલાએ વ્યાપારીને તુકસાન થતા, શરીરે તારાજ થતા જોયા છે, કે કને ગાડા થઈ જતા જોયા છે અને કેટલા-એને અતે ઘસાઈને મરણ પામતા જોયા છે ધનનો અપર પાર મહિમા છે. એના પરની આસક્તિ પ્રાણીને કેટલી હદ સુધી લઈ જાય છે તે પર વધારે વિવેચનની લાગ્યે જ જરૂર હોય પરભાવમાં રમણ કરવાની ટેવનું એ અનિવાર્ય પરિણામ છે

ધન સિવાય અન્ય વસ્તુઓ પરનો પ્રેમ પણ ઓછો-વધતો બદલો જરૂર આપે છે આપણા ફરનિચર પર આપણને કેટલો રાગ હોય છે ! નાતમા જમવા ગયા હોઈએ અને એક કળશો બે બદલાઈ જાય ત્યાં કેટલા ચિડાઈ જઈએ છીએ ! અને એક સારુ આદ્યમ બતાવ્યું હોય તો કેટલાને બતાવીએ છીએ ! કોઈને પિક્ચરનો શોખ, કોઈને ઘડિયાળો પર મોહ, કોઈને કપડા પર આદર, કોઈને જોડા પર આસક્તિ, આવા અનેક નામો લઈ શકાય, પણ તે બિનજરૂરી છે. પાર્થિવ કોઈ પણ ચીજ પર આસક્તિ નિર્થક છે, ક્યવાટ કરાવનાર છે અને અતે સર્વને છોડવાની છે એમાં શક નથી. જેલમાં એક થાળી, બે વાટકા અને બે ઘોતર, બે બડી અને એક ઝોછાડ (ચાદર) તથા બે પ્લે કેટથી ચલાવી શકાય છે અને ઘેર કપાટ ભરીને કપડા હોય અને પેટી ભરીને ઠામવાસણો હોય તો પણ ઝોછા પડે છે આપણી જરૂરીઆત આપણે વધારીએ છીએ અને પછી નકામા મૂંઝવણમાં પડી અધારામાં ગોથા બાઈએ છીએ

વિચારવાનું એ છે કે આ ચીજોમાંથી કોઈ સ્થાયી નથી, કોઈ આપણી નથી, આપણી સાથે આવવાની નથી, એને છોડતા અદરથી જીવાત્મા અમળાઈ જવાનો છે અને એને જ રાજીખુશીથી છોડતા શાંતિની ધારા ચાલે તેમ છે, અખડ વિનોદ થાય તેમ છે અને ફરજ બળવવાના ખ્યાલમાં મસ્તતા આવે તેમ છે

આવી રીતે આપણે આત્મિક વિચાર કર્યો પ્રથમ ભાવનામાં સ સારની અનિત્યતા, પદાર્થોની અનિત્યતા આત્માની નજરે વિચારી બીજી ભાવનામાં આ પ્રાણીને-આત્માને કોઈનું શરણ નથી એ જોયું, ત્રીજી ભાવનામાં સ સારનું આખું ચિત્ર રજૂ કર્યું, ચોથી ભાવનામાં આત્મા એકલો જ છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જનારો છે એ વિચાર્યું અને આ છેલ્લી પાંચમી ભાવનામાં આત્મા સિવાય સર્વ પદાર્થો અન્ય છે અને અન્ય હોઈ તેની ખાતર પડી મરવું એ અજ્ઞાન છે એ બતાવતા ખાસ કરીને પોતાનું શરીર પણ અન્ય છે એ બાબત પર ભાર મૂક્યો. પ્રથમની પાંચ ભાવનાઓ આત્માને અગે છે. હવે પછી આવનારી છઠ્ઠી ભાવના શરીરને અગે છે સાત, આઠ, નવ એ ત્રણ ભાવના કર્મનો સબંધ જુદા જુદા દૃષ્ટિગિન્દુથી ચર્ચનાર છે, દશમી ભાવના ધર્મની આવશ્યકતા સમજાવે છે, અગ્યારમી ભૌતિક છે અને બારમી સમ્યક્ત્વની દુર્લભતા બતાવનાર છે. એના વિલાસો નીચે પ્રમાણે પાડી શકાય

૧ થી ૫ ભાવના આત્મિક. આત્માનો સબધ બતાવનાર.

૬ થી ૧૦ ભાવના શારીરિક. શરીરની અદર શુ છે તે બતાવનાર

૭ થી ૮ ભાવના કાર્મિક. કર્મનો સબધ બતાવનાર

૧૦ થી ૧૨ ભાવના પ્રકીર્ણવિષયક, જુદા જુદા ધર્માદિ વિષય પ્રકટ કરનાર.

એટલે હવે અહીંથી આપણી લાઈન બદલાય છે અ તે તો સર્વ ભાવનાનો આત્મા સાથે સબધ છે એ વાત સાચી છે, પણ આ પ્રથમની પાંચ ભાવનામાં આત્મા કેંદ્રસ્થાને છે એક આત્માને બરાબર ઓળખ્યો તો સર્વ ઓળખી લીધું એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે આત્માને માટે આ સર્વ રમત છે, એને પ્રકટ કરવો અને એના મૂળ સ્વરૂપમાં લઈ આવવો એને માટે આ સર્વ ઉપદેશ છે અને એ સબધમાં કદાચ કોઈ વિચાર બેવડાયા હોય, કોઈ વાતનું પુનરાવર્તન થયું હોય તો તેને ક્ષતવ્ય ગણી આત્માને ઓળખવો એ આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય છે

અનતશક્તિનો ધણી અનતશુણનો નાયક, ભૂતભાવીદંષ્ટા અને અનત સુખમાં રમણ કરનાર એ આત્મા અત્યારે કઈ સ્થિતિએ ઊતરી ગયો છે એ વિચાર કરતા ખેદ થાય તેમ છે એની ઉપાધિઓ પાર વગરની છે અને એની ગૂંચવણો પણ મૂઝવે તેવી છે, છતાં એ સર્વની ઉપર આવવાનું તેનામાં વીર્ય છે અને તે પ્રકટ કરવા આ ભવમાં જે સામગ્રીઓ મળી છે તે વિપુલ છે એનો લાભ ન લેવામાં આવે તો પાછું એનું એ જ ચક્રબ્રમણ ચાલુ રહેવાનું છે એમાં જીવનની અસ્થિરતા આદિ વિચારી નાસીપાસ થઈ લમણે હાથ મૂકીને રડવાનું નથી, પણ કમર કસીને લડવાનું છે અને લડતા માર્ગ મળી જાય તેવું છે વિકાસક્રમમાં મરુદેવા જેવા મુમાધ્ય જીવો તો થોડા જ આવે, પણ કષ્ટસાધ્ય જીવોએ પણ ગભરાવાનું કાઈ કારણ નથી આપણો મોક્ષ આપણા હાથમાં છે અને તે માટે સીધો માર્ગ પકડી લેવાનો આ અવસર છે. પોતાનું હોય તે ઉપર ખૂબ ભાર મૂકવો, માનસિક ઉચ્ચ ઉઠ્યન કરવા અને પરનો ત્યાગ કરવો એટલું થાય તો રસ્તો હાથ લાગી જશે અને વધારે પ્રગતિ થાય તો બહુ સારી વાત છે, પણ તેમ ન બને તો સાચે રસ્તે અવાય તો પણ વિકાસક્રમના રસ્તા પર તો જરૂર આવી જવાશે.

આ ભાવનાઓ વિચારી સત્યસ્વરૂપ સમજવાનું છે, આદરવાનું છે, ગતિમાં મૂકવાનું છે. એ વિચારી જરા પણ ગભરાઈ જવાનું કારણ નથી, એ વાત વારંવાર લક્ષ્ય પર લેવાની છે. આપણો મોક્ષ આપણે કરી શકીએ તેમ છીએ અને તે માટે જ આ વિચારણા છે. પરમાત્મા આ શાંતસુધાનું પાન એના સાચા આકારમાં કરવાની સર્વને સદ્બુદ્ધિ આપો.

ઉ. સકળચંદ્રશ્રુત અન્યત્વભાવના

(ગગ-કેદારો-ગોડી)

ચેતના જાગી મહારિણી, આળસ ગાફુ નાખી નાંખી રે;
 હૃદય ઘરે જ્ઞાન દીવો કરો, સુમતિ ઉઘાડી આંખી રે. ચે૦
 એક શતા અધિક અઠાવના, મોહ રણિયા ઘરમાહિ રે;
 હું સદા તેણે વીંટ્યો રહું, તુજ ન ચિંતા કેસી નારી રે. ચે૦
 જમ^૧ મુઝ તે અળગા કરે, તો રમું હું તુઝ સાથે રે;
 તેહથી હું અળગો રહું, જો રહે તું મુઝ સાથે રે. ચે૦
 મન વચન તનુ સર્વે ઇંદ્રિયા, જીવથી જૂજુઆ હોય રે;
 અપર પરિવાર સખ જીવથી, તું સદા ચેતના જોય રે. ચે૦
 તનુ વચન સર્વે ઇંદ્રિયા, જીવથી જૂજુઆ જોય રે;
 જો રમે તુ ઇશ ભાવના, તો તુઝ કેવળ હોય રે. ચે૦
 સર્વ જગ જીવ ગણ જૂજુઆ, કોમ કુણનો નવિ હોય રે;
 કર્મવશે નિજ નિજતણે, કર્મથી નવિ તર્યો કોય રે. ચે૦
 દેવ ગુરુ જીવ પણ જૂજુઆ, જૂજુઆ જગતના જીવ રે;
 કર્મવશ સર્વ નિજ નિજતણે, ઉદમ કરે નહી કલ્પીવ^૨ રે. ચે૦
 સર્વ શુભ વસ્તુ મહિમા હરે, કલિયુગો દુષ્ટ ભૂપાળ રે;
 તિમ દુકાલોપિ જનને હરે, અંબરની આગ મન વાળ રે. ચે૦
 ચિત કરે આપ તું આપણી, મમ કર પારકી આશ રે;
 આપણું આચર્યું અનુભવ્યું, વિચારી પરવસ્તુ ઉદાસ રે. ચે૦
 કો કિણે જૂગ નવિ ઉદ્ધર્યો, ઉદ્ધરે આપણો જીવ રે;
 ધન્ય જે ધર્મ આદર કરે, તે વસે ઇંદ્ર સમીવ રે. ચે૦
 જૂજુવે જૂજુવા આતમા, દેહ ધન જનથકી મ્યાન રે;
 તે ગમ^૩ દુઃખ નવિ ઉપજે, જેહને મને જિત જ્ઞાન રે. ચે૦

પ્રકરણ છઠું

અશુચિભાવના

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્

સચ્છિદ્રો મદિરાઘટઃ પરિગલત્તલ્લેશસંગાશુચિઃ,
શુચ્યામૃદ્ય મૃદા વહિઃ સ વહુગો ધૌતોઽપિ ગદ્ગોદકૈઃ ।
નાધત્તે શુચિતાં યથા તનુમૃતાં કાયો નિકાયો મહા-
વીમત્સાસ્થિપુરીપમૂત્રરજસાં નાયં તથા શુદ્ધયતિ ॥ ક ૧ ॥

મન્દાક્રાન્તા

સ્નાયં સ્નાયં પુનરપિ પુનઃ સ્નાન્તિ શુદ્ધામિરન્દ્રિ-
વાંરંવારં વત મલતન્નું ચન્દનૈર્ચયન્તે ।
મૂઢાત્માનો વયમપમલાઃ પ્રીતિમિત્યાશ્રયન્તે,
નો શુદ્ધ્યન્તે કથમવકરઃ શક્યતે શોદ્ધુમેવમ્ ॥ ख ૨ ॥

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્

કર્પૂરાદિમિર્ગર્ચિતોઽપિ લથુનો નો ગાહતે સૌરભં,
નાજન્મોપકૃતોઽપિ હન્ત પિથુનઃ સૌજન્યમાલમ્બતે ।
દેહોઽપ્યેષ તથા જહાતિ ન નૃણાં સ્વાભાવિકીં વિસ્રતાં,
નામ્યક્તોઽપિ વિમૂષિતોઽપિ વહુધા પુષ્ટોઽપિ વિશ્વસ્યતે ॥ ग ૩ ॥

ક ૧ સચ્છિદ્રો નાના કાણાવાળો પરિગલ્ ગળતા, ઢળતા તલ્લેશ તેના અવયવો, ટીપા સગાશુચિ મળધથી અપવિત્ર શુચ્યા પવિત્ર, સાગી મૃદા આમૃદ્ય માટી વડે મર્દન કરીને તનુમૃતા માણસોના નિકાય ઢગલો પુરીપ વિષ્ટા રવસુ ઝુધિગ, લોહી

ख ૨ સ્નાય સ્નાય ન્હાઈ ન્હાઈને મલતન્નુ મળથી ભરેલું શરીર અપમલા મેલ વગરના, પવિત્ર અવકર ઉકડો (ન્યા આખા મહોક્ષાનો ક્યરો એકડો થાય છે તે જગ્યા) એવમ્ એ પ્રમાણે

ग ૩ કર્પૂરાદિ કપૂર વગેરે, 'વગેરે'મા બગસ, કચ્છરી, અમર આદિ મુગધી ચીજો લથુન લસણ, ધણુ દુર્ગંધી હોય છે. એ કદમૂળ છે ગાહતે વ્યાપ થાય છે ન આવન્મા ઉપકૃતો આખો જન્મ-આખો ભવ ઉપકાર

ઉપેન્દ્રવજ્રા

યદીયસંસર્ગમવાપ્ય સઘો, ભવેચ્છુચીનામશુચિત્વમુચ્ચૈઃ ।
અમેઘ્યયોનેર્વપુષ્પોઽસ્ય શૌચસંકલ્પમોહોઽયમહો મહીયાન્ ॥ ઘ ૪ ॥

સ્વાગતા

ઇત્યવેત્ય શુચિવાદમતથ્યં પથ્યમેવ જગદેકપવિત્રમ્ ।
શોધનં સકલદોષમલાનાં કર્મમેવ હૃદયે નિદધીયાઃ ॥ ઙ ૫ ॥

કર્યો હોય તો પણ નહિ પિશુન ખળ, હુચ્ચો માણસ વિલ્લતા દુર્ગંધીપાત્રુ અમ્યક્તો Besmeared, વિલેપન કરેલો (મુગધી અતઃ તેલ વગેરેથી) વિમૂષિત શણગારાયેલો પુષ્પ પોષેલો, ખાઈ ખાઈને જાડો બનાવેલો વિશ્વસ્યતે વિશ્વાસ કરાય

ઘ ૪ સઘ એકદમ સઘે ખૂબ અમેઘ્યયોને ચોનિ એટલે ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન, અપવિત્ર વસ્તુઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન. મહીયાન્ મોટો

ઙ ૫ અવેત્ય સમજીને અતથ્ય અસત્ય, ખોટો શુચિવાદ નોટ જુઓ નહાવા વગેરેથી પવિત્ર થવાય જે એવો ઉપદેશ પથ્ય હિતકારક નિદધીયા તુ ધારણ કર

- ક ૧ કાણુ પડેલો દારૂનો ઘડો ગળતો હોય અને ચારે તરફ ઢળતા મદિરાના ટીપાઓથી અપવિત્ર થયો હોય તેને ઝહારના ભાગમાં સારી મજ્જતી માટીથી મદન કરવામાં આવે અને ગાના પાણીથી અનેક વાર ધોવામાં આવે પણ તે (ઘડો) જેમ પવિત્રપણુ ધારણુ કરતો નથી તે જ પ્રમાણે અતિ અળખામણુ હાડ, મળ, મૂત્ર અને લોહીના ઢગલા જેવુ આ મનુષ્યનુ શરીર પવિત્ર થતુ નથી
- લ ૨ મૂઢ પ્રાણીઓ વારવાર ન્હાઈ ન્હાઈને આ મળથી ભરેલા શરીરને ચોખ્ખા પાણીથી પણ સાફ કરે છે અને પછી એના ઉપર ચદન-સુગંધનાં વિલેપન કરે છે અને પછી પોતે જાણે મેલ વગરના થઈ ગયા છે એમ મનમાં માની રાજી થાય છે, પણ તેઓ કદી શુદ્ધ થતા નથી. ઉકરડાને તે કેવી રીતે શોધ્યો જાય? એને કેમ શુદ્ધ કરી શકાય?
- ગ ૩ લસણને કર્પૂર, ખરાસ આદિ સુગંધી પદાર્થોની વાસ આપી હોય તો પણ તે સુગંધી થતુ નથી નાદાન હલકા માણસ ઉપર આખા જન્મ મુધી ઉપકારો કર્યા હોય તો પણ તેનામાં સજ્જનતા આવતી નથી તે જ પ્રમાણે મનુષ્યોનો દેહ પણ એની સ્વાભાવિક દુર્ગંધીને છોડતો નથી. એ (દેહ)ને ગમે તેટલા તેલો ચોળવામાં આવે, એના પર ગમે તેટલા ઘરેણા ઘાલવામાં આવે અને એને ગમે તે પ્રકારે પુષ્ટ કરવામાં આવે તો પણ એનો ભરોસો કરાય નહિ.
- ઘ ૪ જે શરીરનો સંબંધ થવાથી પવિત્ર વસ્તુઓ પણ તુરત જ મહા અપવિત્ર થઈ જાય છે અને જે શરીર અમેધ્યયોનિ (અપવિત્ર વસ્તુનુ ઉત્પત્તિસ્થાન) છે તેના સંબંધમાં શૌચ (પવિત્રતા)ની કલ્પના કરવી એ પણ મોટો મોહ છે-મહાઅજ્ઞાન છે.
- ઙ ૫ આ પ્રમાણે સમજીને 'શ્રુચિવાદ' અયથાર્થ છે અને સકળ દોષોને શોધનાર અને આખા જગતમાં માત્ર પવિત્ર 'ધર્મ' પ્રાણીને હિત કરનાર છે એમ સમજી એ ધર્મને તારા હૃદયમાં ધારણુ કર.

ગેયાષ્ટક*

ભાવય રે વપુરિદમતિમલિનં, વિનય વિવોધયમાન સનલિનમ્ ।

પાવનમનુચિન્તય વિશુભેકં, પરમમહોમયમુદિતવિવેકમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૧ ॥

દમ્પતિરેતોરુધિરવિવર્તે, કિં શુભમિદ મલકશ્મલગર્તે ।

શ્રુશમપિ પિદ્ધિતં સ્વતિ વિરૂપં, કો વહુ મનુતેઽવસ્કરકૂપમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૨ ॥

ભજતિ સચન્દ્રં શુચિતામ્બૂલં, કર્તુ મુખમાસ્તમનુકૂલમ્ ।

તિષ્ઠતિ સુરમિ કિયન્તં કાલં, મુખમસુગન્ધિ જુગુપ્સિતલાલમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૩ ॥

અસુરભિગન્ધવહોઽન્તરચારી, આવરિતું શક્યો ન વિકારી ।

વપુરુપજિઘ્રસિ ત્રાગંવારં, હસતિ વુધસ્તવ શૌચાચારમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૪ ॥

દ્વાદશ નવ રન્ધ્રાણિ નિકામં, ગલદશુચીનિ ન યાન્તિ વિરામમ્ ।

યત્ર વપુષિ તત્કલયસિ પૂતં, મન્યે તવ નૂતનમાક્રૂતમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૫ ॥

અશિતમુપસ્કરસંસ્કૃતમન્નં, જગતિ જુગુપ્સા જનયતિ દહ્નમ્ ।

પુંસવનં ધૈનવમપિ લીઢં, ભવતિ વિગર્હિતમતિ જનમીઢમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૬ ॥

કેવલમલમયપુદ્ગલનિચયે, અશુચીકૃતશુચિભોજનસિચયે ।

વપુષિ વિચિન્તય પરમિદ સારં, શિવસાધનસામર્થ્યમુદારમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૭ ॥

યેન વિરાજિતમિદમતિપુણ્યં, તચ્ચિન્તય ચેતન નૈપુણ્યમ્ ।

વિશદાગમમવિગમ્ય નિપાનં, વિરચય શાન્તસુધારપાનમ્ ॥ ભાવય૦ ॥ ૮ ॥

* આ અષ્ટકનો ગગ બહુ મુદ્દ છે ત્રીઓ ગાહી ગાય છે ત્યારે 'પાટે' એકા રે સૂરીશ્વર ગચ્છરાયા ' એ રાગને જરા હળક આપવાથી આખુ અષ્ટક સારી ગીતે ગવાયે ત્યારે પદો એક સરખા બોલવાના છે અને તેની આખરે 'ભાવય રે વપુરિદમતિમલિન' ને ઝોક આપવાનો છે 'રે' ઉપર જરા વધારે ભાર મૂકવાથી રાગ આવી જશે પ્રતમા 'આમવારી' ગગ જણાવે છે ત્યા દેશી 'કાગા રે તનુ યુનિ યુનિ બવે' જણાવેલ છે

ગૈયાષ્ટકનો અર્થ

૧. આ શરીર અતિ મેલવાળું-મલિન છે એમ હે એતન! ભાવ-વિચાર તારા મનોમય ક્રમળને ઉઘાડ અને સમજ. ત્યાં જે સર્વવ્યાપી એક પ્રકાશવાન, વિવેકવાન, મહાપવિત્ર (અત્યોમી-આત્મતત્ત્વ) છે તેનો વિચાર કર, તેનું ધ્યાન કર.
૨. સ્ત્રી-પુરુષના વીર્ય અને શુક્રના ચક્રમા પડેલા એ મળ અને કચરાના ખાડામા તે સારાં વાના શું હોય? એને વારવાર ખૂળ ઢાકી દેવામા આવે તો પણ તેમાથી અત્યંત ખરાબ ખીલત્સ પદાર્થો ઝર્યાં જ કરે છે! કયો ડાહ્યો માણસ કચરાથી ભરેલા કૂવાને સારો ગણે?
૩. મ્હોમાથી (સામાને) અનુકૂળ પવન ખહાર નીકળે તેટલા માટે એ સુંદર પાનમાં સુગંધી ખરાસ વગેરે નાખીને ખાય છે, પણ મુખડું પોતે સુગંધી-રહિત છે અને કટાળો આપે તેવી લાળથી ભરેલું છે. તેનામા પેલી કૃત્રિમ સુગંધી કેટલો કાળ રહે?
૪. તારા શરીરની અંદર વ્યાપી રહેલો વિકારવાળો દુર્ગંધી પવન (ઉચ્છ્વાસ) ઢાકી શકાય તેવો નથી (અન્ય પદાર્થથી મઢી શકાય તેવો નથી) અને તું તો તારા શરીરને વારવાર સૂઝ્યા કરે છે-ચાઢ્યા કરે છે. તારા શરીરને પવિત્ર બનાવવાની આ તારી રીતિ જોઈને ડાહ્યા માણસ હંસે છે, તારી એ રીતિ તરફ મગકરી કરે છે.
૫. જે શરીરમાથી ખાર (સ્ત્રીનાં) અને નવ (પુરુષનાં) દ્વારો આવે વખત અપવિત્ર વસ્તુ-ઓને ખહાર કાઢ્યા જ કરે છે અને જરા વખત પણ વિરામ લેતા નથી તે શરીરને તું પવિત્ર માને છે! ખરેખર! આ તો તારો તદ્દન નવો જ ખુટ્ટો છે-અભિનવ તર્ક છે એમ મને લાગે છે.
૬. અનેક સુંદર ચીજો વડે સજ્જાર પામીને તૈયાર કરેલું અન્ન ખાવાથી હિન્ન (વિષ્ટા) થઈને આ દુનિયામા નકામી ગ્લાનિ કરે છે, દુગંછા ઉપજાવે છે અને ગાયનું સુંદર દ્ધ મૂત્રરૂપ થઈને અતિ નિદાને પાત્ર બને છે.
૭. આ શરીર માત્ર મળથી ભરેલા અણુઓનો ઢગલો છે અને સુંદર રસદાર ભોજન અને સારા કપડાને અપવિત્ર બનાવનાર છે, પણ એ શરીરમા અતિ વિશિષ્ટ સર્વદુ ખક્ષયરૂપ 'શિવ'-મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય છે અને તે તેનો પ્રધાનભાવ છે તેનો તું વિચાર કર, તેની પર્યાલોચના કર
૮. આવા (શરીર)ને મહાપુણ્યવાન તરીકે ખિરાજમાન કરી શકાય તેવી નિપુણતા-કુશળતાનો તું વિચાર કર-તેનું તું ચિતવન કર મહાપવિત્ર આગમરૂપ જ્ઞાનશયને પ્રાપ્ત કરીને તું શાન્તસુધારસનું પાન કર, એ ઓવારેથી પાણી પી તારી તરસને તું છિપાવ

નોંદ—

- ૧ માવચ-વિચાર, ચિતવ (આજાર્થ) વિવેચય-ઉવાડ, મમજ માનસનલ્લિ-મનમય કમળ, હૃદયકમળ પાવન પવિત્ર વિષ્ણુ-અર્ધવ્યાપી એક-એક, Individuality જેને છે તેવો એક મહોમય-પ્રકાશવાન, તેજસ્વી સદિતવિવેક-જેનામા આચા-ખોટાનુ ભાન જગૃત થયુ છે તેવો
- ૨ દમ્પતિ-ત્રી-પુરુષ રેતસ્-વીર્ય વિવર્ત-ઉદ્ભવ કિ શુભ એમા સારુ શુ હોય? કમ્મલ-કચરો ગર્ત-ખાડો વિષ્ણુ-ખગળ, બીભત્ત વ્રહ્મનુત્તે-મોહ, સારુ માને અવસ્કર-કચરો કૃપમ્-પાણી વગગનો કચરો નાખવાનો કૃપો
- ૩ સચન્દ્ર-કર્પૂર જેવા મુગધી દ્રવ્યો સાથે શુચિતાલુલ-પવિત્ર પાનપટ્ટી મુલમાસ્ત-મ્હેના શ્વાસ જુગુષિતલાલ્મ-જેની લાળ તદન જુગુષ્સા ઉપનવે તેવી છે તેવુ (મુખ) તિષ્ઠતિ-ટકે, રહે
- ૪ ગન્ધવદ્ધો-પવન (-એ હુમેશા ગધને લઈ જનાર છે તેથી) અન્તર-અદઃ વિકારી-સાગને વિડપ-ખરાખ કરનાર, ખગાડનાર સ્વજિવસિ-ચાટે છે, સૂચે છે શૌચાચારમ્-શૌચનો આચાર, પવિત્ર કરવાની ગીતિ દેટલાક એ આચારને ધર્મ માને છે તેનો પાગિલાધિક શબ્દ છે
- ૫ રન્ધ્રાણિ-કાણા, દારો (નોટ જુઓ) નિકામ-વારવાર, અટક્યા વગર ગલત્-ઝરતા નૂતન-નવો, અભિનવ આકૃત-અભિપ્રાય, છુટો
- ૬ અશિત-ખાધેલુ, સ્પસ્કર-સામગ્રી (ત્રી મગાસા આદિ) સસ્કૃત-સસ્કાર કરેલુ, પકાવેલુ હન્નમ્-વિષ્ટા પુ સવન-દૂધ પૈનવ-ગાયનુ લીઢ-ચાટેલુ, ખાધેલુ મીઢ-મૂત્ર
- ૭ મલ-રિષ્ટા અશુચીકૃત-જે પવિત્રને અપવિત્ર કરે તેવુ સિચય-સુદર કપડા ઉદારમ્-ત્રેષ્ઠ
- ૮ વિરાજિતમ્-ગોઠચું, ચઢાચું અતિપુણ્ય-મહાપુણ્યશાળી, ઈષ્તિત નૈપુણ્ય-હુશિયાગી નિપાન-જળાશય, ઓવારો

અશુચિભાવના : પરિચય

(ક ૧) શરીર અને આત્મા બુદ્ધ છે એ વાતનો વિચાર ખૂબ ઘઈ ગયો. એ બન્નેનો ભિન્નભાવ હવે દર્શાવવાની જરૂર રહે તેમ નથી. છતાં કર્મ-જ જીવનમાં પડી આ જીવ-આત્મા શરીરમાં એટલો ગૂંથાઈ ગયો છે કે આત્મા અને શરીર બંને એક જ હોય એમ માની એ (આત્મા) શરીરને ખૂબ પાળે છે, એની આળસ પાળ હદ બહાર કરે છે અને એ જરા દબળુ પડે તો પોતે પણ દબળો પડી જાય છે જેલમાં દર પખવાડિયે તોલ લેવાય છે ત્યાં પણ એ બે-પાંચ રતલ ઓછો થાય તો અનેક પ્રકારની ફરિયાદ કરે છે અને વધારે દધ વગેરે મેળવવા ચત્ન કરે છે. એ શરીર ખાતર અનેક દવા ખાય છે અને ઘણીવાર તો જે વસ્તુને અડતા પણ પાપ લાગે અને જેના નામો બોલતા ઊલટી આવે એવી તુચ્છ હિંસા-પ્રાપ્ત દવાઓ ખાય છે કેટલાક ભસ્મો-રસાયણો ખાય છે અને શરીરની ખાતર કંઈ કંઈ કરી મૂકે છે એને હવા ખવરાવવા બહારગામ લઈ જાય છે અને એની ભક્તિ કરવામાં કાંઈ મણા રાખતો નથી એ ડોક્ટર પાસે જાય તો અનેક વાર છાતી તપાસાવે છે અને ઘણીવાર ઘેલા-ઘેલા પ્રશ્નો પૂછી ડોક્ટરને પણ કટાણો આપે છે

શરીર માટે એને ભય પણ અદરખાનેથી બહુ હોય છે. એ ઉપર ઉપરથી બેદરકારી બતાવે છે, પણ સાથે જાણે છે કે એ કાચની કાચા છે, એને ભાગી જતા વાર લાગતી નથી. માત્ર એ એક જ વાત ભૂલી જાય છે કે ‘કાચની કાચા રે છેવટ છારની.’ શરીર માટે આમાની કેટલીક વાતો અનિત્ય, એકત્વ અને અન્યત્વ ભાવનામાં આવી ગઈ છે એટલે હાલ વધારે વિચારણા છેવટના ઉપસહાર પર રાખી એ શરીર પોતે કેવું છે તે પર વિચાર કરીએ એ શરીરમાં શું ભરેલું છે? એ સારા પદાર્થોને પણ કેવું ખરાબ રૂપાંતર કરી આપે છે અને એની ગમે તેટલી શુદ્ધતા કરવામાં આવે તો પણ એની નૈસર્ગિક અપવિત્રતા જઈ શકતી નથી એ મુદ્દા પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનું છે આ વિચારણા કરતા શરીરમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ છે તે વિચારી જવું એમાં ખાસ કરીને માસ, લોહી, હાડકા, મેદ, વીર્ય, ચામડી આદિ ભરેલા છે એને નખ, ખાલ ઊગે છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. અને એમાં એવી વસ્તુઓ ભરેલી છે કે જે ઉપર મઢેલી ચામડી કાઢી નાખી હોય અથવા અદરની કોથળીમાં ભરેલી ચીજોનું બહાર પ્રદર્શન કર્યું હોય તો આ પ્રાણી તેની સામે જુએ નહિ, એટલું જ નહિ પણ એ પ્રત્યેક ચીજ જોઈ એને સૂગ ચઢે, ઊલટી આવે અને એ મુખમાંથી થૂકે આવી ઘૂણા ઉપજાવે તેવી ચીજો શરીરમાં ભરેલી છે

આ ભાવના શરીરને એના ખરા આકારમાં બતાવનાર-રજૂ કરનાર છે. તેમાં ન ગમે તેવી વાતો પણ આવશે, પણ વસ્તુસ્થિતિ બતાવવાની હોય ત્યાં સંકોચ ક્યો પાલવે નહિ. શરીરને ન્યાં સુધી સાચા આકારમાં સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એને પંપાળવામાં પ્રાણી પાછો પડે તેમ નથી. તેથી એને ખરા સ્વરૂપે ચીતરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

આ ભાવના બીજી સર્વ ભાવનાથી ગુદી પડી જાય છે. એ દેહાશ્રિત છે અને દેહને ચીતરનાર છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. આત્માને અનિત્યતા ખતાવતા કે એકત્વ અગર અન્યત્વભાવ ખતાવતા જે વિચાર થાય તેમાં અધિકારી આત્મા છે અને આ ભાવનામાં અધિકારી દેહ છે એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવી. હવે આપણે ગ્રંથકર્તા સાથે ચાલીએ.

એક માટીનો ઘડો હોય, તેમાં દારૂ ભર્યો હોય, તે ઘડામાં નાના-મોટા કાણા હોય અને એમાંથી દારૂ આગળ-પાછળ ઝમ્યા કરતો હોય આવા ઘડાની કલ્પના કરો. હવે એ ઘડાને શુદ્ધ કરવો હોય-સાફ કરવો હોય તો કેમ થાય ? એને ખહાર માટી લગાડવામાં આવે પણ માટીના ઘડામાં તો નાના-મોટા છિદ્રો પાર વગરના હોય છે આજો ઘડો જ છિદ્રવાળો (Porous) હોય છે એને ખહાર માટી લગાડવામાં આવે અને અદરનો ભાગ શુદ્ધ ગર્જાજળથી સાફ કરવામાં આવે તો પણ દારૂનો ઘડો સાફ થાય ખરો ?

એવી જ રીતે આ શરીરમાં અતિ બીભત્સ હાડ, વિષ્ટા, મૂત્ર અને લોહી ભરેલા છે. તેને ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ તે શુદ્ધ થઈ શકે નહિ. એને સાફ કરવા માટે ખહારથી ગમે તેટલા પદાર્થો લગાડવામાં આવે અથવા અદરથી સાફ કરવા રેચ લેવામાં આવે તો પણ એ એવા-એવા પદાર્થથી ભરેલ છે કે દારૂના ઘડાની પેઠે એને સાફ કરવાના-એને પવિત્ર બનાવવાના સર્વ પ્રયત્ન તદ્દન નકામાં નીવડે છે. શરીરની અદર કેટલાક પદાર્થો તો એવા ભરેલા છે કે જે ખહાર નીકળી શકે તેમ પણ નથી. દારૂના ઘડામાંનો દારૂ તો કદાચ ફે ફી દઇ શકાય, પણ હાડકા કે લોહી, ચરબી કે નસો કાઈ દૂર કરી શકાય તેમ પણ નથી. આથી એ શરીરને પવિત્ર કરવાનું કાર્ય વધારે મુશ્કેલ બને છે દારૂનો ઘડો સાફ થઈ શકતો નથી, પવિત્ર બનાવી શકાતો નથી, તો પછી આ શરીરની અદર તો સૂઘવી કે જોવી ન ગમે તેવી વસ્તુઓ ભરેલી છે તેને કઈ રીતે શુચિ (પવિત્ર) બનાવી શકાય ?

શરીરમાં કઈ કઈ ધાતુઓ ભરેલી છે તેનો ખૂરો વિચાર કરવાથી એને પવિત્ર બનાવવાના કાર્યની અશક્યતા ધ્યાન પર આવશે મુખર્ષની ગટરો સાફ કઈ રીતે થઈ શકે ? અને સાફ કરવા માટે ત્યાં તો બીજો કયરો પડતો જતો હોય ત્યાં સાફ થવાનો સવાલ ક્યાથી આવે ? અને કયરામાંનો અમુક ભાગ જ્યારે કાઢી શકાય તેવું ન જ હોય ત્યારે તો પછી સાફ કરવાનો પ્રશ્ન ભારે અગવડમાં આવે છે તાત્પર્ય એ છે કે - શારીરિક દૃષ્ટિએ આ શરીર શુદ્ધ થઈ શકે તેવું નથી.

(સ્વ ૨) ઉપર પ્રમાણે હકીકત હોવા છતાં આ પ્રાણી પોતાના શરીર સાથે કેવા એકા કાઢે છે તે ખરેખર જોવા જેવું છે. આ પ્રાણી વારવાર ન્હાય છે, ચોખ્ખા પાણીથી વળી ફરી વાર ન્હાય છે દિવસમાં એક વાર અથવા એકથી વધારે વખત સ્નાન કરે છે અને સ્નાન કરવા પવિત્ર પાણી-મીઠું જળ વાપરે છે. ખારું પાણી કે ગંદું પાણી એ શરીરને સાફ કરવામાં વાપરતો નથી એને શરીરને સાફ કરવા માટે ખૂબ તજવીજ રાખવી પડે છે.

વળી સ્નાન કરે ત્યારે નવયુગનો હોય તો સાબુ વાપરે છે, પુરાણકાળમા ખારો - ભુતડો વાપરતા હતા. કોઈ વખત એ માથાના બાલ સાફ કરવા કકોડી વાપરે છે, શરીરે પીઠી ચોળી ન્હાય છે, કોઈ વખત કેસૂડાના જળથી ન્હાય છે આવી રીતે ન્હાવાના અનેક પ્રકારના પ્રયોગ કરીને શરીરને સાફ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, છતાં એ આજો વખત તેના મનમાં ખાતરી હોય છે કે આ શરીર મળથી ભરેલું છે. મળ શબ્દમા ખાસ કરીને વિષ્ટા અને ઉપચારથી મૂત્ર વગેરે અનેક અપવિત્ર પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે. શરીરમાં પત્રીનો (પ્રસ્વેદ) એટલો થાય છે કે ઉનાળાના દિવસોમા ન્હાયા પછી બે ઘડી પછી, ન્હાયા ન ન્હાયા 'જેવું' જ થઈ રહે છે

વળી શરીરે સ્નાન કરીને પછી તેના ઉપર ચદન લગાડવામાં આવે છે. અગાઉ શરીર ઉપર ચદન લગાડવાનો રિવાજ હશે એમ જણાય છે હાલ તો ન્હાયા પછી બાલ સાફ કરવા માથામા તેલ નાખવાનો રિવાજ જણીતો છે વળી તે પહેલા ટુવાલથી શરીરને ખૂબ ઘસવામા આવે છે એટલે ઉપરનો કચરો નીકળી જાય અને લાગેલ પાણી સાફ થઈ જાય એ એમા અપેક્ષા હોય છે

આવી રીતે ન્હાઈ, ઘોઈ, સાફ થઈ, શરીર પર દેશાચાર પ્રમાણે અથવા વ્યક્તિગત પદ્ધતિ પ્રમાણે ઉપચારદ્રવ્યો લગાડવામા આવે છે અને પછી આ ભલો-ભોજો પ્રાણી એમ માને છે કે આપણો મેલ દૂર થઈ ગયો અને પછી એને શરીર તરફ પ્રેમ થાય છે. પછી એ પોતાનું મુખડું કાચમા જુએ છે અને કાચમા જોતી વખતે જો અન્ય કોઈ એને જોતું નથી એમ એની ખાતરી હોય તો તે મુખડા સાથે એવા એડા કાઢે છે કે જરૂર હસવું આવે ગમે તેવો ડાહ્યો માણસ કાચમા જુએ અને કાઈ ચાળા ન કરે એ ખતવું મુરકેલ છે એ જીભ ખડાર કાઢશે, ભવાં ચડાવશે અને કૈંક નખરા કરશે આ સર્વ ખાલી ભ્રમ છે, જોટો ઉન્માદ છે, મૂઠતાનું ખાલી પ્રદર્શન છે, મરકરી કરવા યોગ્ય બાળચેષ્ટા છે

ન્યા આખા મહોલ્લાનો કચરો નખાય તે જગ્યાને 'ઉકરડો' કહે છે એ ઉકરડો અભ્યાસ કરવા જેવી ચીજ છે એમા ટોપલા ભરીને કચરો પડ્યે જ જાય છે અને કચરો વિધવિધ વસ્તુઓનો બનેલો હોય છે કોઈ એ ઉકરડાને સાફ કરવા માગે તો તેને ધોવાથી તે સાફ થતો નથી એને તો હજાર 'સાબુએ ધુવે તો પણ' તે ઉકરડો તે ઉકરડો જ રહેવાનો છે. એને સાફ કરતા જાઓ તો વધારે કચરો જ નીકળે ઉકરડો ધોવાથી કે એના ઉપર સુગંધી દ્રવ્ય નાખવાથી એ કદી સાફ થઈ શકતો નથી ઉકરડાને પવિત્ર કરવાનો રસ્તો પાણીથી સાફ કરવાનો નથી કે એના ઉપર સુગંધી દ્રવ્ય નાખવાનો નથી એ જ રીતે શરીરને ગમે તેટલી વાર સાફ કરવામા આવે કે એના ઉપર ગમે તેટલા 'સુગંધી દ્રવ્યો' લગાડવામા આવે, એને ચંદનથી લેપવામા આવે કે એને 'ખરાસ લગાડવામા આવે, પણ કોલસાને લગાડેલ સાબુની જેમ એ સર્વ નિષ્ફળ પ્રયાસ છે. એ પ્રયાસમા કાર્યસિદ્ધિ અશક્ય છે. એનામા અદર અને ખડાર એટલો મળ ભરેલો છે કે એને સાફ કરવાની તબવીજ અજ્ઞાનતામૂલક છે અને એના તરફ પ્રીતિ કરનારને 'મૂઠ'ની સજા મળે છે

(ગ ૩.) 'લસણ' નામનું એક કંદ આવે છે. તેનામાં એટલી 'દુર્ગંધ' હોય છે કે એ ખાધા પછી કલાકો સુધી એની વાસ શ્વાસદારા પણ બહાર પડે છે એ ખાનાર બહિરમા-સહ્યસમાજમા કલાકો સુધી ભળી શકતો નથી. આવા લસણને કપૂર સાથે રાખવામા આવે કે એને ખરાસમા રાખવામા આવે કે તેના પર કસ્તૂરી લગાડવામા આવે પણ એની વાસ જતી નથી અને એ કસ્તૂરી, કપૂર, ખરાસ કે એવા બીજા કોઈ પણ સુગંધી પદાર્થની વાસ લેતું નથી. સાધારણ વસ્તુ આવા તીવ્ર સુગંધી પદાર્થોની વાસ ગ્રહણ કરે છે, પણ લસણ તો કદી સુગંધીથી વ્યાપ્ત થતું જ નથી. એ બીજા અનેક પદાર્થોને બગાડે ખરું પણ પોતાની તીવ્ર દુર્ગંધ કદી છોડતું નથી અને બીજા તીવ્ર સુગંધી દ્રવ્યની વાસ લેતું નથી. આ એક વાત થઈ

ખળ-લુચ્ચા માણસ ઉપર ગમે તેટલો ઉપકાર કરવામાં આવે પણ તે સુખનતાને ધારણ કરતો નથી ઘણા પ્રાણીઓ એટલા બિતરી ગયેલા હોય છે કે એને ગમે તેટલો લાલ કરો, એની મુશ્કેલીમા એને મદદ કરો, એને ખાવાં-પીવાની સગવડ કરી આપો કે એને ધંધે વળગાડી આપો, પણ એ પોતાનું પોત પ્રકાશ્યા વગર રહેતા નથી. જીવતરનું દાન કર્યું હોય, આખરૂં જતી બચાવી હોય અને પૈસાની મદદ કરી હોય છતાં એ સર્વ ભૂલી જઈ આણીને વખતે ઉપકાર કરનાર ઉપર જ એ નૈસર્ગિક ખળ પુરુષ આઘાત (અપકાર) જ કરે છે ધવળશેઠને રાજદંડથી ઉગારનાર, દાણચોરીના ગુન્ડામાથી બચાવનાર અને એના અટકેલા વહાણ તરાવી આપનાર શ્રીપાળનો અ તે એણે જીવ લેવા પણ પ્રયત્ન કર્યો અન્યની લાગવગથી અમલના સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર ઉપરી-અધિકારી ઉપકાર કરનારને કેવા બદલા આપે છે તેના દાખલા અબણ્યા નથી જે પ્રાણી સ્વભાવથી હલકો હોય છે તેના પર આખો જન્મ ઉપકાર કરવામા આવે તો પણ તે સૌજન્ય બતાવતો નથી. પોતાને મદદ કરી ભણાવનાર સંસ્થાને વીસરી જનાર અને તેની અણઘટતી ટીકા કરનારના અનેક દાખલા મોજૂદ છે મતલબ એ છે કે જેમ સજ્જન પોતાનો સ્વભાવ છોડતો નથી તેમ દુર્જન પણ પોતાનો સ્વભાવ છોડતો નથી.

એવી જ રીતે આ શરીર ઉપર ગમે તેટલા ઉપકાર કરવામા આવે તો પણ તે પોતાની સ્વાભાવિક દુર્ગંધતા છોડે તેમ નથી એને ગમે તેટલા સુગંધી દ્રવ્યોથી સુગંધિત કરવામા આવે, એને ઘરેણા અને ઝવેરાતથી શોભાવવામા આવે કે એને ન ખાવા યોગ્ય પદાર્થો ખાઈને અથવા ઘૃતાદિ પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીને પુષ્ટ કરવામા આવે તો પણ એનામા સ્વાભાવિક દુર્ગંધી એટલી બધી ભરી છે કે એ સર્વ વિલેપનો, અલકારો અને પૌષ્ટિક પદાર્થોની દરકાર ન કરતા એ તો દુર્ગંધી જ રહે છે, પોતાની દુર્ગંધ કદી તજતું નથી

શરીરની પુષ્ટિ માટે માણસો કેવા કેવા પદાર્થો ખાય છે અને કેટલી બતના પ્રયત્નો કરે છે ! વસતમાલતી, અબ્રક, લોહ આદિની વાત તો અન્ય સ્થાને કરી છે, પણ ન ખાવા યોગ્ય દવાઓ પણ શરીરપુષ્ટિ માટે અનેક મનુષ્યો લે છે તે વખતે શરીરની આખર સ્થિતિ

જરા પણ ધ્યાનમાં રહેતી નથી એ ઉપરાંત એને શરીરચુષ્ટિ માટે નિરતર ચિતા રહ્યા કરે છે અને છતાં શરીરની વક્રતા તો એ દરરોજ અનુભવે છે.

આવી જાતનું શરીર છે ! એમા વાયુઓ પણ એવા પ્રકારના ભરેલા છે કે એને ઓડકાર આવશે તો તેમા પણ ખરાબ ગંધ આવશે અને અપાન વાયુ નીકળશે તો તેમા પણ દુર્ગંધ આવશે અને પરસેવો પણ ગંધવાળો થશે. એની આખમાથી ચીપડા (પીઆ) નીકળશે તો તે પણ દુર્ગંધી જ હશે. નાકનો પ્રલેખ પણ દુર્ગંધી અને એના મળ-મૂત્ર સર્વ દુર્ગંધી નીકળશે. આવી રીતે સ્વાભાવિક દુર્ગંધ એનામા એટલી બધી ભરેલી છે કે એના પર ગમે તેટલા સસ્કાર કરવામા આવે પણ તે પોતાની દુર્ગંધ છોડે તેમ નથી, કારણ કે એ દુર્ગંધ સ્વાભાવિક છે અને જેમ લસણ સુગંધી થતું નથી કે દુર્જન કઢી સજ્જન થતો નથી તેવી એની સ્થિતિ છે.

(ઘ ૪.) જે વસ્તુ છ આને શેર મળતી હોય અને મીઠાઈ વેચનારની દુકાન શોભાવતી હોય તેને ઘેર લાવી ખાધા પછી તેની કિંમત શી થાય ? એના શેરના કેઈ છ આના તો ન જ આપે, પણ એને દૂર ફેંકવાના પણ દામ આપવા પડે. દરેક મ્યુનિસિપાલિટી હલાલખોર કર લે છે તે સારા પદાર્થોને ખરાબ કર્યાનો બદલો જ છે અને તે તેની કિંમત છે.

આ શરીર એવું છે કે એના સંબંધમા ગમે તેવી પવિત્ર વસ્તુ આવે તે થોડા કલાકમા અપવિત્ર બની જાય છે બત્રીશ શાક અને તેત્રીશ ભોજન મળે પણ તે પેટમાં ગયા પછી શુ બને છે ? દૂધપાક કે ઢાકળા કે જેને જે ગમે તેવી ચીજ ખાય તેવી ચાર-છ કલાક પછી શી દશા થાય છે ! એ સર્વ વસ્તુઓ અદર્શનીય, અસ્પર્શનીય અને અનિચ્છનીય બને છે.

એનું કારણ એ છે કે આ શરીર અમેધ્યયોનિ છે યોનિ એટલે ઉત્પત્તિસ્થાન. અમેધ્ય એટલે અપવિત્ર એ શરીર અપવિત્ર વસ્તુઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે અને એનું આખું યત્ર એવી જ રીતે ગોઠવાયલું છે કે એ ગમે તેવી પવિત્ર તેમ જ સુદર વસ્તુ હોય તેને પણ અપવિત્ર બનાવી દે જેમ કાપડ બનાવવાના સાચાકામમાથી કાપડ બને તેમ અપવિત્ર વસ્તુ ઉત્પન્ન કરનાર સાચાકામમાથી અપવિત્ર વસ્તુઓ જ બનીને નીકળે. એમા તમે દૂધ ભરો, ઘી ભરો, સાકરથી એને ગળ્યું કરો, પણ એ અમેધ્યયોનિ છે એટલે એ સરસ વસ્તુઓ પણ અતિ અપવિત્ર થઈ એમાથી એવી જાતની થઈને બહાર પડશે કે એના સામું જેવું પણ નહિ ગમે એના સ્પર્શમાત્રથી સરસ વસ્તુ કેવી વિરૂપ થઈ જાય છે તેનું દખ્તાત દૂધ પૂરું પાડે છે દૂધને પીધા પછી તુરત જ વમન થાય તો તે વળતે જે દૂધ બહાર નીકળશે તે ફાદા ફોદાવાળું અને સ્પર્શને નાલાયક બની જશે દૂધ જેવા સુદર પદાર્થને એક ક્ષણવાર શરીરનો સંબંધ થાય ત્યાં એ કેવું બની જાય છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે.

આવા શરીરને માટે ‘શોચ’નો સંકલ્પ કરવો એ મૂઠતા છે એને નહવરાવવાથી કે એના પર સુગંધી દ્રવ્યો લગાડવાથી એ પવિત્ર થઈ જાય છે એમ માનવું એ તો સરિયામ અજ્ઞાન છે એને ગમે તેટલું નહવરાવો અને ગમે તેટલી વાર એને પખાળો પણ એ તો

ગટર સાફ થાય તો તે સાફ થઈ શકે જ્યાં આપુ વાતાવરણ જ અપવિત્ર હોય ત્યા પવિત્રતાનો દાવો કરવો એ તો મહામોહ સિવાય બીજાનું કાર્ય ન હોય !

શૌચવાદ કોઈ મતવાળાને માન્ય પણ હોય છે એ અન્ય સાધ્યની અપેક્ષા વગર બને તેટલી વળત ન્હાવામા-સ્નાન કરવામા જ પુણ્ય માને છે આ અજ્ઞાન છે, કોઈ વિશિષ્ટ હેતુને અવલબીને સ્નાન કરવાની બાબત જુદી છે, પણ માત્ર ન્હાવાથી શૌચધર્મ પળાય છે એ અજ્ઞતા છે. આત્મશૌચનો આખો પ્રશ્ન તદ્દન જુદા જ પ્રકારનો છે. એનો સમાવેશ દશ યતિ-ધર્મમા છે તેને અત્ર સ્થાન નથી અત્ર તો બાહ્ય સ્થૂળ શૌચના પ્રશ્નનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ એ વાત ધ્યાનમા રાખવી. કેટલીક વાર ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ સાટે અને વિકારોની શાંતિ માટે આવા ખ્યાલો થાય છે તે મોહ-અજ્ઞાનજન્ય હોઈ નિર્રથક છે અને અતે આત્માનો અધઃપાત કરાવનાર છે.

(દ. પ.) ઉપર જણાવેલી વાત સમજીને એટલું મનમા બરાબર વિચારી લેવું કે શૌચ-વાદ - સ્થૂળ શારીરિક પાવિત્ર્યનો ઉપદેશ યથાર્થ નથી જે શરીર સ્થૂળ નજરે કદી પવિત્ર થઈ શકતું નથી તેને પવિત્ર કરવાના ઉપદેશદ્વારા એને વગર સાધ્યે ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવાની માન્યતા કરાવવી એ અજ્ઞાન છે અને મોહજન્ય અવિવેક છે.

આ જગતમા જો કોઈ ચીજ પવિત્ર હોય તો તે ધર્મ છે, એ આત્મધર્મ છે. આત્મ-સન્મુખતા એ કર્તવ્ય છે, કારણ કે એ સર્વ મળને શોધનાર છે આ શરીરમા અતર્ગત રાગ-દ્વેષ જેવા મહામોહો પેસી ગયા છે એ આત્માને અનેક પ્રકારે દૂષિત કરનારા છે અને ધર્મ એને શોધી શોધી-વીણી વીણી છૂટા પાડે છે અને એને એના બરા આકારમા સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે અનેક પ્રકારના દોષોને શોધનાર-અતરથી શૌચ કરી આપનાર તો ધર્મ જ છે સ્નાન કરવાથી કાઈ શુચિ (પવિત્ર) થવાય તેમ નથી

તેટલા માટે જો તારે અદરથી પવિત્ર થવું હોય તો મળતું શોધન કરનાર ધર્મને તારા મનમા ધારણ કર, તારા હૃદયમા એને સ્થાન આપ. તારામાં જે મળો અદર ઘૂસી જઈ તને હિરાન કરે છે તેને શોધી તે તને સાફ કરી આપશે જમે તેટલી વાર સ્નાન કરીશ એથી તો બાહ્ય મળ પણ જનાર નથી, પણ જો તારે તારા અતરનો મળ કાઢવો હોય તો ધર્મને હૃદયમા ડોરી દે, એને અદર ચોટાડી દે અને એના ઉપર આધાર રાખ. તે તારું કર્મ-માલિન્ય કાપી નાખશે અને તને મળ વગરનો કરશે એ જગતમા મહાપવિત્ર છે અને અદરના દોષોને શોધનાર છે બાકી શૌચવાદ જેવા ભુલાવો ખવરાવનારા ઉન્માદમા પડી નકામો હિરાન થવાનું છોડી દે અતે એ ધર્મ તને ટેકો આપશે. એનું સ્વરૂપ દશમી ભાવનામા વિચારવાનું છે તેથી અત્ર ધર્મપરત્વે નામનિર્દેશથી જ સતોપ ધરીએ એ અજબ વિભૂતિ છે

અશુચિભાવના : અષ્ટકપરિચય

૧. બહુ સક્ષેપમા ગેયની ભાવના કરી જઈએ એ અષ્ટક બહુ સુદર ભાવથી ભરેલું છે. આ શરીરને અતિ મલિન તરીકે ચિતવ એને મલિન ગણવાનાં કારણો છે તેમાંના કેટલાક નીચે પ્રમાણે છે

- (૧) એ મળમાથી ઉત્પન્ન થાય છે
- (૨) એ ચારે તરફ રહેલા મળમા ઊછરે છે
- (૩) એનામા મળમૂત્ર ભરેલા છે.
- (૪) એના સર્વ ભાગો અતિ દુગ્ધ છા ઉત્પન્ન કરાવનાર છે.
- (૫) એ પવિત્ર પદાર્થોને અપવિત્ર કરનાર છે.
- (૬) એના સર્ગભાવથી સુદર પદાર્થો ફેંકવા યોગ્ય થાય છે.
- (૭) એની કોઈ પણ પ્રકારે શુદ્ધિ થવી શક્ય નથી.
- (૮) એમાથી અનેક સ્થાનકેથી અપવિત્ર પદાર્થો વહ્યા કરે છે.
- (૯) એના ઉપરની આમડી ઉતારી હોય તો અદરનો ભાગ ખીલત્સ દેખાય છે.

—વગેરે કારણો, જેનું વિવેચન આ ભાવનામા થયું છે અને થશે તે ખ્યાલમાં રાખી, એને મલિન—અતિ મલિન તરીકે વિચાર

અને છતાં તેનો કાઈ લાભ લેવો હોય તો તારું મનરૂપ કમળ ઉઘાડ અને તેની અદર ઊઠો ઊતરીને જો. તું ઉપર ઉપરનો વિચાર છોડી દઈને અદર ઊતર. તને ઘણું જાણવા—સમજવા જેવું ત્યાં મળશે

આ તારા શરીરને ઘેરનાર, મનકમળને વિકસાવનાર અદર એક મહાપવિત્ર વિભૂતિ બેઠી છે. એ કેવી છે તેનો ખ્યાલ કર. એ પવિત્ર છે, એ વિભુ છે, એ એક છે, એ મહા-તેજોમય છે અને એ જાણવિવેક છે એ તું પોતે જ છે, પણ તું એવી ગડબડમા પડી ગયેલ છે કે તારા પોતાના સ્વરૂપને તું ભૂલી ગયેલ છે જો તે આ પ્રકારે છે :—

તારું અંતરાત્મસ્વરૂપ પ્રકાશે ત્યારે તું મહાપવિત્ર છે. તારામાં પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની સત્તા છે. માત્ર તારી પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાથી તે પ્રાપ્ત છે તું ખરેખર શુદ્ધ—નિર્મળ છે, મહાપવિત્ર છે અને તારામા અનંત જ્ઞાન ભરેલું છે અનંત જ્ઞાનથી તું સર્વ પદાર્થને જોઈ શકે તેટલી તારામા શક્તિ છે એ દષ્ટિએ તું સર્વવ્યાપી છે અને તેથી કરીને તું વિભુ છે વિભુ એટલે સર્વવ્યાપી જ્ઞાનદષ્ટિએ તું ખરેખર વિભુ છે જ્ઞાન સર્વ જોય વસ્તુને જાણી શકે છે અને તેથી જ્ઞાનની નજરે તું સર્વત્ર છે. તું પોતે એક છે તારું વ્યક્તિત્વ ખરાખર સ્પષ્ટ છે તારા અસંખ્ય પ્રદેશો છે તેને એક તરીકે ખતાવનાર છે જ્ઞાયક તરીકે તારા સર્વ અસંખ્ય પ્રદેશમા તું ફરી વળેલ (પરિણત) છે તારું વ્યક્તિત્વ સર્વદા સિદ્ધ છે.

વળી સર્વ વસ્તુનું તને અંતરદર્શન થાય છે—તારે માટે તે શક્ય છે તેથી તું મહા-તેજોમય છે. એ કેવળદર્શન મહાપ્રકાશમય છે, તેજસ્વી છે, ઉજ્જવળ છે અને તને ભેદજ્ઞાન શક્ય છે. તારામા અત્યાગે પણ તારું શુ છે અને પર શુ છે તે વિચારવાની શક્તિ છે એ વિવેક ત્યા જાગે ત્યા ખરે રસ્તો પ્રાય હાથ લાગી જાય છે. વર્તન પહેલા વિવેક થાય ત્યારે 'વર્તનમા આનંદ આવે છે. આથી તું જાગૃતવિવેક છે

આવા આવા અનેક રત્નો તારામા ભરેલા છે અને તું તેથી તન્મય છે તું તારા શરીરનો વિચાર કરે છે, પણ તે તો મળથી ભરેલું છે અને મહાપ્રયત્ને પણ શુદ્ધ થઈ શકે તેવું નથી તું તેટલા માટે તારો પોતાનો જ વિચાર કર અને તું કેવો છે તેની ચિંતાવના કર જે અતે પોતાનું નથી, મહાદગાખાજ છે અને હોય ત્યાં સુધી જે અનેક નકામી ઉપાધિઓ ઊભી કરે છે તેનો વિચાર તું છોડી દે અને તારો વિચાર કર, તારો પોતાનો વિચાર કર

તું શરીરનો મોહ છોડી શકતો ન હોય તો તું નીચેની હકીકત વિચાર અને તેટલું છતાં પણ તને શરીર પર મોહ થાય તો તું જાણ, પણ જો તું જરા પણ વિવેકપૂર્વક વિચાર કરીશ તો ખીજું પરિણામ નહિ આવે જો તારા શરીર સખંધમાં નીચે પ્રમાણે વિચારો છે તે તપાસી જો ખરાખર ઊંડો ઊતરજો અને પંછી નિર્ણય કરજો.

૨. પ્રથમ તું તપાસ કરીને જોઈશ તો સમજશે કે શરીરની ઉત્પત્તિ જ એવી રીતે થાય છે કે એમાંથી તું કાંઈ સારી આશા રાખ એ સર્વથા ફેાકટ જ છે પુરુષનું વીર્ય અને સ્ત્રીનું ડુધિર એ જાને ભેગા થાય ત્યાં એ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે પછી એ સ્થાનમાં—માતાના પેટમાં શુ ભરેલું હોય છે તે તું જો. એના ઉત્પત્તિસ્થાનની ખાજુમાં મૂત્રાશય, આતરડા, માસ, મેદ, વિષ્ટા, હાડકા વગેરે ભરેલાં હોય છે આવું એનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે અને ત્યાં એ લગભગ નવ માસ પર્યંત રહે છે એની આસપાસ મળ હોય છે અને એ મળથી વીટાયેલ હોય છે. વળી એ શરીર પોતે મળ અને કચરાનો જ પિડ છે. શરીરમા મળનો તો પાર નથી એમા મૂત્ર, વિષ્ટા, શ્લેષ્મ, કફ, પિત્ત, પસીનો આદિ ભરેલા છે એટલે એ મળનો તો ખાડો છે તેમજ કચરાનો પણ ખાડો છે, કારણ કે એ ખરાખર પુદ્ગળોનો સમૂહ છે. એમા એ સિવાય ખીજું કાંઈ પણ નથી

એવા ઉત્પત્તિસ્થાનવાળા અને એવા મળ-કચરાથી ભરેલા શરીરમા તે સારી વાત શી હોય ? તેમાથી તું કંઈ વસ્તુની અપેક્ષા રાખે છે ? જેના જેવા મૂળ તેવી તેમાથી ઉત્પત્તિ થાય છે આકડો વાવીને આંખાની ઉત્પત્તિની આશા રાખવી એ કેવળ મૂઠતા છે. વીર્ય અને ડુધિરમા વિવર્ત થાય, તેમાથી જે શરીર ઊપજે એમા પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે એવી શી ચીજ હોય ? અને કેમ હોઈ શકે ?

એને ગમે તેટલું ઠાંકવામા આવે, એના ઉપર ગમે તેવા લૂગડા કે ઘરેણાં પહેરાવવામા આવે પણ એમાંથી અતિ ખીલત્સ વસ્તુ વારંવાર અર્થો કરે છે. કપાળ ઉપર દામણી ખાધી

હોય કે હાથ ખંગડીઓથી, વીટીઓથી, ગવેરાતથી ભરી દીધા હોય અને ગળામા નવસર મોતીની કે લીલમની માળા પહેરી હોય અને ઉપર મૂલ્યવાન વસ્ત્રો પહેર્યા હોય તો પણ સૂઘવી કે જોવી ન ગમે તેવી વસ્તુઓ તે શરીરમાથી અમ્યા જ કરે છે. હવે આવોને માટે તે દાખલો પણ શો આપવો ?

તુ જો ! કોઈ દ્રવા કચરાના હોય છે દેશમા એને ખાળકૂવા કહે છે. એમા મળ અને મૂત્ર એકઠા થાય છે. એ દ્રવાને સારો કોણ માને ? જેની વાત કરતા ભવા ચઢી આવે અને નજીક જતા નાક આડો રૂમાલ રાખવો પડે તેને સારો કોણ ગણે ? એની વાત પણ કોણ વિચારે ? અને એના સ્ખલનમા માનપૂર્વક વિચાર તો કોણ જ કરે ?

આવો દેહ છે ! જેને માટે પ્રાણી કંક કંક કરી નાખે છે તે દેહ આવો છે, તેના મૂળ આવા છે અને તેના પરિણામ આવા છે માત્ર એ ખાખત તરફ આખમીઆમણા કરીને એ વાતને રાજીટાળી નાખવામા આવે તો તો કાઈ કહેવા જેવું નથી, ખાકી એમા એક પણ ભલી વાત હોય એમ જણાતું નથી

૩. પોતાની પાસે આવનારા પદાર્થોને શરીર કેવા બનાવી દે છે તેનો એક દાખલો જુઓ પોતાનું મુખ સુંદર લાગે અને અદરનો પવન સુગંધી જણાય તેટલા માટે પ્રાણી પાન (તામૂલ) ખાય છે પાનના ખીડામા તે એલચી, લવિંગ, ખરાસ વગેરે અનેક સુગંધી પદાર્થો નાખે છે અને પછી તે પાનને કાથા-ચૂના સાથે ખાય છે આવા માણસની પાસેથી નીકળે તો તેના મુખમાથી સુગંધી નીકળતી જણાયે, પણ સવાલ એ છે કે એ સુગંધી કેટલો વખત ટકશે ? પાન ચવાઈ રહ્યું અને એક-બે પિચકારી મારી કે પાછું એ ભગવાન એના એ આ સ્થિતિ શુ બતાવે છે ? વાત એ છે કે સુખ પોતે અસુગંધી છે અદર ત્યારે પવન જાય છે ત્યારે તો તે શુદ્ધ હોય છે, પણ અદરથી દુર્ગંધ (Carbon) નીકળે છે. ખહાર નીકળતો પવન એ દુર્ગંધ લઈને નીકળે છે. અરે ! એની લાગ પણ કેવી હોય છે ! કોઈ એને (લાગને) અડી જાય કે એ કોઈ વસ્તુને અડી જાય તો તે વસ્તુ અલડાય છે મનુષ્ય બનતા સુધી કોઈનું ઓરડું પાણી પીતો નથી, કોઈએ ચાખેલ અન્ન ખાતો નથી, કારણ કે લાગમાં અનેક જાતના પુફંગલો ભરેલ હોય છે અને તે ચેપથી રોગોને પણ મોકલી આપે છે. એ લાગનો આકાર અને ગંધ પણ સૂગ લાવે તેવા હોય છે કોઈએ મહોં અણાવ્યું હોય તો તેની પાસે જિલા રહેવું પણ ગમે નહિ એવી લાગ દિવસો સુધી નીકળે છે

શરીરની આ સ્થિતિ છે ! એક મુખની વાત કરી ત્યા આટલી ઘૂણા આવે છે તો એના પ્રત્યેક વિભાગની વાત કરવામા આવે તો તો શુ શુ થાય ? વાત એ છે કે તાંબૂલવાળા મુખની સુગંધી પૂરી પાચ-પદર મિનિટ પણ ટકતી નથી અને અતે અસલ સ્થિતિ આવી જાય છે ખહારના ઉપચારથી કરેલ સારો દેખાવ તે કેટલો ટકે ?

૪. ખરી વાત એ છે કે શરીરમા જે પવન જાય છે તે ત્યાં એવા પદાર્થોના સંબંધમા આવે છે કે એ અસુગંધી થઈ જાય છે, વિકારવાળો થઈ જાય છે અને સુગંધી પદાર્થોને મુખમાં રાખીને એ દુર્ગંધને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે તે નિર્થક થાય છે.

આવા તો અનેક નિષ્કળ પ્રયત્ન પ્રાણી વારવાર કરે છે એ શરીરની અદરની દુર્ગંધી છુપાવવા માટે કંક કંક પ્રયત્ન કરે છે. એના ગોરાકમા, એના સ્નાનમા, એના પીણામાં, એના કપડામાં, એના ઘરેણામાં એ પ્રયત્ન વારવાર દેખાય છે, પણ છતાં એ એક પણ પ્રયત્નમાં લાગો વખત સફળ થતો નથી અને સફળ ન થવા છતાં એ નવા નવા પ્રયોગો કર્યા જ કરે છે.

અત્યારે તમે કોઈ પણ ચિત્રવાળા છાપાં વાંચશો તો તેમા સૌંદર્યશાળી કેમ દેખાવું તેના અનેક પ્રયોગો જોશો. ત્યાં તમે જાહેરખબરના થોકડા વાંચશો એક ખાલ કેમ સાફ રાખવા એને માટે સેકડો વાતો જોશો. મુખ પર લગાડવાના પદ્ પાઉડર, ક્રીમ, એઈન્ટમેન્ટ. સ્નેહ અને તેના ડાઘા દૂર કરવાની જાહેરાતોની હારની હાર જોશો. અદ્યત્નો કચરો દૂર કરવાની પદ્ધતિ અને પ્રયોગો પર ઉલ્લેખ કરવામા આવે તો પૃષ્ઠો ભરાય તેમ છે. આ સર્વ નિષ્કળ પ્રયત્ન છે, અયોગ્યને વધારે પડતી અપાતી અગત્ય છે અને સમજણ વગરની બાળચેષ્ટા છે આ નવયુગની વાત પ્રસંગોપાત્ત થઈ ગઈ, પણ જે વખતે આ મૂળ પુસ્તક લખાયું ત્યારે પણ શરીરનો મળ દૂર કરવાના નિષ્કળ પ્રયત્નો અનેક પ્રકારના થતા હતા યુગે યુગે પદ્ધતિ ફરે છે, પણ મુદ્દો તો એકનો એક જ રહે છે.

આવા શરીરને તુ વારવાર ચાટ્યા કરે છે અને એને સૂઝ્યા કરે છે. તારી આવી ચેષ્ટાઓ જોઈને સમજુ-વિચારક માણસો મનમા હસે છે તેઓને એમ થાય છે કે આ માણસ આખો વખત શરીરને ઘસ્યા કરે છે અને પવિત્ર કે સુંદર બનાવવા મથે છે એ તે કાઈ હડાપણની વાત ગણાય કે?

અનેક વાર ન્હાવાથી શૌચધર્મ પળાય છે એ માન્યતામા વિચાર ઘટે છે જે શરીર અપવિત્ર વસ્તુથી જ ભરેલું છે તેને બાહ્યશૌચ કરવાનો પ્રયત્ન નિષ્કળ છે વિશિષ્ટ હેતુ-પૂર્વક સ્નાનાદિની વાતને અત્ર સ્થાન નથી, પણ માત્ર બાહ્ય શુદ્ધિ(શૌચ)માં જ પર્યવસાન સમજનાર શરીરનો ધર્મ સમજે, એની અદરની વસ્તુઓને વિચારે, એ વસ્તુઓની અપવિત્રતા ખ્યાલમા લે અને એ વસ્તુ દૂર કરવા જતા શરીર જેવું કાઈ બાકી રહી શકે તેમ નથી એ વાત જો એક વાર લક્ષ્યમા લે તો આ નકામા પ્રયત્નને બાજુએ મૂકી પોતાના પ્રયત્નો બીજે માર્ગે લગાડે. આ મહામૂલ્યે મળેલ જીવન મોઘેરુ છે, સાધ્ય સધાવી શકનાર છે, એને બહારથી પવિત્ર રાખવાના પ્રયાસમા વેડફી નાખવા જેવું એ નથી આ બાબત સ્પષ્ટ સમજવા આ સર્વ હકીકત વિચારવા જેવી છે.

પ. વળી એક બાબત ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે પુરુષના નવ અંગોમાથી આખો વખત શુ' નીકળે છે તે વિચારી જુઓ —

—એ કાનમાંથી કચરો, કેટલાકને પરુ નીકળ્યા કરે છે.

—એ આખોમાથી જેટલી વાર પટપટાવીએ તેટલી વાર પાણી, કોઈવાર ગ્રીષ્મ અને અનેક મળ નીકળ્યા કરે છે

—એ નાકના દ્વારમાથી પ્રલેખ (શેડા), ગૂં ગા વગેરે નીકળ્યા કરે છે નાક છી કે ત્યારે ખાસ સલાળ લેવી પડે છે

—મુખમાથી લાળ નીકળે છે ઉપર તેનું વર્ણન થઈ ગયું છે. દુર્ગંધી પવન અને ઊલટી થાય ત્યારે કાચુ અન્ન અને પિત્ત નીકળે છે.

—પુરુષચિહ્નમાથી પેશાબ એનું વર્ણન કરવાની જરૂર ન હોય.

—શુદ્ધમાથી વિષ્ટા, વર્ણન અશક્ય અને બિનજરૂરી છે.

આવી રીતે પુરુષના સદરહું નવ દ્વારોમાથી અપવિત્ર પદાર્થો બહાર નીકળ્યા જ કરે છે અને તે કદી વિરામ પામતા નથી એમા અદ્યપિરામ કે અર્ધવિરામ આવે, પણ પૂર્ણ-વિરામ કદી આવતું નથી એ સર્વમાથી જે પદાર્થો નીકળે છે તે સર્વ દુર્ગંધી, ખરાબ વર્ણ, રસ અને સ્પર્શવાળા જ હોય છે, ભારે કટાળો આવે તેવા હોય છે અને દૂર નાસી જવું પડે એવા હોય છે

સ્ત્રી-શરીરમા ઉપયુક્ત નવ દ્વારોમાથી એટલા જ ખરાબ પદાર્થો નીકળે છે એ ઉપરાંત સ્ત્રીઓને બે સ્તનો અને યોનિ^૧ એ ત્રણ અગોમાથી પણ અપવિત્ર પદાર્થો નીકળે છે

આવા નવ અને બાર દ્વારો અનુક્રમે પુરુષ અને સ્ત્રીના વહેતા હોય એ શરીરને તું બે પવિત્ર માનતો હોય, ધારતો હોય, કલ્પતો હોય તો અમારે તો એ તારી માન્યતા, ધારણા કે કલ્પના માટે માત્ર એટલી જ ટીકા કરવી પડશે કે એ તારો વિચાર ખરેખર 'નવો' છે, અભિનવ છે અને વિચિત્ર છે કોઈપણ નવો વિચાર બતાવે તેમા અમારે વાંધો નથી, પણ સમજી માણસો એની કસોટી કરે તો જ ગ્રાહ્ય થાય તેમ છે. તું કોઈ સમજી માણસને પૂછ કે જે શરીરમાથી આખો વળત નવ અથવા બાર દ્વારે મલિન પદાર્થો નીકળતા હોય તેને તેઓ કદી 'પવિત્ર' ગણી શકશે ?

અમને લાગે છે કે આ તારો નવો વિચાર ભૂલભરેલો છે, મોહજન્ય છે અને તને દુઃસાવનાર છે જે શહેરની ગટરમા કચરો ચાલ્યા કરતો હોય અને જેમા નવો કચરો પડ્યા કરતો હોય તેને પવિત્ર કહેવા જેવી તારી આ વિચિત્રતા છે કદા, મળ, મૂત્રના ભડારરૂપ આ શરીરમાથી એક પણ સારી ચીજ નીકળતી નથી તેવા શરીરને તું પવિત્ર કહે તો પછી તારા એ નૂતન વિચારને વિવેકી પ્રાણી 'દેવાનાં ગ્રિય' (મૂર્ખ-મૂઠ)ના અભિપ્રાય તરીકે લેજો છે, માટે તારો જે વિચાર જણાવ તે સમજી-વિચારીને જણાવ આવા ખોટા યુક્તિ ઉદાવીને તારી કિમત કરાવ નહિ

૬. વળી તું વિચારીશ તો જણાશે કે તું ભોજન કરવા માટે તૈયારી કરે છે. એક શાક ખતાવવું હોય તો તેમા ધાણા, જીરું, મીઠું, મરચા, તેલ આદિ અનેક પદાર્થો નાખે

૧ ત્યાં બે દ્વાર જુદા જુદા હોય છે તેથી કૃતિને જણેલ છે

છે મીઠાઈ ખનાવવી હોય તો મોટી ખટપટ કરી મૂકે છે. સાકરની આસણી, પદાર્થોની વિપુલતા અને તૈયાર કરવાના તથા ઉપર ચઢાવવાના અનેક સામાન લાવે છે. ઉપર વળી ઘી તથા ખદામ, પિસ્તા, ચારોળી વગેરે નાખે છે.

અનેક સામગ્રીઓથી તૈયાર કરેલું અન્ન ખાધા પછી પેટમાં ભય છે ત્યાં ચાર કલાક ખાદ્ય એ સર્વનું શુ થાય છે ? એની વિષ્ટા થાય છે, તેને ભેઈ તુ થૂકે છે, તેને કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે અને તેના તરફ સૂગ લાવે છે એક સુદર થાળમાં અનેક સુદર રસોઈની ચીજો, મીઠાઈઓ, શાકાદિ હોય તે પેટમાં ગયા પછી આ દશા પામે છે.

તેં ગાયનું દૂધ વાપર્યું હોય અને તેના ઉપર સાકરાદિના પ્રયોગ કર્યા હોય તેનું અતે મૂત્ર થાય છે અને તેનો શ્લેષ કરતા પણ તારે વિવેક રાખવો પડે છે અને નહિ તો તારો દંડ થાય છે ગાયના મૂત્રનો તો ઉપયોગ પણ થાય છે, પણ એના દૂધનો તે ઉપયોગ કયો તો પછી તેનું જે મૂત્ર તારા શરીરમાં થાય છે તે તો અતિ નિદનીય બને છે. તારા મૂત્રની કિંમત ગાયના મૂત્ર જેટલી પણ નથી એ ધ્યાનમાં રાખજે.

આ સર્વ દાખલા ઉપરથી તાગ સમજવામાં આવ્યું હશે કે તારું શરીર તો સારામાં સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનાર છે અને તારા શરીરમાંથી ક્યારે જ બહાર નીકળે છે. આવી શરીરની બાહ્ય સ્થિતિ છે એ સારાને બગાડે છે, સુદરને વિરૂપ કરે છે, સ્પૃશ્યને અસ્પૃશ્ય કરે છે, સબધમાં આવનારને વિકારી બનાવે છે અને એ જે શરીર કહેવાય છે તેને તુ પવિત્ર માને છે તારે તારા વિચારને ફરી વાર તપાસી જવાની જવાની જરૂર છે અને એમ કરીને તારી વિચારણામાં વિવેકને સ્થાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. હવે તુ વગર લગભગ કયા સુધી આલ્યા કરીશ તેનો ખ્યાલ કર

૭. આ શરીરને માટે નીચેની બાબતો વિચારી જો .

- (ક) એ પુદ્ગળને સમૂહ છે.
- (ખ) એ મળથી ભરેલું છે.
- (ગ) એમાં માત્ર ક્યારે છે અને કોઈ સારી વસ્તુ નથી.
- (ઘ) એ સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનાર છે.
- (ઙ) એ સુદર કપડાને દુર્ગંધી બનાવનાર છે

આમાની કોઈ પણ બાબતને માટે ખુલાસાની ખાસ જરૂર હવે રહેતી નથી શરીર પુદ્ગળનો ઢગલો છે એમાં કાંઈ સદેહ જેવું નથી એની અદરની સર્વ વસ્તુઓ સ્થૂળ છે એમાં કોઈ ભતતી શકાને સ્થાન નથી અને એ સારી વસ્તુને બગાડી મૂકે છે તે તો આપણે ઉપર ભેઈ ગયા છીએ.

ત્યારે શુ એ શરીરને ફેડી દેવું ? એનો ઉપયોગ કાંઈ કરવો કે એને ફગોળી દેવું ? એ વિચારવા જેવી વાત છે કેટલાક એને મોજશોખનું સાધન માને છે, કેટલાક એનાથી

ખાવાનો શોખ પૂરો કરે છે, કેટલાક એને સુગંધી લેવાનું સ્થાન માને છે, કેટલાક એનાથી સારા રૂપો, સ્ત્રીઓ, ચિત્રો જોવામાં સાર્થક્ય માને છે, કેટલાક એમાંથી સારા ગાન સાંભળવામાં લાલ માને છે, કોઈ એને સુખન કરવાનું અથવા તો આલિંગન દેવાનું સાધન માને છે, કોઈ એને પુષ્ટ કરવામાં જીવન ધન્ય માને છે—આ સર્વ નકામું છે જે પુષ્કળને ઢગલો હોય, જે મળથી ભરેલ હોય અને સારા જોગક કે કપડાને તુચ્છ ખતાવનાર હોય, જે અતે છોડી દેવાનું હોય તેને માટે આવા લાડપાડ શોભે નહિ

પણ તેનાથી એક કામ થાય તેમ છે આ સર્વ ઉપાધિ છોડી હમેશને માટે કલ્યાણ કરવું હોય તો તેની તૈયારી કરવાનું સામર્થ્ય ત્યાં છે અને તે મહાઉદાર કાર્ય છે, પરમ શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે અને તે જો થાય તો તારા આ ચોરાશી લાખના ફેરા અને આ તારી રખડ-પટ્ટી દૂર થઈ શકે તેવું છે

ત્યારે આ તો ખડું મનની વાત થઈ એને થોડું થોડું ભાતું-પોતું આપી તેની ઠારા જો શિવસાધન થઈ શકતું હોય તો તે કામ પાર પાડવા પ્રયત્ન કરવા જેવો છે હમેશની આ લમણાઝીક મટી જાય, નિરંતરનું સુખ થઈ જાય એવો રસ્તો જો એનાથી થાય તો તે કરવાજોગ છે ત્યારે આવા શરીરમાં અનેક અવગુણ છે પણ શિવસાધનનું સામર્થ્ય પણ તેનામાં છે એ વાત વિચારી, તેની ચિંતાવના કર અને તારા સાચા ઉદ્ધારના માર્ગે લાગી જા.

૮. શરીર કેવું છે? શેનું બનેલું છે? તેમાં શું ભર્યું છે? અને તેનો કયા સુધી વિશ્વાસ કરી શકાય તે તો તે જાણવું પણ હવે કાંઈ એવી હુશિયારી કરી ખતાવ કે જેથી આવા શરીરનો પણ તું પૂરતો લાભ લઈ શકે અને એ ઇચ્છનીય પુણ્યશાળી અને અલીપ્ત બને. અત્યારે જે શરીરનું વર્ણન કર્યું તેવું શરીર તો કોઈ મેળવવા ઇચ્છે નહિ આ તો ઉઘાડી વાત છે

પણ તારે તો શરીર સાથે પાના પડ્યા છે, ત્યારે હવે કાંઈ એવું કર કે અત્યારે તને જે ખરાબ લાગે તેવું પ્રાપ્ત થયું છે, તેમાંથી પણ તું લાભ મેળવી તેવા શરીરને પણ તું દુગ્ધનીયને બદલે શ્રેષ્ઠ બનાવી શકે તારા હાથમાં રસ્તો છે. તારામાં ખરી હુશિયારી હોય તો તું તેવો રસ્તો લઈ શકે તેમ છે એ શરીરની અદરની અપવિત્રતા તો તું દૂર કરી શકે તેમ નથી, પણ તારી પાસે એક ખીજે કીમિયો છે તે અજમાવ આ તારા શરીરને શિવસાધનમાં જોડી દે, કારણ કે એના ઠારા એ લાભ તું લઈ શકે તેટલું સામર્થ્ય તારા ઠારા તેનામાં છે તે ઉપર જોયું તું ગણતરીબાજ સમજી પ્રાણી છે, તું વ્યાપારી છે તો તારે છેવટે ભાગ્યાના વટાવ તો જરૂર કરવા ઘટે અને આ તો અણધાર્યો લાભ છે તારો વિકાસ તું એટલો બધો વધારી શકે તેમ છે કે તું એ શરીરથી પૂરતો લાભ મેળવી શકશે અને તું એવું કાર્ય કરી શકીશ કે ત્રિદિવેશ્વર જેવા પણ તારા શરીરની — મનુષ્યલવની ઇચ્છા કરશે આ દાખલો ખરેખર તારે જોસાડવા જેવો છે નહિ તો પછી

આવ્યો તેવો આવ્યો, જઈજા અને અતે એ શરીરને પૈસા ખર્ચીને ખાળવું પરશે કે જમીનમા દાટવું પડશે.

‘ચેતન ચાર ગતિમે’ નિષ્ઠે, મોક્ષદ્વાર એ કાયા રે;
કન્ત કામના મુરપતિ યાકી, નિસકું અનર્ગલ માયા રે.’

આવી તારી કાયા છે, માટે જલરાવાનું કારણ નથી, પણ તું મલકાઈ ન જતો એ કાયાની કિંમત એટલા માટે જ છે કે એ મોક્ષદ્વાર છે, પણ જો તેને તું વેડકી નાખ તો નરકદ્વાર પણ એ જ છે તારો વિકાસક્રમ સુધારવાનો આ અવસર છે, માટે નિપુણતા દાખવીને, સ્વસ્વરૂપ નિષ્પાદન કરીને એને તું અતિ પવિત્ર ધનાવી દે

પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તને સુંદર જળાશય મળ્યું છે. તળાવે જઈને તરસ્યો આવે તે તો નિપુણ ન જ ગણાય તને પવિત્ર આગમરૂપ જળાશય મળ્યું છે. તેના કાઠા ઉપર બેસીને તું કેાણ છે, તારું સ્થાન શું હોઈ શકે, તું કયા આવી ચઢ્યા છે અને શા માટે આ હેરાફેરા કરી રહ્યો છે તે સર્વ વિચાર એ જળાશયમા તારી સર્વ જિજ્ઞાસાને તૃપ્તિ મળે એટલું પાણી ભરેલું છે તું વિના સકોચે એ પાણીનું પાન કર, તારી જાતને ઓળખ અને તારું પોતાનું સ્થાન સમજી લઈને તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો શોધી લે અને તારી ઘણા વખતની તૃપ્તિ છે તેને તું છિપાવી લે

ખાસ કરીને એ જળાશયમા શાંતસુધારસ ભરેલું છે તે અમૃતનું પેટ ભરી ભરીને પાન કરી લે આવો અવસર ફરી ફરીને મળશે નહિ માટે ‘અવસર પાય ન ચૂકે ચિદાનંદ’ એ વાત ધ્યાનમા રાખ શાતરસ - અમૃત્ય અમૃતનો દરિયો - તને મળી ગયો છે તેનો તું બને તેટલો લાભ લે અને પેટ ભરી ભરીને એ રસને પી લે આ તકનો લાભ લે આવા જળાશય જ્યાં ત્યાં મળતા નથી અને મળે ત્યારે ઓળખાતા નથી તે અત્યારે જળાશય જોયું છે અને તારા પર દયા કરીને પાણી પાનાર પણ મળી ગયા છે તો હવે તેનો બને તેટલો લાભ લે

આ ભાવનામા શરીરની સ્થૂળ સ્વનાની કિલ્લટ ખાતું ખતાવવા સાથે આ કાયાને મોક્ષદ્વાર પણ બનાવી શકાય છે, એ વાત કરીને શરીરના બન્ને ઉપયોગ ખતાવવામા કર્તાએ બહુ કુશળતા ખતાવી છે તદ્દન સામાન્ય વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા આવડે તો નુકસાનમાથી પણ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને સાચી આવડત હોય તો દીર્ઘ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે આ ‘શાંતવાહિતા’મા એ અમૃતનું પાન કરવાનું છે પ્રથમ કડવો ઘૂટડો પાઈને વિવેકી મહાશયે કેવી યુક્તિથી શાંતસુધાનું પાન છેવટની દોઢ ગાથામા કરાવ્યું છે તે ખાસ વિચાર-ણીય છે સુસ એ અમૃતપાન જરૂર કરે

x

x

x

મદિલકુવરીનું રૂપ અદ્ભુત હતું એના રૂપ-લાવણ્યની વાતથી આકર્ષાઈ સાકેતપુર (કોશલદેશ)ના પ્રતિષુદ્ધ રાજાએ, ચંપાનગરી (અજ)ના ચંદ્રચાંચ રાજાએ, સાવચ્છી નગરી-

(કુણાલદેશ)ના રૂપી રાજાએ, વાણારસીનગરી (કાશીદેશ)ના શ ણ રાજાએ, હસ્તિનાપુર (કુરુદેશ)ના અદ્વીનશત્રુ રાજાએ અને કપિલપુર (પાત્યાલદેશ)ના જિતશત્રુ રાજાએ એ કુવરી સાથે લગ્ન કરવા માગણી મોકલી. વિદેહાધિપતિ કુલરાજાએ પોતાની રાજધાની મિથિલામાં એ માગણીને અસ્વીકાર કર્યો છએ રાજાઓ લડવા આવ્યા. લડાઈ ચાલવાની હતી ત્યારે અમોઘવીર્યશાળી મલ્લિકુવરીએ આધ્યાત્મિક માર્ગે લડાઈ છૂતવા નક્કી કર્યું. એણે અશોકવાડીમાં પોતાના શરીરપ્રમાણ સુવર્ણની પૂતળી બનાવી તેના મધ્ય ભાગમાં પોલાણ રાખ્યું જમ્યા પછી એક કોળીઓ અનાજ તેમાં દરરોજ નાખવા લાગી એ વાડીમાં પ્રવેશ કરવાના છ રસ્તા કરાવ્યા. છએ રાજાને ખોલાવ્યા જુદા જુદા બેસાડયા. દરેકને મલ્લિકુવરીને મેળવવાની આશા હતી. વચ્ચે પ્રતિકૃતિ જેવી પૂતળી બેઠને રાજાઓ છક થઈ ગયા. છ એ રાજા છ સ્થાને બેઠા હતા. મલ્લિકુવરીએ જાતે આવી પૂતળીનું દાર (ઉપરનું ઢાકણ) ઉઘાડ્યું ગધધી મહેલ ભરાઈ ગયો રાજાઓ તો નાક પર રૂમાલ ધરવા મડી ગયા. પછી યોગિની દેવીએ સમજાવ્યું કે- ‘હું જે ખાતી હતી તેનો માત્ર એક કોળીઓ દરરોજ આમાં નાખતી હતી. તેની આવી ગધ છે અને આ શરીરમાં એ વસ્તુઓ જ ભરેલી છે એના ઉપર તે મોહ ઘટે? આ તો એક કવળનું પરિણામ છે અને હું તો ઘણા કવળો ખાઉ છું-’ વગેરે. પછી પૂર્વભવની મિત્રતા યાદ કરી રાજાઓ ચેત્યા લડાઈ બધ થઈ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસર્યું વિચારણા થઈ રાજાઓ રાજ્ય છોડી મલ્લિકુવરી પાસે દીક્ષિત થયા સસાર છોડી કૃતકૃત્ય થયા અને શરીરનો પૂરતો લાભ લીધો.

આ શરીર કેવા અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરપૂર છે તે સબધી લેખકશ્રીએ ખૂબ લખ્યું છે. એના પર વિશેષ વિવેચનની અપેક્ષા નથી એના સ્વતા દારો અને એના વર્ણનો વાચીને પણ બે પ્રાણીની આખો ન ઊઘડે તો તો પછી નસીબની વાત છે.

એક-બે બાબત પર ખાસ ધ્યાન આપીએ. આ શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલ છે એ વાત તો થઈ એની ઉત્પત્તિ વિચારતા જ બેદ થાય તેવું છે. ગર્ભવાસમાં નવ માસ સુધી ચારે તરફ રહેલા મળની વચ્ચે ઊંધે માથે લટકવું પડે છે એવું નિકૃષ્ટ જેતું ઉત્પત્તિસ્થાન હોય ત્યાં મુગધીની આશા રાખવી એ તો વેળુમાથી તેલની અપેક્ષા રાખવા બરાબર છે આવા શરીરની પુષ્ટિ કરવી એ સુરને શોભે તેવી વાત નથી. પણ એ ઉપરાંત એક ઘણી ધ્યાન આપવા જેવી વાત છે એ શરીરમાં લાખો વ્યાધિઓ ભરેલા છે. ચામડીના વ્યાધિઓ, પેટના વ્યાધિઓ, ગર્ભાશયના વ્યાધિઓ, આંતરડાના વ્યાધિઓ, છાતીના વ્યાધિઓ, હૃદયના વ્યાધિઓ, નાકના, ગળાના, મોઢાના, આંખના, કાનના, માથાના વગેરે વ્યાધિઓનો પાર નથી એ પાતળું પડે તો ક્ષયરોગની ચિંતા થાય છે, એ જાડું થઈ જાય તો પક્ષાઘાત કે હૃદયના વ્યાધિની ચિંતા થાય છે, એને હાલતાચાલતા શરદી લાગી જાય છે, એને અનેક જાતના શસ્ત્રપ્રયોગો (Operations) કરાવવા પડે છે, એની અદરની ચત્રવ્યવસ્થા એટલી ગૂંચવણવાળી છે કે સેકડો વ્યાધિઓનું એ ઘર છે અને એને અટકી જતા, તરડાઈ જતા અને

ખલાસ થઈ જતા વાર લાગતી નથી. કોઈ દમવાળાની પીડા જોઈ હોય તો ધમણ ચાલતી લાગે અને ઉધરસ ખાતા કે ખડખા પાડતા જોયા હોય તો ચીતરી ચઢે. આ વાત લ'ખા-વીએ તો કયા અટકવું તે સૂઝે તેમ નથી. આવી રીતે અનેક વ્યાધિનું ઘર એ શરીર છે અને તેને માટે અનેક ગ્રંથો લખાયા છે - જે વૈદકીય ગ્રંથો કહેવાય છે, કોઈ એને આયુર્વેદ પણ કહે છે શરીરના વ્યાધિઓ પર ગ્રંથો, એનો અભ્યાસ, એનો ધંધો અને એ સખધી આટલી વિચારણાઓ !

ઉપરની ચામડી ન હોય તો આ શરીરની અદર એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે જેના ઉપર મોહ થાય એના કયા વિલાગને ઉઘાડ્યો હોય તો પ્રાણી થૂથૂન કરે ? - એ જ એકલો પ્રશ્ન રહે છે અને છતાં મોહરાજાએ આને એવો તો દારૂ પાચો છે કે એ એને ચુખનો ભરવા મડી જાય છે ! એ એના સ્પર્શમાં ચુખ માને છે. એના અભિપ્તગમા લીલા કરે છે. એ જ ઘડીએ જો ઉપરની ચામડી ખરી પડે તો આ ભાઈશ્રી ત્યાં એક મિનિટ પણ જીલો રહે ખરો ? અને એનું નામ જ કેફ, એ જ મોહની મદિરા, એ જ વિવેકબુદ્ધિનો નાશ ! કોઈ વખત માદા માણસ પાસે જવાનું થાય અને તેને ઉધરસ આવતી હોય, પાસે ખડખા નાખવાનું વાસણ પડ્યું હોય, આ વખતે મનમાં શો વિચાર આવે છે ? દુર્ભાગ્યે એવા વખતના વિચારો કાયમ રહેતા નથી એટલે આ પ્રાણી પાછો ધધે વળગી જાય છે અને પોતાને જાણે એવા શરીર સાથે સખધ જ નથી એવી જોદરકારીમાં દોડ્યો જાય છે

આખા શરીરની રચના જુઓ ! એની અદર નાડીઓ, લોહીનું વહન, શિરાઓ વગેરેનો વિચાર કરો. આતરડાના મળનો ખ્યાલ કરો અને સારામાં સારા અન્ન, દૂધ અને પાણીની થતી અવદશા વિચારપૂર્વક ધ્યાન પર લો તો ઘણા મોહ એસરી જાય તેમ છે શરીરના પ્રત્યેક ભાગનો આ દષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો ખડું જાણવા જેવું મળે તેમ છે એમા કશો સંદેહ નથી

એક ખીણ વાત આપણા કપડા દરરોજ શા માટે ધોવા પડે છે ? શું એને ખડારની રજ લાગે છે એટલા માટે જ ? ના શરીરમાં સાડાત્રણ કરોડ દ્વાર (રોમરાણ) છે, તે પ્રત્યેકમાંથી દુર્ગંધ અને અપવિત્ર રજ-પરસેવો વગેરે નીકળે છે એ સારામાં સારા કપડાને પણ અપવિત્ર બનાવે છે એવા શરીરની આસનાવાસના કરવી કેમ પાલવે ? અને એને ચાટવું તે વાત શોભાસ્પદ ગણાય ખરી ? જે ખાધેલ જોરાકને તુચ્છ બનાવે, વસ્ત્રોને મેલવાળા બનાવે, લગાડેલ પદાર્થને દુર્ગંધવાળા બનાવે અને જરા પડે તો ખડી જાય, હાડકા લાગે તો દિવસો સુધી પથારી કરાવે અને દરરોજ અનેક પ્રકારની ચાકરી માગે તેવા શરીરની સાથે કેમ કામ લેવું તે સમજણથી વિચાર કરવા જેવું છે

આવી રીતે અનેક કારણે શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ઊપજ્યું છે, અપવિત્ર પદાર્થો વચ્ચે વધ્યું છે, અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે અને સારામાં સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનારું છે એ વાત વિચારી શરીરની અપવિત્રતા ધ્યાવવી.

પણ આપણો પનારો એની સાથે પડ્યો છે તો એનાથી કાંઈ લાભ લેવાય તો લઈ લેવો એ આપણું કર્તવ્ય છે માટે હવે લેખક મહાશય કહે છે તેમ માનસનલિન-હૃદયક્રમ-જને ઉઘાડો અને ત્યાં અભેદ મૂર્તિને સ્થાપી એને અપનાવો એ એટલે તમે પોતે. શરીર તમારું નથી, તમે શરીર નથી શરીર તમારી સાથે આવનાર નથી પણ ત્રણ કાળે તમે પોતે તો તમે જ રહેવાના છો. એનું એટલે તમારું પોતાનું કાંઈ સુધરે, કાંઈ માર્ગે ચઢવાનું થાય એવો રસ્તો કરો અને તે માટે અતરથી સાચો વિચાર કરો અત્યાર સુધી ઉપર ઉપરથી તો ઘણી વાતો કરી છે અને કોઈવાર ચેતન ચેતન કરી રવને અને પરને ઠગ્યા છે, એમા કાંઈ વળે નહિ. આ માર્ગે કાંઈ જયવારો થાય નહિ હવે તો હૃદયક્રમજને ઉઘાડી ત્યાં જે અત્યારે મોહરાજ પેસી ગયો છે તેનો આજો મંડપ તોડી પાડો અને ત્યાં વિષુ પવિત્ર મહોમય ચેતનરાજને બેસાડો એ રીતે એ શરીરનો પૂરેપૂરો લાભ લો જે પદ્ધતિએ મદ્વિક્રુવરીએ અધ્યાત્મવાદની સ્થાપના કરી લડાઈ અટકાવી અને પરણવા આવનાર છ રાજ્યોને પ્રતિબોધ્યા, અનેકનો સહાર અટકાવ્યો તે રીતે આ અપવિત્ર વસ્તુના પોટલાને એના સાચા આકારમા ઓળખી ખૂબ આનંદ માણો અને જે કાયા અપવિત્ર-દુગ્ધનીય પદાર્થોથી ભરેલી છે અને જે તમને વાર વાર ચિતા કરાવી વૈદ્ય ડોક્ટરના ણિલ ભરાવે છે તેને જ મોક્ષકાર બનાવો આ મનુષ્યદેહ મોક્ષકાર છે જ. પણ એને એ તરીકે અપનાવીએ તો નહિ તો અનેક ભવ ક્યાં છે તેમા એકનો વધારો કરી તણાઈ જવાશે અને કયા જવાનું થશે તે તો પ્રત્યેકે વિચારી લેવાનું છે ત્યાં આ શરીર આવવાનું નથી એ પણ ચોક્કસ છે અને અહીં કહેલા સારા-ખરાબ કૃત્યો, વિચારો કે ભાષાપ્રયોગો કાંઈ અહીં ને અહીં અટકી જાય એવી આશા ગાખવી એ તો ફોકટ છે

માટે કોઈ રીતે વિકાસ વધે પ્રગતિ થાય રસ્તો પ્રાપ્ત થાય તેવા માર્ગો આદરી. આ શરીરનો લાભ લ્યો વિકાસક્રમનો એવો મહિમા છે કે એક વળત જો ગાડું રસ્તે ચડી જાય તો પ્રત્યેક પગલે આગળ ધપાય છે અને તે રસ્તો પ્રાપ્ત કરવા જેટલું સામર્થ્ય આવડત, અનુકૂળતાઓ, સગવડો એ સર્વ અત્ર લભ્ય છે મદ્વિક્રુવરીના મિત્રો વિચારશીલ હતા, રાજા હતા, વળી ગયા ભવમા આત્મવિકાસ કરીને આવ્યા હતા તેમણે શરીરનો ધર્મ સમજાવતા સાચો રસ્તો જોયો અને જોવાની સાથે જ ચેતી ગયા આનું નામ વિકાસક્રમની પ્રાપ્તિનો લાભ કહેવાય

સનત્કુમાર મહાન ચક્રવર્તી રાજા હતા. એને શરીર પર ખૂબ મોહ હતો એનો ગર્વ પણ ખરો ! પણ ત્યારે એણે દેવતા પાસેથી શરીરમાં વિકારો થયેલા જાણ્યા ત્યારે એ રડવા ન બેઠો એણે છ ખંડ પૃથ્વી છોડી દીધી સયમ લઈ આરાધના કરી ઔષધ કરવા આવનાર દેવવૈદ્યો પાસે અતરના વ્યાધિની વાત કહી પણ બહારના વ્યાધિની દરકાર ન કરી અ તે એક માસની સલેખના કરી ત્રીજે દેવલોકે ગયા આનું નામ તે વિકાસદશા કહેવાય ! કાંઈ શરીરનું અપવિત્રપણું વિચારી ગભરાઈ જવાનું નથી સનત્કુમાર જેવું સામર્થ્ય વાપરી રસ્તે

ચડી જવા માટે આ ભાવના છે. એના જેટલું બળ ન હોય તો જેટલો અને તેટલો વિકાસ તો સાધવો એ ખાસ જરૂરી ગણાય.

આવી રીતે શરીરની અશુચિ સબધી વિચાર કરવા સાથે એનાથી શિવસાધન પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું. એના મોહમાં ન પડી જવું, એની ખાતર પડી ન મરવું અને એનો બનતો લાભ લેવો.

વિકાસક્રમ (Evolution)નો એક મુખ્ય નિયમ એ છે કે એને માર્ગે પડી જવાય તો કામ સુલભ થઈ જાય. અત્યારે તો અમદાવાદ જવું છે અને જી. આર્થ પી.ને માર્ગે ચાલ્યા જઈએ છીએ એમાં માત્ર ગતિ થાય, પણ પ્રગતિ ન થાય. ધ્યાનમાં રાખવું કે સર્વ ગતિ એ કાઈ પ્રગતિ નથી. વિચારપૂર્વક વિકાસનો માર્ગ હાથ કરવામાં આવે તો જરૂર પ્રગતિ થાય તેથી વાત એ છે કે આ ભવમાં શિવ સુધી પહોંચી ન શકાય, તો પણ એને રસ્તે તો ચડી શકાય, અને વિકાસક્રમ સુતરે કરવો એ તો શરીરપ્રાપ્તિનો ખરો ઉપયોગ છે એ માર્ગ-પ્રાપ્તિમાં તરતમતા તો ઘણી છે, પણ જેટલું આગળ વધાય તેટલું લાભકારક છે છેવટે પાછા ન હોય તો પણ લાભમાં ગણવું.

માટે શરીરની ખોટી લાલનાપાલના ન કરવી, એની અશુચિતા અને ક્ષણભ્રમશૂન્યતા, એમાં અવિશ્વાસ્યત્વ તથા વ્યાધિગ્રસ્તત્વ વગેરે વિચારવાં અને એની સાથે જ એનો લાભ લેવાના પ્રસંગને જરા પણ જતા ન કરવા. અશુચિ-વિચારણા હકીકતરૂપે તદ્દન સત્ય અને તથ્ય છે. એનો ઉદ્દેશ બાહ્યભાવમાં ગૃહિત્તિ ઓછી કરાવી અતરાત્મ-દશામાં દાખલ થવાના સૂચનરૂપે છે. આ ભાવનાના આ બંને પ્રકાર વારંવાર ભાવવા જણાશય મળ્યું છે, પાન કરતા આવડે તો પી લેવું. આવો અવસર ફરી-ફરીને મળશે નહિ, મળવો ઘણો મુશ્કેલ છે, માટે તેનો લાભ લેવો.

ઇતિ અશુચિભાવના. ૬.

—x—

શ્રીસકળચંદ્રલ ઉપાધ્યાય વિરચિત છઠ્ઠી અશુચિભાવના

(રાગ-કેદારી-ગોડી)

મ સ મળ મૂત્ર રુધિરે ભર્યા, અશુચિ નરનારી દેહ રે;
વારુણીકુંભપરે ભાવિયે, અ ત દિયે જીવને છેહ રે. મં ૦ ૧
અશુભ બહુ રોગ કંઈ નિતુ વહે, એ ભખે ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય રે;
દેહને જાણુ જોખમ ઘણા, દેહ બહુ જીવનો ભક્ષ્ય રે. મં ૦ ૨

ભાવાર્થ—હે આત્મા ! સર્વ શ્રી-પુરુષોના શરીરો માસ, મળ, મૂત્ર અને રુધિર કે લોહી તદ્રૂપ અશુચિથી-અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલા છે. તે દેહને મદિરાના ઘડા જેવો અપવિત્ર માન-સમજ, વળી એવો અપવિત્ર હોવા ઉપરાંત અતે તે જીવને છેહ આપે છે અર્થાત્ તેનાથી જુદો પડી જાય છે. તેનું ગમે તેટલું લાલનપાલન કર્યો છતાં તે તો આયુસ્થિતિ પૂર્ણ થયે જીવને કહે છે કે-‘તું મને છોડીને ચાલ્યો જ’ એવો એ કૃતઘ્ન છે.

વળી તે દેહ અશુભ છે, બહુ પ્રકારના રોગોથી ભરેલો છે અને તેમાંથી કંઈ વગેરે અશુચિ પદાર્થો નિરતર વહ્યા જ કરે છે એમ છતાં આ જીવ તે દેહને પ્રસન્ન કરવા ભક્ષ્ય, અભક્ષ્ય-ખાવા યોગ્ય કે ન ખાવા યોગ્ય અનેક પદાર્થોનું ભક્ષણ કરે છે, તેમાં વિવેક જાળવતો નથી. પરંતુ તું સમજીને કે આ દેહને માથે અનેક પ્રકારના જોખમો રહેલા છે અને તે દેહ અનેક જીવોનું ભક્ષ્ય બનવાનો છે ૧-૨

આશ્રવભાવના

પૂર્વપરિચય

અહીં જરા કંમ ફેરવીને પ્રાથમિક વિવેચન કરવું આવશ્યક જણાય છે. પ્રથમની છ ભાવનામા આપણે જીવ અને અજીવનો પોતાનો અને પરસ્પરનો સંબંધ વિચાર્યો તેને અંગે અનિત્યતા અને અશુચિભાવનામા લગભગ અજીવનો જીવના સંબંધી તરીકે વિચાર કર્યો. સંસારમાં જીવ-અજીવના વિવર્તો જોયા, ન્યારે અશરણુ, એકત્વ અને અન્યત્વમાં ચેતનાના આવિર્ભાવો વિચાર્યા અને એનાં પૃથક્ પૃથક્ ચિત્રો જુદા જુદા દષ્ટિબિંદુથી તપાસ્યા.

હવે પછીની ત્રણ ભાવનામા આપણે કર્મના પ્રદેશમાં જઈએ છીએ. એ ભાવના ભાવતા પહેલા આપણે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ યથાસ્થાને વિચારીએ. હેતુઓને પ્રાપ્ત કરીને જીવથી જે કરાય તે ‘કર્મ’-કિરણ જીર્ણ હેઝદિં જેણ તો મન્નણ કમ્મ ॥ કર્મજંધનના હેતુઓને પ્રાપ્ત કરીને જીવ કર્મ ખાધે છે એ પરિણામ છે. એના કારણ ‘હેતુ’ છે એ હેતુ ન્યા હોય ત્યા આત્મા તેટલા પૂરતા કર્મો એકઠા કરે છે એ કર્મ પરમાણુઓના સ્કંધરૂપ છે, તે આત્મા સાથે ચોંટી જાય છે. એ ચોટે તે વખતે એની ચાર બાજનો મુકરર થાય છે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ ‘પ્રકૃતિ’ એટલે એનો સ્વભાવ, એનું કાર્ય શું વગેરે ‘સ્થિતિ’ એટલે એ કેટલા વખત માટે છે તે. ‘રસ’ એટલે એનામાં ગાઢતા કેટલી છે તે, અને ‘પ્રદેશ’ એટલે એ કર્મ કેટલી કર્મવર્ગણાનુ-કર્મના પ્રદેશોનું બનેલ છે તે

આવી રીતે જે કર્મજંધ થાય છે તે બધેહતુઓથી થાય છે. એ બધેહતુઓ એટલે કર્મજંધનના કારણો. એના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ

મિથ્યાત્વ — એટલે વસ્તુઓનું વિપરીત દર્શન શુદ્ધ દેવ-શુરુ-ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાનનો અભાવ અને અન્ય તરફ આદર સંશય, અભિનિવેશ અને વિપર્યય એ સર્વનો સમાવેશ મિથ્યાત્વમાં થાય છે એ અજ્ઞાન છે અને વિવેક વગરના જ્ઞાનીને પણ શક્ય છે.

અવિરતિ — ત્યાગભાવનો કે દોષોથી પાછા હઠવાના નિશ્ચયનો અભાવ. પચ્ચખખાણુ-રહિત દશા.

કષાય — ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, ડુગ છા, સ્ત્રીવેદ, પુ વેદ, નપુ સંકવેદ.

યોગ — મન-વચન-કાયાનું પ્રવર્તન

આના અનેક ભેદ-ઉપભેદ છે એ કર્મજંધનના હેતુઓ છે

હવે આપણે આશ્રવની વાત કરીએ. જે માર્ગોએ કર્મો આવે, કર્મનું આશ્રવણ થાય તે રસ્તાઓને ‘આશ્રવ’ કહે છે એક મોટા સરોવર-તળાવમાં પાણી આવવાના ગરનાળાને આશ્રવ કહેવાય એક મોટા મહેલમાં હવા આવવાના બારીબારણા હોય તે આશ્રવ કહેવાય એક પાણીનો અવાજ હોય અને તેમાં જે તળાવો જળ આવે છે તે તળાવે

આશ્રવ કહેવાય એક કોઠારમાં અનાજ ભરાતું હોય અને બીજી બાજુ નીકળતું હોય તો એ ભરાવાના માર્ગોને આશ્રવ કહેવાય. કર્મ આવવાના માર્ગોના નીચે પ્રમાણે વિભાગ પાડી શકાય છે, સંક્ષેપ વર્ણન જ અત્ર કરાય છે

૧. ઇન્દ્રિય—એના પાંચ પ્રકાર છે જિહ્વા, નાસિકા, ચક્ષુ અને કર્ણ, આ ઇન્દ્રિયની રાગદ્વેષયુક્ત પ્રવૃત્તિ એ આશ્રવ છે. ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ રાગદ્વેષપૂર્વક હોય તો જ આશ્રવ થાય છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રહે. એની પ્રવૃત્તિ રાગ-દ્વેષ વગરની હોય તો એ ગરનાળું બંધ થાય છે.

૨. કષાય—સ સારનો લાભ (વૃદ્ધિ) જેનાથી થાય તેવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, આ ચાર એના મુખ્ય લેહ છે.

એની ગાઢતા પ્રમાણે એના વિભેદો પણ થાય છે અને તેમના પેટામાં હાસ્યાદિ નોકપા-યોનો સમાવેશ થાય છે. કર્મનો રસ અને સ્થિતિ મુકરર કરવામા આ કષાયો ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

૩. અવિરત—અવિરતિપણુ એના પાંચ વિભાગ છે

(ક) પ્રમાદથી થતો પ્રાણવધ તે પ્રણાતિપાત

(ખ) અસત્ય ભાષણુ તે મૃપાવાદ

(ગ) વગર દીધેલ વસ્તુ લેવી તે અદત્તાદાન

(ઘ) જાતીય સબંધ, કામરાગથી સ્ત્રી-પુરુષનો શરીરસબંધ તે મૈથુન

(ડ) સ્વામિત્વસ્થાપન, પદાર્થો ઉપર મૂર્ચ્છાવૃત્તિ એ પરિગ્રહ

આ પાંચને અગે ઘણો વિસ્તાર છે અને તે સમજવાની જરૂર છે અવિરતિને કારણે પ્રાણી અનેક પાપો સમજણુ વગર વહોરી લે છે.

૪. યોગ—મન, વચન, કાયા, એની પ્રવૃત્તિ શુભ અથવા અશુભ. એ પ્રવૃત્તિથી કર્મોનું આગમન થાય છે જેવી પ્રવૃત્તિ તેવા કર્મ. રસબંધ અને સ્થિતિબંધમા કષાય સાથે આ યોગો પણ એટલા જ ઉપયોગી ભાવ ભજવે છે

આવી રીતે ૫ ઇન્દ્રિયો, ૪ કષાયો, ૫ અવિરતિઓ અને ૩ યોગ એમ ૧૭ લેહ થયા. અને નીચે ૨૫ ક્રિયાઓ બતાવીએ છીએ તે મળીને કર્મ આવવાના ૪૨ માર્ગો—રસ્તાઓ—ગરનાળાઓ છે એના ઉપવિભાગો તો પાર વગરના થાય અને વળી દરેકમા તરતમતા પણ ઘણી હોય હવે આપણે ૨૫ ક્રિયાઓને સમજી લઈએ.

૨૫ ક્રિયાઓ—(બહુ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ સમજવા યોગ્ય છે)

૧ દુષ્ટભાવયુક્ત થઈ કામવાસના વગેરે માટે પ્રયત્ન કરવો—શરીરને અચતનાપૂર્વક પ્રવર્તાવવું તે ‘કાયિક્રી ક્રિયા.’

૨ હિંસાના સાધનોને ગ્રહણ કરવા—તલવાર, ખદ્દક, બોળ, ટોરપિટો વગેરે તૈયાર કરવા, વાપરવા અને એની યોજના કરવી તે ‘અધિકરણુક્રી ક્રિયા’

૩ જે ક્રિયામાં દ્રેષ-ક્રોધને વિશેષ સ્થાન મળતું હોય તે ‘પ્રાદોષિક્રી ક્રિયા.’

૪. અન્યને હેરાન કરવાની-ત્રાસ આપવાની ક્રિયા તે ‘પારિતાપનિક્રી ક્રિયા.’

૫ જીવને મારી નાખવાની-તેના પ્રાણો જુદા કરવાની ક્રિયા તે ‘પ્રાણાતિપાતિક્રી ક્રિયા’ મરણ એટલે પાપ ધર્મ, મન, વચન, કાયબળ, આયુ અને શ્વાસોશ્વાસ-તેનો આત્માને વિયોગ કરાવવો તે. આત્મા મરતો નથી પણ પ્રાણથી જુદો પડે છે તે ધ્યાનમા રાખવું.

૬ નાના-મોટા આરભ કરવા, લાગફોડ કરવી, છકાય જીવનો વધ થાય તેવી ઉત્પત્તિ કરવી-કરાવવી એ ‘આરભિક્રી ક્રિયા.’

૭. ધનધાન્યાદિ પરિગ્રહ મેળવવો, રક્ષણ કરવું, તેના ઉપરની મૂર્છાને અગે જે જે ક્રિયાઓ-આચરણો કરવામા આવે તે ‘પારિગ્રહિક્રી ક્રિયા.’

૮. અન્યને ઠગવા માટે જે ક્રિયા કરવામા આવે, જેમાં કપટ-માયાને મુખ્ય સ્થાન હોય તે ‘માયાપ્રત્યયિક્રી ક્રિયા.’

૯. મિથ્યાદર્શનમાં સવિશેષ સ્થિર થવાની ક્રિયા; કુદેવ, કુચુરુ, કુધર્મમા દંઢ થાય તેવી ક્રિયા, સર્વ ધર્મ સરખા છે એવા અભિનિવેગ આદિથી જે ક્રિયા કરવામા આવે તે ‘મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિક્રી ક્રિયા’

૧૦. અવિરતિને કારણે ત્યાગ-પગ્યજાણ કયાં વગર ચલાવ્યા કરવાથી જે ક્રિયા લાગે, વિના કારણે દોષના લાગી થવાય, સયમવિઘાતક કર્મના ઉદયથી પાપવ્યાપારથી નિવૃત્ત ન થતા જે ક્રિયા લાગે તે ‘અપ્રત્યાખ્યાનિક્રી ક્રિયા.’

૧૧. રાગપૂર્વક અશ્વ, સ્ત્રી કે અજીવ પદાર્થોને જોવા તે ‘દ્રષ્ટિક્રી ક્રિયા’

૧૨. રાગપૂર્વક અન્ય વસ્તુનો સ્પર્શ કરવો, સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવો, બાળકના ગાલનો સ્પર્શ કરવો, ઘોડાને પાળવો વગેરે ‘સ્પૃષ્ટિક્રી ક્રિયા.’

૧૩. જીવ-અજીવ પર રાગ-દ્રેષ થાય અથવા અન્યત્ર અશ્વર્થ જોઈ અસૂચા થાય અથવા સ્વીકૃત અધિકરણને લઈને ક્રિયા થાય તે ‘પ્રાતિત્યક્રી ક્રિયા.’

૧૪ ‘સામતોપનિપાતિક્રી’ ક્રિયાના જે અર્થ સંભવે છે

સર્વ દિશાઓએથી આવનાર જનારને ઉપતાપન થાય તેવી ક્રિયા દાખલા તરીકે જાહેર રસ્તા પર મળમૂત્રાદિ કરવા અથવા ઘી-તેલના લાજન ઉઘાડા મૂકી દેવા, તેમા જીવો પડે તેથી દોષ લાગે Public nuisance નો અહીં સમાવેશ થાય છે.

૧૫ પાપી પ્રવૃત્તિ માટે અનુમોદના આપવી, રાજના હુકમથી શસ્ત્ર ઘડાવવા, તળાવો ખોદાવવા એ ‘નિસ્રષ્ટિક્રી-અથવા નિસર્ગિક્રી ક્રિયા’

૧૬ ખીજને કરવાનું કામ હોમ હોય તે ક્રોધ કે અભિમાનથી પોતાને હાથે કરવું, નોકરનું કામ કરવા લાગવું એ ‘સ્વહસ્તક્રી ક્રિયા’

૧૭. જીવ-અજીવને હુકમ કરી કંઈ મગાવવું અથવા તીર્થ કરદેવની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરવી તે ‘આજ્ઞાપનિક્રી અથવા આનયનિક્રી ક્રિયા’

૧૮. જીવને વિદ્યારવા અથવા અન્યના પાપને જાહેરગત આપવી, અન્યની પૂજાનો નાશ કરવો તે 'વિદ્યારણિકી ક્રિયા.'

૧૯ ઉપયોગરહિતપણું તે અનાભોગ. શૂન્યચિત્તે વસ્તુ લેવી-મૂકવી, જોયા સાદે કયાં વગરની જગ્યાએ શરીરને રાખવું તે 'અનાભોગિકી ક્રિયા'

૨૦ શાસ્ત્રમા કહેલી વિધિનો અનાદર કરવો અથવા ધૂર્તતાનો આશ્રય લઈ આ લોક-પરલોક વિરુદ્ધ આચરણ કરવું તે 'અનવકાંક્ષાપ્રત્યયિકી ક્રિયા'

૨૧. મન-વચન કાયાના યોગોની સક્રપાય પ્રવૃત્તિ કરવી-દ્રોહ, ઈર્ષ્યા, અભિમાન આદિ મનો-વ્યાપાર, હિંસાપ્રેરક જૂઠો વાગ્વ્યાપાર, આલસુ દોડવું તે કાયવ્યાપાર - તેથી થતી ક્રિયા તે 'પ્રાયોગિકી ક્રિયા'

૨૨. ઇંદ્રિયોની પ્રવૃત્તિ એવા જોસપૂર્વક કરે કે જેથી આઠે કર્મો એક સાથે તીવ્રપણે બધાય તે 'સામુદાનિકી ક્રિયા.'

૨૩ માયા અને લોભથી પ્રેરાઈ રાગવચન બોલે, રાગની વૃદ્ધિ કરે તે 'પ્રેમિકી ક્રિયા'

૨૪ ક્રોધ અને માનથી ગર્વવચન બોલી દેપ ઉપજાવે તે 'દૈયિકી ક્રિયા,'

૨૫ માત્ર કાયાના હલનચલન વગેરે પ્રવૃત્તિથી જે ક્રિયા લાગે તે 'ઈર્થિયથિકી ક્રિયા' આ ક્રિયા અપ્રમત્ત સાધુ તથા કેવળીને પણ લાગે

આ પ્રમાણે આશ્રવની હકીકતનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું. એ કર્મને લાવવાના ધોરી માર્ગો છે, મોટાં ગરનાળા છે અને તે દ્વારા શુભ તથા અશુભ બને પ્રકારના કર્મો આવી, તેલ ચોળેલા ગરીર પર જેમ રજ લાગે છે તેમ આત્મા સાથે ચોટી જાય છે. શુભ કર્મો પણ ભોગવ્યા વગર ચાલતું નથી એના ઉદય-વિપાકને પુણ્ય કહેવામા આવે છે એ સોનાની બેડી જેવા છે પણ એનું સુવર્ણત્વ વિચારમા રાખવાનું નથી, એનું બેડીત્વ-શૂંખલાત્વ લક્ષ્યમા રાખવા જેવું છે પચીસે ક્રિયાઓનો સૂક્ષ્મ નજરે વિચાર કરવામા આવશે તો તે દરેકમા મન-વચન-કાયાના યોગો અને કપાયો ખૂબ કામ કરતા દેખાશે અને એક રીતે વિચારીએ તો એ નાના ગરનાળાઓ અતે યોગ અને કપાયના મોટા ગરનાળામા થઈને સરોવરમા કર્મપ્રવાહની ભરતી કરે છે. આ આશ્રવોને ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. એનો બાહ્ય અને આંતર વ્યાપાર બરાબર ખ્યાલમા લીધા વગર આ લાવના લાવી શકાય તેમ નથી આ પ્રાણી આ આશ્રવમા રાચ્યોમાચ્યો રહે છે અને એની પ્રત્યેક ક્રિયા પ્રાય આશ્રવ-રૂપ થઈ જાય છે. તેનાથી કેવી રીતે ચેતવું તે એની લાવના છે. અહીં તો આશ્રવ સમજવા પૂરતી હકીકત ઉપોદ્ઘાતરૂપે લખી છે એની લાવના માટે લેખકશ્રી સાથે ચાલીએ અને સહજ વક્તવ્ય આ પ્રકરણની આખરે કરવા ઇચ્છા રાખી, હવે અથર્કતા સાથે પૂર્વ પદ્ધતિએ આગળ વધીએ.

प्रकरण सातमुं

आश्रवभावना

भुजंगप्रयातम्

यथा सर्वतो निर्झरैरापतद्भिः, प्रपूर्येत सद्यः पयोभिस्तटाकः ।
तथैवाश्रवैः कर्मभिः सम्भृतोऽङ्गी, भवेद्द्व्याकुलश्चञ्चलः पङ्क्तिश्च ॥ क १ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

यावत्किञ्चिदिवानुभूय तरसा कर्मेह निर्जीर्यते,
तावच्चाश्रवशत्रवोऽनुसमयं सिञ्चन्ति भूयोऽपि तत् ।
हा कष्टं कथमाश्रवप्रतिभटाः शक्या निरोद्धुं मया,
संसारादतिभीषणान्मम दृढा मुक्तिः कथं भाविनी ॥ ख २ ॥

प्रहर्षणी

मिथ्यात्वाचिरतिकपाययोगसंज्ञाश्चत्वारः सुकृतिभिराश्रवाः प्रदिष्टाः ।
कर्माणि प्रतिसमयं स्फुटैरमीभिर्वदन्तो भ्रमवशतो भ्रमन्ति जीवाः ॥ ग ३ ॥

स्थोद्धता

इन्द्रियाव्रतकपाययोगजाः पञ्च पञ्च चतुरन्वितास्त्रयः ।
पञ्चविंशतिरसत्क्रिया इति नेत्रवेदपरिसंख्ययाप्यमी ॥ घ ४ ॥

इन्द्रवज्रा

इत्याश्रवाणामधिगम्य तत्त्वं निश्चित्य सत्त्वं श्रुतिसन्निधानात् ।
एषां निरोधे विगलद्विरोधे सर्वात्मना द्राग्यतितव्यमात्मन् ! ॥ ङ ५ ॥*

ક ૧. જેવી રીતે ચારે તરફથી આવતાં નિઝરણાંઓ દ્વારા એક સરોવર પાણીથી તુરત ભરાઈ જાય છે તેમ જ આ પ્રાણી આશ્રવો દ્વારા કર્મોથી ભરાઈ જાય છે અને પછી તે આકુળવ્યાકુળ થાય છે, અસ્થિર થાય છે અને મેલવાળો થાય છે.

છ ૨. જ્યાં જેમ તેમ ઉતાવળ કરીને જરા જરા થોડાં કર્મોને લોગવીને અહીં એને છૂટા કરીએ છીએ ત્યાં તો આશ્રવરૂપ શત્રુઓ પ્રત્યેક સમયે ખીન્ન કર્મોથી ફરીવાર સિંચીને (મને) ભરી મૂકે છે આ તો ભારે આપત્તિ થઈ! મારે તે આશ્રવ-શત્રુઓનો વિરોધ કેવી રીતે કરવો? અને આ ભયકર સસારમાથી મારો છૂટકો-મારી મુક્તિ કઈ રીતે થવાની?

ગ ૩. પ્રવર પુણ્યશાળી મહાપુરુષોએ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ નામના ચાર આશ્રવો કહ્યા છે, ખતાવ્યા છે. એ સુપ્રસિદ્ધ આશ્રવોદ્ધારા દરેક સમયે કર્મોને બાધીને પ્રાણીઓ ખોટા ભુલાવાને વશ થઈ (સસારમાં) રળડે છે

ઘ ૪. (એ આશ્રવો) ઇન્દ્રિય, અન્નત, કપાય અને યોગમાથી ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રત્યેકની સજ્યા અનુક્રમે પાચ, પાચ, ચાર અને ત્રણ છે અને પચીશ અસત્ક્રિયા સાથે મેળવતાં એની કુલ સજ્યા બેતાળીશની થાય છે

ઙ ૫. એ પ્રમાણે આશ્રવોનું તત્ત્વ જાણીને અને શાસ્ત્રાભ્યાસથી તત્ત્વનો (શક્તિનો) નિરધાર કરીને હે આત્મન્! એમના (આશ્રવોના) વિરોધ વગરના વિરોધ માટે સર્વ પ્રકારનો ઉદ્યમ કરીને જલદી સજ્જત પ્રયાસ કરવો.

गेयाष्टक

परिहरणीया रे, सुकृतिभिराश्रवा, हृदि समतामवधाय ।
 प्रभवन्त्येते रे, भृशमुल्लङ्घ्या, विभुगुणविभववधाय ॥ परि० ॥ १ ॥
 कुगुनियुक्ता रे, कुमतिपरिप्लुताः शिवपुरपथमपहाय ।
 प्रयतन्तेऽमी रे क्रियया दुष्टया, प्रत्युत शिवविरहाय ॥ परि० ॥ २ ॥
 अविरतचित्ता रे, विषयवशीकृता, विपदन्ते विततानि ।
 इहपरलोके रे, कर्मविपाकजान्यविरलदुःखशतानि ॥ परि० ॥ ३ ॥
 करिञ्जखमधुपा रे, शलभमृगादयो, विषयविनोदरसेन ।
 हन्त लभन्ते रे, विविधा वेदना, वत परिणतिविरसेन ॥ परि० ॥ ४ ॥
 उदितकपाया रे, विषयवशीकृता, यान्ति महानरकेषु ।
 परिवर्तन्ते रे, नियतमनन्तशो, जन्मजरामरणेषु ॥ परि० ॥ ५ ॥
 मनसा वाचा रे, वपुषा चञ्चला, दुर्जयंदुरितभरेण ।
 उपलिप्यन्ते रे, तत आश्रवजये, यततां कृतमपरेण ॥ परि० ॥ ६ ॥
 श्रद्धा योगा रे, यदपि यतात्मनां, स्रवन्ते शुभकर्माणि ।
 काञ्चननिगडांस्तान्यपि जानीयात्, इतनिर्वृतिशर्माणि ॥ परि० ॥ ७ ॥
 मोदस्वैवं रे, साश्रवपाप्मनां, रोधे धियमाधाय ।
 शान्तमुधारसपानमनारतं, विनय विधाय विधाय ॥ परि० ॥ ८ ॥

* अतो भा३ राग छे 'त्रीश लावना ओली परे लावीओ रे'—ओ रागभा नरा छेओ इगवो ५३शे
 'त्रीश लावना रे' ओम ओलीओ तो आ अष्टको राग आवी नशे

૧. પોતાનું શ્રેય ઇચ્છનાર સમગ્ર પ્રાણીઓએ કર્મબંધનના હેતુભૂત આશ્રવોને હૃદયમાં સમતા ધારણ કરીને છોડી દેવા જોઈએ-તણ દેવા જોઈએ એને જો મોકળા મૂકી દીધા હોય તો તે સર્વવ્યાપી ગુણરૂપ મહાન્ વૈભવનો આરી રીતે-તદન નાશ કરનાર થાય છે.
૨. (મિથ્યાત્વ.) કુશુઓએ પ્રવર્તાવેલા-ચોળેલા પ્રાણીઓ અથવા પોતાની કુમતિથી અગ્રણ થયેલા પ્રાણીઓ મોક્ષનો સાચો માર્ગ છોડી દઈને અશુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને ભલ્લા મોક્ષનો વિરહ વધારનારા બને છે
૩. (અવિરતિ.) ત્યાગ તરફ જેનું ચિત્ત લાગેલું નથી તેવા (અવિરત) પ્રાણીઓ (ઇંદ્રિયાના) વિષયોને વશ પડીને આ લોકમાં અને પરલોકમાં કર્મના વિપાકથી ઉત્પન્ન થયેલા મહાન્ સેકડો દુઃખો નિરતર સહન કરે છે
૪. (ઇંદ્રિય.) હાથી માછલુ, ભમરો, પતંગિયુ અને હરણ વગેરે વિષયવિલાસના પ્રેમને લીધે અહાહા ! અનેક પ્રકારની વેદનાઓ સહન કરે છે અને એ વિનોદરસ પરિણામે ભારે આકરો થઈ પડે છે
૫. (કપાયઃ) જેનામાં કપાયોની જાગૃતિ થઈ જાય છે તેવા પ્રાણીઓ કોઈપણ વિષયને વશ પડી જઈને મહાનરકમાં જાય છે અને કોઈપણ જાતના અપવાદ વગર અનંત જન્મ-જરા-મરણમાં રણડપાટીએ ચઢે છે
૬. (યોગ.) મનથી, વાણીથી અને શરીરથી ચપળ પ્રાણીઓ મહા આકરા પાપના ભારથી ભારે થઈને કર્મરૂપ કાદવથી આરે તરફ ખરડાઈ જાય છે તેટલા માટે આશ્રવ ઉપર જય મેળવવાનો પ્રયત્ન કર જીજ્ઞાસુ કામથી સંયુક્ત.
૭. મયમવાન વિશુદ્ધ આત્માઓના શુદ્ધ યોગો (મન-વચન-ક્રિયા) સારા (શુભ) કર્મોને સ્વવાવે છે-મોકલી આપે છે તેને પણ સોનાની ઝીંડીઓ જાણવી એ શુભ કર્મો પણ મોક્ષના સુખનો પ્રતિબંધ કરે છે
૮. હે વિનય ! આશ્રવરૂપ પાપાત્માનો રોધ કરવામાં બુદ્ધિને રોકીને અને વાર વાર અનેક વખત શાંતમુધારસનું પાન કરી કરીને (એ પ્રકારે) આનંદપામ-લહેર કર.

પ્રારંભના પાંચ શ્લોકના કંઠણ શબ્દના અર્થ

- ક ૧ સર્વત મર્વ બાબુઓથી, દિનાવિદિશા આત્મી નિર્ધર નિઝરણા, પર્વતમાથી વહેતા પાણી, ધોધો, નીકો વગેરે મર્વ સમ્મત ભરાયેલો, બધાયેલો વ્યાકુલ (૧) પીડાથી મૂઝાયેલો પ્રાણી (૨) પાણીથી સશુબ્ધ મરોવગ ચઢ્ઢલ (૧) અરિયગ પ્રાણી (૨) મરોવગ પક્ષે હાલતુ ચાલતુ પક્ષિ (૧) ડર્મમળથી લેપાયેલો પ્રાણી (૨) કચરા-કાદવવાળુ મરોવગ આ ત્રણે શબ્દોમા શ્લેષ છે, પ્રાણી અને મરોવગ બન્નેને લાગુ પડે છે
- લ ૨ કિશ્કિદિવ ઝાઈ કાઈ જેવુ, સહજ તરસા ઉતાવળથી નિર્જીર્વતે ભોગવીને દૂર કરાય છે સમય કાળનો મુક્તિ વિભાગ નિરોદ્ધ સામા થવાને મુક્તિ છુટકારો-મોક્ષ માવિની થવાની
- મ ૩ સુકૃતિ નમીમદાર, પુણ્યશાળી, ભાગ્યવાન પ્રદિપ્ત કલા, બતાવ્યા સ્ફુટ પ્રસિદ્ધ-ભ્રમ ભ્રાતિ
- ઘ ૪ અવ્રત અવિગતિ અસત્ક્રિયા રૂપ ક્રિયા (ઉપગ જુઓ) નેત્ર આખ, બેની સખ્યા વેદ ચાગ વેદ, ચારની સખ્યા સખ્યા બલટી લેવી; એટલે ૪૨ થયે
- ઙ ૫ તત્ત્વ પગમાર્થ સત્ત્વ સામર્થ્ય-ગકિત શ્રુતિ શાસ્ત્રાભ્યાસ વિગત્ત્વિરોધે જે કાર્યમા વિરોધ resistance ન ગહે, ગમી નય તે ગીને સર્વાત્મના સર્વ ઉદ્યમે, સર્વ ગીતે

ગેયાષ્ટકની નોટ—

૧. પરિહરણીયા-તણ દેવા યોગ્ય, હેય વર્ગના સુકૃતિ-નસીબદાર, પડિત, મમજુ મુશ્ક-ખૂબ, સાગી ગીતે ડચ્છલ-બેડી વગગના, છોડી દીધેલા, છૂટા કરેલા વિમુ-સર્વવ્યાપી (સાન-દર્શનાદિ) વધ-નાશ, વિનાશ
૨. નિયુક્તા-યોગ્યતા-પ્રવર્તેલા પરિલપ્ત-ચચળ યથેલા દુષ્ટ્યા-દોષવાળી-અશુદ્ધ પ્રત્યુત-બલટા
૩. અવિરત-વિગતિ-પચ્ચખખાણુ-ત્યાગમા મન વગરના, પચ્ચખખાણુ વગગના વિષહન્તે-સહે છે, ખમે છે વિતતાનિ-વિમ્તીર્ણુ વિષાક-પરિષાક, પગિણામ, પાકી જવુ તે અવિરલ-આતરા વગગ, નિરતગ જ્ઞતાનિ-મેકડો, અનેક.
૪. ફલ-માછલુ, Fish વેદના-દ્વિતીયાનુ બહુવચન છે પરિણતિવિરસેન-એ વિનોદરસનુ વિશેષણ છે પરિણામે ભાગે, આકરા પડી નય તેવા
૫. ઉદિત-બગત, માર્ગ આપેલ વિષય-કેધ, ઇન્ડિયોના વિષય, Subject-matter નિયત-ચોક્કસ
૬. ચઢ્ઢલ-ચપળ દુરિતમર-પાપનો બોળે ડપલિયતે-ચારે તરફ ખગડી નાખે છે કૃતમપરેણ-ખીજ વાતથી સર્થુ, ખીજુ કામ ગહેવા દે
૭. યતાત્મના-જે પોતાના આત્માને યોજ રહેલ હોય તેને-સચત પુરુષને સ્વન્તે-Percolates, મોકલે નિગદ-પગે બાધેલી બેડી નિવૃત્તિ-મોક્ષ હન-આનુ વિગેખ્ય શુભકર્માણિ છે
૮. મોદસ્વ-પ્રમોદ કર, આનદ ભોગવ, મગ કર આશ્રવગામન્-આશ્રવરૂપ પાપાત્માઓ, આશ્રવો ધિય-શુદ્ધિને વિધાય વિધાય-કરી કરીને, વાગવા કરીને અનારત-આતગ વગગ (નૈરતર્થ-યોગના અર્થમા)

આશ્રવભાવના : પરિચય

(ક ૧.) આશ્રવતુ પૂર્વપરિચયમાં આપણે સ્વરૂપ વિચાર્યું એ કર્મને આવવાની પ્રણાલિકા છે, મોટા નળો છે, વિસ્તીર્ણ ગરનાળા છે એક મોટા સરોવરની કલ્પના કરીએ તાનસા જેવું અથવા બોળતળાવ જેવું સરોવર હોય, એની ચારે બાજુએ પર્વતો હોય, મોટો વરસાદ પડતો હોય અને ઢાળાવ એવી ભતનો હોય કે સર્વ જળ સરોવરમાં આવતું હોય. મારમાર વરસાદ પડતો હોય ત્યારે એ સરોવર થોડા વખતમાં ભરાઈ જાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કોઈ વાર છલકાઈ પણ જાય

એવી જ રીતે આશ્રવો-ઈદ્રિય, કપાય, અવિરતિ, યોગો અને અસત્ક્રિયાઓને કોઈ ભતના પ્રતિબંધ વગર મોકળા મૂક્યા હોય તો તે કર્મોથી પ્રાણીને ભરી દે છે. પ્રત્યેક આશ્રવ એવા ભયંકર છે કે એનું ગરનાળું ઉઘાડું મૂક્યું હોય તો ધડાધડ પાણીથી ભરચક્ર કરી મૂકે છે. એ ગરનાળાને ખારણા હોય છે અને તે બંધ કરી શકાય છે. તેની હકીકત આગળ આઠમી ભાવનામાં વિચારવાની છે અત્રે તો એ ગરનાળાને ખુલ્લા મૂક્યાં હોય ત્યારે પ્રાણીની કેવી દુરા કરે છે તે પ્રસ્તુત હકીકત છે એને માટે ત્રણ વિશેષણો લેખકશ્રીએ બતાવ્યાં છે, તે ત્રણે ખૂબ વિચારવા જેવા છે. એનાથી પ્રાણી વ્યાકુળ, ચચળ અને પકિલ થાય છે. આપણે વિચારીએ. એ શબ્દો પ્રલેખવાળા (દ્વિઅર્થી) હોઈ સરોવરને પણ લાગુ પડે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

‘વ્યાકુલ’ કર્મો ત્યારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવી પડે છે ત્યારે પ્રાણી અત્યંત વિહ્વળ થઈ જાય છે, એ હાવરોખાવરો બની જાય છે, કર્મના ભારથી ભારે થાય છે અને આગામી પીડાની નજરે અત્યંત વિહ્વળ થાય છે એ એની વ્યાકુળતા છે સરોવરમાં પાણી ભરાય ત્યારે તે પણ ખૂબ હાલતુ ચાલતું કલ્લોલવાળું થઈ જાય છે આશ્રવો પ્રાણી અને સરોવરને વ્યાકુળ બતાવે છે.

આશ્રવના ભેરથી પ્રાણી ‘ચચળ’ થાય છે. સ્થિરતાનો અભાવ એ ચંચળપણ છે અને આશ્રવો એને એક ઠેકાણે સ્થિર રહેવા દેતા નથી ભવોભવમાં ભ્રમણ કરાવનાર એ કર્મો અસ્થિરતાને ખાસ પોષે છે નવા જળના આગમનથી સરોવર કેટલું ચચળ થાય છે, તે તો આપણી દૃષ્ટિનો વિષય છે. પાણી હાલકલોલ થઈ જાય છે

વળી આશ્રવોના ભેરથી પાણી ‘પકિલ’-મળવાળું થાય છે. કર્મ મેલ જ છે. એ શુદ્ધ સ્ફટિક આત્માને મેલો બતાવે છે અને એનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બગાડી નાખે છે. સરોવરમાં નવું પાણી આવે ત્યારે રગડો થાય છે, ધૂળ-માટી સાથે મળેલ પાણી સરોવરને કાદવકચરાવાળું કરે છે નવું પાણી રગડાવાળું જ આવે છે, એ અપાઠ માસમાં નળના પાણીના ભેરને સમજાવવું પડે તેવું નથી.

આવી રીતે આશ્રવોને મોકળા મૂકી દીધા હોય ત્યારે તે આ ચેતનને ચારે બાજુએથી ભરી મૂકી એની મૂળ સ્થિતિમાં મહાવિપર્યાસ કરી મૂકે છે જ્યાંલમાં રાખવું કે કર્મ શુભ કે

અશુભ ગમે તેવા હોય તો પણ તે પૌદ્ગલિક છે અને આત્મા અરૂપી, નિરજન, નિરાકાર એના મૂળ સ્વરૂપે છે આશ્રવો આ પ્રકારે ચેતનજી ઉપર અસર કરે છે. સારા કે ખરાબ સર્વ કર્મો ભોગવવા જ પડે છે.

(ભર.) આપણા પ્રત્યેક કાર્યમાં કોઈ ને કોઈ અસત્ક્રિયા લાગે છે, યોગો પ્રવૃત્તિ કર્યા જ કરે છે, કપાય-નોકપાયની ધમાલ ચાલ્યા જ કરે છે અને અનેક ખાળતમાં અવિરતિપણુ હોય જ છે.

આજ મીચીને ઉઘાડીએ તેમાં અસખ્ય સમય થાય છે પ્રકાશ (Light) એક સેકન્ડમાં ૧૮૦૦૦૦ માઈલ ચાલે છે. વીજળી એક સેકન્ડમાં ૨૮૨૦૦૦ માઈલ ચાલે છે. પ્રત્યેક પ્રદેશ પર તે પસાર થઈ જાય છે એટલે સમય કેટલો નાનો હોઈ શકે તે આ વિજ્ઞાનના યુગમાં સમજવું મુશ્કેલ નથી એવા પ્રત્યેક સમયે પ્રાણી જે ક્રિયા કરે છે તે અનુસાર તે શુભ અથવા અશુભ કર્મ ખાંધે છે.

પ્રાણીનો આજો વળત વિચારીએ. તેનું મન વિચાર કર્યા કરે છે, મુખ ખોલ્યા કરે છે, શરીર કામ કર્યા કરે છે, કપાયો-મનોવિકારો અદરથી ઊછળ્યા જ કરે છે આવી રીતે એ અનેક કારણે કર્મોને એકઠા કર્યા જ કરે છે અને તેને આત્મા સાથે જોડ્યા જ કરે છે.

મોટી વિચારવા જેવી વાત છે અથકતા પોતે જ આ મુશ્કેલી ખતાવે છે. તેઓ કહે છે કે મહામુશીખતે કર્મનાં ફળનો અનુભવ કરીને થોડાં કર્મો ખેરવી નાખુ છું ત્યાં તો આશ્રવશત્રુઓ પ્રત્યેક સમયે આ પ્રાણીને કર્મથી સિચી દે છે, એને ભરી મૂકે છે એક દાખલો લઈએ કર્મના ભેરથી પ્રાણીને તાવ આવે, એ તાવ ભોગવે અને તેમ કરીને તાવ આવવાના કર્મોને છૂટું કરીને (ભોગવીને) દૂર કરે, પણ એ દરમિયાન તો અસખ્ય સમયો થઈ જાય અને પ્રત્યેક સમયે શુભાશુભ કર્મો બધાયા જ કરે ત્યારે આ તો જરા હળવા થવાનું બની આવે ત્યાં તો પાછું એક બીજી બાજુનું ગરનાળું ઊઘડી જાય છે. તળાવમાં આવક તો ચાલુ જ રહે છે ઘણીખરી વળત જવક કરતા આવક વધારે થાય છે. આ તો ભારે આપત્તિની વાત થઈ. સારા-ખરાબ કર્મો તો વધ્યા જ કરે છે અને આત્મા ભારે થતો જાય છે

એમાં મોટી ગૂચવણની વાત એ છે કે આ આશ્રવો-ગરનાળાઓને કેવી રીતે બંધ કરવા ? એ આશ્રવ-શત્રુઓ સામે કઈ રીતે થવું ? અને આ પ્રમાણે ચાલે તો મુક્તિ કેવી રીતે થાય ? એક બાજુએથી ઘટાડો અદ્ય થાય અને નવી આવક ચાલુ રહે તો તેમાંથી છુટકારો ક્યારે થાય ? અને આ આવક શી રીતે અટકે ?

આવી મોટી ગૂચવણવાળો પ્રશ્ન છે અને એ એટલો આકરો છે કે એનો જવાબ આપતા કોઈ પણ સસારી જીવ મૂઝાઈ જાય તેમ છે. એશઆરામમાં જીવન ગાળનાર, ઉપરચોટીઆ ધર્મીનુષ્ઠાન કરનાર, સસારને વિલાસનું સ્થાન માનનાર, વ્યાપર અને ધનને જિદગીનો છેડો

માનનાર, નાની દુનિયાની પ્રશસામા રાચી જનાર, આખો વખત ઉશ્કેરાયેલી સ્થિતિમા જીવન ગાળનાર, આત્માની સાથે બે-ચાર વ્હી વાત પણ ન કરનાર, બહિરાત્મભાવમાં રમણ કરનાર આપણામાના ઘણાખરાને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ છે, મૂઝવી નાખે તેવો છે આશ્રવોના ઠારો ખુલ્લા મૂક્યા હોય તો તો કોઈ રીતે આરો આવે અને આ કર્મની ઝડપ-માથી મુક્તિ મળી શકે તેવું જણાતું નથી આશ્રવો આ પ્રાણીની સાથે એવી રીતે લાગી ગયા છે કે એનું ધાળું ભરાયા જ કરે છે

આ ગૂચવણવાળા પ્રશ્નનો ઉત્તર શક્ય છે. આવતી બે ભાવનામા એનો જવાબ આપશું. પણ આશ્રવનો વિચાર કરતા તો આ પ્રાણી મૂઝાઈ જાય તેમ છે. જ્યારે શુભ-અશુભ સર્વ કર્મોનો નાશ થાય ત્યારે મુક્તિ-મોક્ષ થાય, પણ અહીં તો થોડા ફર કરીએ તેટલા વખતમા તો પાછા ભરતા જઈએ છીએ ટાકી ખાલી કરવા માડી તેની સાથે આવકનો નળ પણ ઉઘાડો હોય ત્યાં પત્તો ક્યાં જાય ?

વસ્તુસ્વરૂપે આશ્રવોનો વિસ્તારથી વિચાર કરતા પ્રાણીને મૂઝવી નાખે એવી સ્થિતિ દેખાય છે એતન ! તું આમ ને આમ ક્યાં સુધી ચલાવ્યા કરીશ ? વેપારી નજરે તારે ત્યાં (કર્મની) આવક વધારે છે, નિકાસ ઓછો છે તો તારી પેઢી કર્મધનમા તો માલદાર રહેવાની, પણ તું એમાથી બીજો ક્યારે આવીશ ? તે માટે ખૂબ વિચાર

(ગ ૩) તું વિચાર કરી જો મહાપુણ્યશાળી પુરુષોએ કહ્યું છે કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષયા અને યોગો આ ચાર આશ્રવો છે તેમણે પોતાના સર્વગ્રાહી જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકીને સમન્વયુ છે કે એ ચારે મોટા આવકતા ચીલાઓ છે, પરદેશી માલ ઉતારવાના મોટા ડક્કાઓ છે, માલ ભરવાના મોટા ગોડાઉનો છે, કર્મોને ખેતી લાવવાના મહાન આકર્ષકો છે, નાણા જમે કરવાની મોટી બેંકો છે.

દરેક સમયે એ આશ્રવદારા કર્મો ખાધતા પ્રાણીઓ મોટા ભ્રમમા પડીને સસારમા રખડ્યા કરે છે એ વિચિત્ર વિચારણાને વશ થઈ મનને રખડાવ્યા કરે છે, ગમે તેવું બોલે છે, શરીરનો ઉપયોગ કામ કરવામા કર્યા કરે છે અને તે જ પ્રકારે મિથ્યાત્વને વશ પડી સાચા દેવ-શુરુ-ધર્મને ઓળખતા નથી, ત્યાગ કરતા નથી અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભમા રચ્યા કરે છે.

કર્મબંધનના આ ચાર હેતુઓ છે, એના વિલાગો પડે છે, એ અત્ર જરા ધ્યાનમા લઈ લઈએ

પાંચ મિથ્યાત્વ :

(૧) અસિદ્ધિક-ખોટી વાતનો દુરાગ્રહ

(૨) અનસિદ્ધિક-અસત્યને સત્યની કોટિમા મૂકવું તે (બધા ધર્મને સરખા ગણવા)

(૩) અસિનિવેશ-સાચા અર્થને ગોપવી કુચુક્તિની સ્થાપના.

(૪) સાશયિક-લાજલયથી જાણકાર (Expert) ને ન પૂછતા શકાશીલ રહેવું

(૫) અણાભોગ-કેદ્રી માણસની પેઠે સારાસારનું અજ્ઞાન.

આર અવિરતિ :

૫ ઇદ્રિયોના વિષયથી પાછા ન હઠેવું

૧. મનને બાહ્ય ભાવમાં રખડાવવું.

૬. છકાય - પૃથ્વ્યાદિ પાત્ર તથા ત્રસકાય - જીવોને રક્ષણ ન આપવું

પચ્ચીસ કપાય :

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તે દરેકના ચાર ચાર લેદ છે.

પ્રત્યેક અનતાનુબધી ચાવજીવ રહે, અપ્રત્યાખ્યાની એક વર્ષ રહે, પ્રત્યાખ્યાની ચાર માસ રહે, સન્ન્યસન પદર દિવસ રહે-એટલે ૧૬ કપાય

હાસ્ય-હસવું તે. રતિ-સુખમા આસક્તિ. અરતિ-દુઃખમા કટાણો શોક-દિલગીરી ભય-ખીક દુર્ગંધા-અન્યની ભુગુપ્તિ સ્ત્રીવેદ-પુરુષવેદ-નપુંસકવેદ એ ૮ નોકપાય. પંદર યોગ : મન-વચન-કાયાના યોગોના જુદા જુદા લેદો

આ સત્તાવન બધહેતુઓને લઈને પ્રાણી કર્મબંધ કરે છે અને સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિને અભાવે જમમા પડી જઈ મસારમા રખડ્યા કરે છે અનાદિ કાળથી એને રખડવાની ટેવ પડી ગઈ છે અને હમેશા સસારમા રખડ્યા કરે છે છતાં થાકતો નથી.

આ સત્તાવન બધહેતુઓ ખાસ ધ્યાનમા રાખવા યોગ્ય છે કર્મબંધન થાય તે વખતે એના પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ પણ મુકરર થઈ જાય છે એમા રસ અને સ્થિતિને અગે કપાય, અને પ્રકૃતિ તથા પ્રદેશને અગે યોગો મુખ્ય લાગ લગવે છે

(જઠ.) આશ્રવો પૈકી ઇન્દ્રિયો પાંચ છે-સ્પર્શેન્દ્રિય વગેરે અત્રતો પાત્ર છે-પ્રાણાતિપાત, મૃધાવાદ, અદત્તાદાન, મંથુન અને પરિગ્રહ. કપાય ચાર છે - ક્રોધ, માન, માયા, લોભ યોગ ત્રણ છે - મન, વચન, કાયા, અને ક્રિયાઓ પચીસ છે એનું વર્ણન ઉપર સંક્ષેપથી થઈ ગયું છે.

એટલે આશ્રવના ૪૨ લેદ થયા

નેત્ર એટલે બે (૨) અને વેદ એટલે ચાર (૪)ની સખ્યા સજ્ઞાથી સખ્યા બતાવવી હોય ત્યારે જિલ્લો ક્રમ લેવો, એટલે નેત્ર વેદ એમ સૂચવ્યું હોય ત્યારે બે અને ચાર એમ નહિ, પણ ચાર અને બે એટલે ૪૨ (બેતાળીશ) લેદ આશ્રવના થયા.

બધહેતુઓ અને આશ્રવો એક રીતે એક જ છે બધહેતુને લઈને પ્રાણી કર્મો બાંધે છે અને આશ્રવો કર્મ આવવાના માર્ગો છે, છતાં બધહેતુઓનો સબધ કર્મબંધ સાથે છે અને આશ્રવો ગરનાળા છે એ વાત ધ્યાનમા રાખવી બન્ને તત્ત્વો જુદા છે, પણ પરિણામે હેતુ એ જ માર્ગ થઈ જાય છે બધ વખતે એની કારણ તરીકે ગણના થાય છે અને આશ્રવ વખતે એની માર્ગમા-ગરનાળામા-પ્રણાલિકામા ગણના થાય છે દષ્ટિલેદ નયાપેક્ષિત છે, પણ વ્યવહારુ રીતે તેનું પરિણામ આત્માને ભારે કરવામા આવે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું

(૬ પ) આ આશ્રવોનું તત્ત્વ બરાબર સમજીને એનો લાવ હૃદયમાં ઉતારવો. એને બરાબર ઓળખવા. એ હેય - ત્યાગ કરવા યોગ્યતા કક્ષામાં આવે છે અને તેટલા માટે તે ખૂબ સમજવા જેવા છે. અને સમજીને ગભરાઈ જવા જેવું નથી. એના ઉપર વિજય મેળવવાનું સામર્થ્ય ચેતનમાં છે તે જ્ઞાનીનાં પાસાં સેવીને સમજી લેવું. મનમાં નિશ્ચય કરવો કે એના ઉપર વિજય મેળવવાની શક્તિ તારામાં છે.

આવી રીતે આશ્રવતત્ત્વને સમજીને સર્વ પ્રકારે એનો નિરોધ કરવાને પૂરતા જોસથી પ્રયાસ કરવો તારામાં તો અનંત શક્તિ છે એ આશ્રવોને જગાડનાર તું છે, પણ તેને દાબી દેવાની શક્તિ પણ તારામાં જ છે. માટે જરા પણ વિરોધની ગૂંચવણ રાખ્યા વગર એના પર વિજય મેળવવા માટે પ્રયત્ન કર અનંત શક્તિનો ઘણી તું એની પાછળ પડીશ અને તેનો નિરોધ કરવાનો સાચો રસ્તો તને જડી આવશે તો તું રસ્તે આવી જઈશ. અને ઉપર તને મોક્ષ કેમ મળે - એવો પ્રશ્ન થયો હતો તેનો જવાબ પણ મળી જશે.

માટે ઊઠ, નગૃત થા તને તારું ભવિષ્ય સુધાર. એ સુધારવું તારા હાથમાં છે, અને તાગમાં એ મોટા આકરા દુશ્મનોને જીતવા જેટલું અપર પાર બળ છે. તૈયાર થઈ જા. ખૂબ વિચાર, સમજ અને અત્યારની તકનો સારો ઉપયોગ કર અત્યારે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય આશ્રવોને ઓળખવાનું છે. તે તું બરાબર વિચાર કોઈ પણ શત્રુ પર વિજય મેળવવાની ચાવી એ છે કે એને સર્વાંગ ઓળખવા જોઈએ. એના ભેદ, ઉપભેદ, એના સહાયકો અને એનું બળ બરાબર સમજાય ત્યારે એની સામે થવાનું બળ પ્રાપ્ત કરવાની સકલતા કરી શકાય આપણે તેને કાંઈક ઓળખ્યા. હવે એનો વધારે પરિચય કરીએ

ગેયાષ્ટક :: પરિચય

૧. જે પ્રાણી સમગ્ર હોય, દીર્ઘ વિચારવાન હોય, દક્ષ હોય, કુશળ હોય તેણે અશ્રવોને તજવા નોંધએ સાત તત્ત્વોમા કેટલાંક જ્ઞેય (જાણવા લાયક) છે, કેટલાક હેય (તજવા યોગ્ય) છે અને કેટલાંક ઉપાદેય (અહુષ કરવા યોગ્ય) છે પ્રથમ કક્ષામાં જીવ અને અજીવ આવે છે, હેય કક્ષામા આશ્રવ અને બંધ તત્ત્વો આવે છે, ઉપાદેયમા સવર, નિર્જરા અને મોક્ષ આવે છે આપણે જેનો હાલ વિચાર કરીએ છીએ તે હેય છે. એ પ્રાણીને હેરાન-હેરાન કરી અને ભારે બનાવે છે માટે અને તજવાની જરૂર છે. સારા (શુભ કર્મના) આશ્રવો પણ તજવા યોગ્ય છે તે આગળ બતાવવામા આવશે.

તેને તજવાનું કામ મનમા સમતા ધારણ કરીને કરવાનું છે ખાલી 'તલ્લે તલ્લે' એમ ખૂમો પાડવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી. મનની સ્થિતિસ્થાપકતા રાખી, એનો બરાબર અભ્યાસ કરી એને ઓળખવા ઘટે. મન અસ્થિર હોય તો એ કાંઈ સરખો વિચાર કરતું નથી અને ઉશ્કેરેલાલી સ્થિતિમાં કરેલા વિચારો ટકતા નથી, માટે સર્વ સંયોગોમા મનને સ્થિર રાખવું, એની ચચળતા દૂર કરવી અને અને એકાગ્ર કરવું. એનો મુખ્ય ઉપાય મૈત્રી આદિ ભાવના છે તે અથને અતે વિચારવામા આવશે.

જો એનો ત્યાગ - પરિહાર - કરવામા ન આવે, જો એને રોકવામા ન આવે, તો એ તારા પોતાના અપાર ગુણવૈભવનો નાશ કરનાર થાય છે આત્મામા જ્ઞાન-દર્શનની નજરે સર્વવ્યાપી શક્તિ છે એ સર્વ જ્ઞેય વસ્તુભાવો અને અવસ્થાઓને જાણી-દેખી શકે છે અને જે એનો સર્વવ્યાપી ગુણ છે તે એનો સાચો વૈભવ છે, અમૂલ્ય અને અપરિમિત છે અને એ એનો સાચો ખજાનો છે, એવી સ્વમાલિકીની મિલકત છે

આવા અમૂલ્ય વૈભવનો આશ્રવો નાશ કરે છે આશ્રવોથી પ્રાણી કર્મથી ખરડાઈ જાય છે એટલે એનામા જે અનંત જ્ઞાનની શક્તિ છે તેના ઉપર આવરણ આવી જાય છે. આશ્રવોને જો મોકળા મૂક્યા હોય, એનો પરનો અકુશ છોડી દીધો હોય, તો એ મોટા ખજાનાનો નાશ કરે છે, એને વેડફી નાખે છે. પ્રાણીને દીન, અજ્ઞ, અવાક અને મૂઠ બનાવી દે છે, માટે આશ્રવોને તણ દેવા ઘટે એ આશ્રવો બહુળતાએ કેવા છે તે જરા નોંધ લઈએ વિગતથી વિભાગવાર તુ તેને તપાસજો

૨. પ્રથમ મિથ્યાત્વની વાત વિચારીએ પ્રાણીને સાચો માર્ગ મળવો મુશ્કેલ છે ઘણાખરા તો અનાદિ વાસનાથી સસારના રગરાગમા મોહી જાય છે એવા પ્રાણીઓમા વિચાર નથી, શ્રદ્ધા નથી, વિવેક નથી એ અનભિચ્છિક છે વળી કેટલાકને સાચો ઉપદેશ ન મળે તેથી અથવા અશ્રદ્ધાથી જેમને ખોટો માર્ગ મળે છે તેઓ અભિચ્છિક છે. પ્રથમમા વિચાર નથી, બીજામા

શુદ્ધ શ્રદ્ધાન નથી કેાઈક વળી સાચુ સમજે છતા અભિનિવેશ કરી પોતાની માન્યતામા ચુસ્ત રહે છે અને કસોટીમાથી પસાર થવા આફ ના પાડે છે.

શુદ્ધ દેવને ઝોળખવા, અને એને ઝોળખાવે એવા સુશુરુનો યોગ મેળવવો. એવા શુરુ સાચો ધર્મ ખતાવે ત્યારે જ આ અજ્ઞાનદશા-મિથ્યાત્વ દૂર થાય છે. ત્યાં સુધી પ્રાણીઓ કુશુરુના ઉપદેશથી અથવા પોતાની બુદ્ધિશક્તિ ઉપર ખોટો આધાર રાખી, આખી દુનિયાના ડહાપણના દાવ નીચે મોક્ષનો માર્ગ છોડી, પોતાના આત્માને કર્મભારથી ભારે કરનારી મિથ્યાક્રિયામા પડી જાય છે અને ઊલટા આત્મકસ્ટ્યાણને દૂર કરે છે. ઘણાં તો સાચું મમજતા જ નથી અને ન્યા ત્યા માથા માર્યા કરે છે ઘણાં એ તરફ બેદરકાર રહે છે અને ઘણાં પોતાની રસવૃત્તિમા એટલા આસક્ત બની જાય છે કે એને ‘ધર્મ’ હબગ લાગે છે કેટલાક તો સામારિક ક્રિયામા નિમજ્જ થઈ ભારે થાય છે અને કેટલાક હિંસામા ધર્મ માની નિર્રર્થક ક્રિયા કરે છે

ન્યા સુધી વસ્તુસ્વરૂપનો યથાસ્થિત બોધ ન થાય ત્યાં સુધી મોક્ષનો રસ્તો છોડીને પ્રાણી સસારને માર્ગે આગળ વધે છે યોગ્ય ક્રિયા ન કરનાર પણ સાધ્યને રસ્તેથી પાછો પડે છે અને અયોગ્ય ક્રિયા કરનાર પણ એ માર્ગેથી દૂર ભાગે છે આ સ્થિતિમા વસ્તુધર્મનું અજ્ઞાન રહે છે અને એવા મલિન કર્મો દહાપણે બધાય છે કે એનો વિચાર કરતા પણ ત્રાસ થાય. કર્મસંબધ અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ દશામા મર્વથી વધારે થાય છે. કર્મબંધન હેતુમા ‘મિથ્યાત્વ’ ને તેટલા જ માટે અગ્ર સ્થાન આપવામા આવ્યું છે મિથ્યાત્વ કા તો બુદ્ધિને ચાલવા જ દેતું નથી અથવા તેનો વિપર્યાસ કરી નાખે છે ન્યા પડળ જ ઊલટા થઈ જાય ત્યાં પછી સાચુ દર્શન જ ન થાય અને મોક્ષયોગ્ય સાચા વર્તનને ત્યાં સ્થાન જ રહેતું નથી કર્મબંધનો આ મહાન હેતુ મિથ્યાત્વ એના સર્વ પ્રકારોમા ખાસ સમજવા યોગ્ય છે

ક્રિયામા અજ્ઞાન હોય છે ત્યારે તો તદ્દન નકામી અને પાછા પાડનારી ક્રિયાઓ થાય છે. એવી ક્રિયાઓને વિષક્રિયા અને ગરલક્રિયા કહે છે વિષ તુરત મારે છે, ગરલ ધીમું ઝેર છે એ ઉપરાંત કુશુરુ ખોટે રસ્તે ચઢાવી દે તો પણ દુષ્ટ ક્રિયા થાય છે ન્યારે નિષ્કામ વૃત્તિએ આતર-ભાવથી આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા સારું પ્રેમભાવપૂર્વક ‘અમૃતક્રિયા’ કરવામા આવે ત્યારે જ આશ્રવો આવતા અટકે છે મયણાસુદરી સાસુને સાજો વાત કરે છે ત્યારે પણ એને પૂજામાં થયેલો આનંદ ઉભરાય છે એવી આતરભાવની ક્રિયા કરવા તરફ આદર રાખવો યોગ્ય છે. અહીં તો અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વયોગે કુમતિની પ્રેરણાથી ગમે તેવી ક્રિયા કરવાથી શિવપુરનો રસ્તો છોડી બી ધે રસ્તે જવાય છે અને ગરનાળા ઉઘાડા રહે છે, તેટલી વાત પર ધ્યાન ખેચી ભાવના રજૂ કરી છે

૩. સમજણ-જ્ઞાનનું કૃપા ત્યાગ છે નાળસ ફળ ત્રિષ્કા । અને તે ત્યાગ પણ નિશ્ચયપૂર્વકનો હોવો જોઈએ, કરેલ નિર્ણયનો ગમે તે ભોગે નિર્વાહ કરવો એ ત્યાગ છે. એનાથી ઊલટી

દશા એ અવિરતિ, ત્યાગનો અભાવ ન્યારે આ પ્રાણી પોતાની જાતને મોકળી મૂકી દે છે ત્યાર પછી એને કોઈ જાતનો વિવેક રહેતો નથી. ગમે ત્યારે ગમે તે ખાવું, ગમે તે પીવું, ગમે ત્યાં રખડવું, ગમે તેવું બોલવું અને અવ્યવસ્થિત ચર્ચા કરવી એ સાધ્ય વગરનું જીવન છે. એવા જીવનને જેમ પવન લાગે તેમ તે દોરવાય છે.

વિષયને વશ પડેલો આ પ્રાણી કેવા ચાળા કરે છે તેના ચિત્રો ઘણા અપાઈ ગયા. વાત એ છે કે એ ન્યારે એ માર્ગે એક વાર ચાલવા માટે છે ત્યાર પછી એને કોઈ અકુશ રહેતો નથી. એ સર્વના પરિણામો અતે ભોગવવા પડશે એ પણ એ ભૂલી જાય છે. એ તો ગાડા હાથીની પેઠે જૂલ્યા જ કરે છે અને ભૂખ્યા જનાવરની પેઠે ન્યા ત્યા ત્રાપ મારે છે. આવાં પ્રાણીને કર્મબંધ પાર વગરનો થાય છે અને પછી એ કર્મો ન્યારે પરિપાક-દશાને પામે છે ત્યારે એણે સેકડો દુ ખો ખમવા તૈયાર રહેવું પડે છે.

આ ભવમા જીવોને દુખો કેટલા પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણે જોઈએ છીએ જીવાનીના અત્યાચારો ઘડપણને કેટલું વિરસ બતાવી દે છે અને દુરાચારીઓ જેના નામો પણ આ પુસ્તકમાં લખવા ન ઘટે તેવા ભયંકર વ્યાધિઓ ખમે છે તે પર ઉલ્લેખની જરૂર ન હોય અને પરભવમા આવા પ્રાણીઓ ક્યાના ક્યા તણાઈ જાય છે અને ત્યાં જ અપર પાર દુખો પામે છે તે કલ્પનાતીત છે.

અહીં પ્રસંગોપાત્ત પચ્ચક્ખાણની-ત્યાગની એક વાત જરૂર સૂચવવા યોગ્ય છે સાચા ઉપદેશની અસર તળે અથવા શાત એકાગ્રતામા સારા નિશ્ચયો થાય તે વખતે સુદર જીવન-ધોરણ મુકરર કરી નાખવું અને તેને ગમે તેટલી અગવડે કે ભોગે વળગી રહેવું એનું નામ 'પચ્ચક્ખાણ' કહેવાય છે.

સુદર ક્ષણો જીવનમા ખડું વાર સાપડતી નથી ખૂબ વિચાર કરી એવા પ્રસંગે જે ધોરણ નિર્ણીત થાય તેને વળગી રહેવાથી જીવન એકધારું અને લાભપ્રદ થાય છે.

ત્યાગ ન કરવાને કારણે આ જીવ નકામો પાપસચ્ચ પણ ખડું કરે છે એને ઓસ્ટ્રેલિયાના ક્ષળ કે અમેરિકાના શાકો અહીં મળવાના નથી, પણ સમજણપૂર્વક એનો ત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી એ તો ખુલ્લો રહે છે, વિના કારણે અપ્રાપ્યનો ત્યાગ કરતો નથી અને તેના પુણ્યથી વચિત રહે છે એ ઉપરાત કેટલાક ત્યાગો તો એને ઔદિક લાભ કરનારા પણ હોય છે એ પરવશપણે માદો થાય ત્યારે ઘણું છોડી દે છે, પણ એવા જ ત્યાગ જો સમજણપૂર્વક સ્વેચ્છાથી થાય તો એથી એને ખૂબ લાભ મળે સમજણનો ઉપયોગ ત્યાગમા પરિપૂર્ણપણે થાય તો જ્ઞાન શોભે છે, નહિ તો એનો કોઈ લાભ મળતો નથી.

માટે સમજી પ્રાણીએ અવિરતિ-અત્યાગદશામા ન રહેતા જેમ બને તેમ ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કરવો ઘટે, પણ જો પાપકર્મના ગરનાળા ખુલ્લા મૂકવા હોય તો વિપાકદશા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પછી હાય-વોય કરવી ન ઘટે પસંદગી કરવાનો અત્ર અવકાશ છે સાથે એ પણ

ધ્યાનમાં રહે કે ત્યાગમાં ઘસારો કદી પડવાનો નથી. આ શરીરને તો મોકળું મૂકવામાં આવે તો એ અનેક ઘસારાને તાબે થાય છે. ત્યાગની મબલ શી છે એનો ખ્યાલ જેલ-જીવનમાં કાંઈક થાય છે. સ્વવશ હોય ત્યારે આવી જ રીતે રહેવાતું હોય તો આ ચેતનની કેટલી પ્રગતિ થાય તે અન્ય પ્રસંગે વિચારવાની તક લેવાશે. વાત એ છે કે પરવશતાથી ત્યાગ થાય તે વિરતિની કક્ષામાં ન આવે આપણે તો સમજણપૂર્વક ઘસારો ખાઈ ત્યાગની ખાતર ત્યાગ કરવો ઘટે અને પ્રાણાત કષ્ટે એ નિયમ-નિશ્ચયથી પાછા હઠવું ન ઘટે.

અવિરતિનું દ્વાર ખુલ્લું મૂક્યું હોય તો પાર વગરની આપત્તિ કરાવે તેવા કર્મો આ પ્રાણી એકઠા કરે છે અને તેમાં વધારો કરતો જાય છે

૪. આશ્રવો-કર્મગ્રહણના માર્ગોનો એક મોટો વિભાગ ઇન્દ્રિયોદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. એ પણ ભારે વિષમ છે આપણે ઇન્દ્રિયોને તો એટલી મોકળી મૂકી દઈએ છીએ કે ‘એશ-આરામ’ એ જ આ યુગનું સાધ્ય જનતું જોવામાં આવે છે આપણું ફરનિચર પણ એવું જ થતું જાય છે. આપણા ખાવાના કોડ એવા જ, આપણી આખોનો ઉપયોગ કટાક્ષ કરવામાં, રૂપ જોવામાં, નાટક-સિનેમા જોવામાં, આપણા કાન ગાન સાલજવામાં, અને સ્પર્શની તો વાત જ શી કરવી ?

અનંત જ્ઞાનનો ઘણી કયા રમી રહ્યો છે ! કેવા કીચડમાં એ ભરાઈ બેઠો છે ! એને શોમાથી માની લીધેલું સુખ મળે છે !

હાથીને કેવી રીતે પકડે છે ? એક મોટો ખાડો બનાવવામાં આવે છે, તેને ઘાસથી ઢાકવામાં આવે છે અને ઢાકણ ઉપર હાથીને લોભાવવા માટે કાગળની હાથણી મૂકવામાં આવે છે મસ્ત હાથી ખાડો થઈ હાથણીનો સ્પર્શ કરવા જતા ખાડામાં પડે છે સ્પર્શસુખની લાલસામાં એને લાન રહેતું નથી તેથી ખાડીની આખી જિંદગી પરાધીનતા વેઠે છે સ્પર્શેન્દ્રિયને વશ પડવાનું આ પરિણામ !

લોહાના વાકા કાટાને છેડે મીઠી ગોળી ખાંધી પાણીમાં નાખે છે માછલું તેને ખાવાને લોભે દોડી આવે છે ખાવાનું મળે છે પણ હૂંક ગળામાં પરાવાઈ જાય છે તેથી મરણ પામે છે એક રસેન્દ્રિયને વશ પડવાનું આ પરિણામ !

કમળની ગંધથી આકર્ષાઈ ભ્રમર તેના પર બેસે છે. સાજ થાય ત્યાં કમળ બંધ થઈ જાય છે અદર રહેલો ભ્રમર ગૂંગળાઈ મરે છે નાસિકા-ગ્રાણીને વશ પડી એ પ્રાણ આપે છે !

દીવાની જ્યોતથી આકર્ષાઈ પતંગિયું દીવામાં પડે છે. દીવાની શગમાં બળી મરે છે અથવા તેલમાં ડૂબી મરે છે અને પ્રાણ ખુએ છે ચક્રુને વશ પડી પ્રાણની આહુતિ આપે છે

સુદર અવાજ સાલજવા લલચાઈ આવેલું હરણ પારધિની જાળમાં ફસાઈ, પકડાઈ જાય છે અને કર્ણેન્દ્રિયને વશ પડી પ્રાણ ગુમાવે છે

આવી રીતે એક એક ઇન્દ્રિયને વશ પડીને જનાવરો તેમ જ જીવડાઓ પ્રાણ આપે છે વિષય-વિનોદનો રસ પરિણામે કેવો આકરો પડી જાય છે તેના આ જીવલેલ દાખલાઓ છે

એની વેદનાઓનો ખ્યાલ તો આખી જિંદગી કેદમાં રહેવું પડે (હાથી પેઠે) કે ગળામાં ઢૂંક લિડાય (માછલા પેઠે) અગર હરણની જેમ ચિરાઈ જવાય ત્યારે આવે પણ મનુષ્યોને ઇદ્રિય પરનો રાગ અને એની તૃપ્તિના તુચ્છ સાધનોનો વિચાર કરીએ તો કપ થઈ જાય તેમ છે. આ ઇદ્રિયો દ્વારા એટલા બધા કર્મો આવી પડે છે કે એનો સરવાળો ભારે મોટો થઈ જાય છે. આ મોટું ગરનાળું છે અને એને એના સાદા સ્વરૂપમાં, સાચા આકારમાં સમજવાની ખૂબ જરૂર છે આપણને સગવડ ન પડે ત્યારે આખા આડા કાન કરી નાખીએ છીએ એ વાત આ વિશુદ્ધ વિચારણામાં ન ઘટે અહીં તો ચોખ્ખો હિસાબ છે જોઈએ તો ગરનાળા ખુદલા મૂકેા અને હાથી વગેરેની પેઠે પરવશતા કે મરણ જેવા દુર્ગો સહન કરવા તૈયાર થાઓ અથવા એના પર નિયંત્રણ મૂકેા. ખન્ને વાત એક સાથે અશક્ય છે.

આ નોટ અહીં પૂરી કરી નવા શ્લોક પર લખવા જતો હતો ત્યાં ચિદાનંદજીનું ૪૧મું પદ વાચ્યું. ખૂબ રસથી એને મારી કેાટડીમાં બેઠા બેઠા ગાયું. બહુ આનંદ થયો. પદ સુપ્રસિદ્ધ છે

વિષયવાસના ત્યાગો ચેતન, સાચે મારગ લાગે રે. એ ટેક.
તપ જપ સજમ દાનાદિક સહુ, ગિણતી એક ન આવે રે;
ઇદ્રિય સુખમે ^૧જ્યૌ લૌ એ મન, ^૨વક તુરંગ જિમ ધાવે રે વિં ૧
એક એકકે કારણ ચેતન, બહુત બહુત દુઃખ પાવે રે;
દેખો પ્રકટપણે જગદીશ્વર, ઇણવિધ ^૩ભાવ લખાવે રે. વિં ૨
^૪મનમથ વશ ^૫માતંગ જગતમે, પરવશતા દુઃખ પાવે રે,
રસના વગ હોય ^૬જીખ મૂરખ, જાળ પડ્યો પિછતાવે રે. વિં ૩
^૭ધ્રાણુ શુવાસ કાજ સુન ભમરા, ^૮સપુટમાહે બંધાવે રે;
તે સરોજસંપુટ સચુત કું, ^૯કરદીકે સુખ જાવે રે. વિં ૪
^{૧૦}રૂપ મનોહર દેખ પતંગા, પડતા દીપમાં જાઈ રે;
દેખો ^{૧૧}યાકું દુઃખકારનમે નયન ભયે હૈ ^{૧૨}સહાઈ રે. વિં ૫
શ્રોત્રે દ્રિય આસક્ત ^{૧૩}મિરગલા, ^{૧૪}છિનમે ગીશ કટાવે રે;
એક ^{૧૫}એક આસક્ત જીવ એમ, નાનાવિધ દુઃખ પાવે રે. વિં ૬
પય પ્રમળ વર્તે નિત્ય બકુ, તાકું કહા જયું કહીએ રે;
ચિદાનંદ એ વચન સુણીને, નિજ સ્વભાવમે રહીએ રે. વિં ૭

લગભગ એ પદનો ભાવ ઉપર આવી ગયો છે, પણ પદ ઘણું માર્મિક હોવાથી ખાસ ઉતારી લેવું યોગ્ય ધાર્યું છે. એ ઇદ્રિયોને સાચા આકારમાં દેખાડે છે

૧ જ્યાં સુધી ૨ અવળી ચાલતો થોડો ૩ મગનવે ૪ અર્પેન્દ્રિય ૫ હાથી ૬ માઝુ ૭ નાક ૮ લિડાયલુ કમળ ૯ હાથીના ૧૦ એને ૧૧ મદ્દગાર ૧૨ હજી ૧૩, ઘણામાં ૧૪ ઇન્દ્રિય-અધ્યાદાન

૫. આટલેથી આશ્રવો પૂરા થતા નથી હજુ પણ બળવાન આશ્રવોનો વિચાર કરવાનું બાકી છે કપાયો તો કર્મની ઉપર ભાત પાડે છે. ક્રોધના આવેશમા, માનના ચઢાણ પર, માયાની ગદ્દી વૃત્તિમા, લોભના તાબામા આ પ્રાણી ભારે કર્મો બાંધે છે અને તેના ઉપર વજ્રલેપ કરે છે. કપાયના ઉદયથી દુનિયા પર મોટા સહાર થયા છે. લોહીની નદીઓ ચાલી છે, માયાને અગે અનેક પાપો છૂપી રીતે કરે છે અને લોભથી રાતદિવસ દેશ-પરદેશ રખડે છે તે પ્રત્યેકના લક્ષણો વિચારીએ

ક્રોધ આત્મજ્ઞાનને અટકાવે છે, સંયમનો ઘાત કરનાર છે, નરકનું દ્વાર છે, પાપનો પક્ષપાત કરનાર છે, ઉપશમનો વેરી છે અહીં ચડકોશિયા સર્પનું દષ્ટાંત વિચારવું.

માનને પર્વત સાથે સરખાવવા યોગ્ય છે એ નિર્મળ જ્ઞાનને રોકે છે વિનય, શ્રુત, તપ, શીલ અને ત્રિવર્ગને હણનાર છે, વિવેકનો નાશ કરનાર છે અહીં સ્થૂલભદ્રનું દષ્ટાંત વિચારવું.

માયા અતિ નીચ છે જોટો દેખાવ કરવાની વૃત્તિ દર કરવી વધારે મુશ્કેલ છે નિષ્કપટી થવાનો ઉપદેશ એકાંતે ભગવતે કહ્યો છે અહીં કુસુમપુરે રહેલા બે સાધુનું દષ્ટાંત વિચારવું.

લોભ લય કર દોષ છે, સર્વ શુભોનો નાશ કરનાર છે, વૃદ્ધિ પામતો લય કર દુર્ગુણ છે, છેડો ન આવે તેવો પાતકી દોષ છે. અહીં બ્રહ્મદત્ત, સુભૂમ ચક્રવર્તી આદિ પાર વગરના દાખલા છે

કપાયનો ઉદય થાય છે ત્યારે કોઈ પણ હેતુ મનમા રાખીને પ્રાણી ખૂબ ખરડાય છે અને પછી નારકીમા જઈ પડે છે અને જન્મમરણના એવા મોટા ચક્કરમા પડી જાય છે કે એ જલ્દી જીવે આવી શકતો નથી આવો પ્રાણી જરૂર અનંત ભવપરિપાટીમા પડી જઈ ત્રાસ પામે છે, હેરાન થાય છે અને પોતાની પ્રગતિ શુભાવી ખેંસે છે.

એવી જ રીતે હાસ્યાદિ નોક્રિયાઓ પણ સસારમા પ્રાણીને ખૂબ રખડાવે છે કર્મબંધન વખતે જે રસ પડે છે તેમા મુખ્ય ભાગ કપાયો ભજવે છે સમાન ક્રિયા કરનારની કર્મ-સપત્તિમાં જે મોટો ભેદ પડે છે તેની ગાઢતા કપાયો પર આધાર રાખે છે જેમ કપાયોનું ભેર વધારે તેમ કર્મો વધારે ચીકણા બધાય છે આ કપાયો આતરરાત્ર્યમા પ્રવર્તે છે અને એ પ્રત્યેક ખૂબ સમજવા જેવા છે. કપાય ઉપર સસારનો એટલો બધો આધાર છે કે એનો અર્થ ‘કપ’ એટલે સસારનો ‘આય’ એટલે લાભ એમ કરવામા આવે છે એ જેટલા વધારે તેટલો સસાર લાભો થાય છે. એને સમજવા માટે આતરસૃષ્ટિમા ઊતરવું પડે તેમ છે એ ધ્યાનમા રહે.

૬. મન-વચન-કાયાના યોગો પણ આશ્રવો છે મનના વ્યાપારથી, વાણીના પ્રયોગથી અને કાયાની પ્રવૃત્તિથી પ્રાણી કર્મો બાંધે છે અને તેથી તેઓ પણ ગરનાળા છે મન-વચન-કાયા જે ચચળ હોય તો લય કર પાપના ભારથી ચેતન ખરડાઈ જાય છે. શરીરની પ્રવૃત્તિ કેવી કેવી ક્રિયાઓ કરાવે છે તેનું વર્ણન આગળ થઈ ગયું છે વિચાર વગર, કારણ વગર બોલવાનું કામ કરનાર મહા ઉપાધિઓ વહોરી લે છે અને મન તો ખરેખર મર્કટ જ છે.

એ તો ત્યાં ત્યાં દોડ્યા કરે છે સામાયિકમા બેઠા હોઈએ ત્યાં એ અમેરિકા દોડી જાય છે અને જેલમા હોઈએ ત્યાં વિનાકારણ હાઈકોર્ટમા આટા મારે છે એને ઠેકાણે લઈ આવવું વધારે મુશ્કેલ છે આનંદધનજી જેવા યોગીઓ ક્રિયાદ કરે છે કે ‘મનહું’ કિમહી ન બાએ હો કુંથુજિન !’ અને પછી કહે છે કે ‘જેમ જેમ જતન કરીને રાખું, તેમ તેમ અળગું ભાજે.’ આવું મન છે અને એની સાથે-એની મારફત કામ લેવાનું છે

આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી આશ્રવો પર વિજય મેળવવા પ્રયત્ન કર. કોઈ પણ પ્રકારે મિથ્યાત્વ હોય તો દૂર થાય તેમ કર, વિરતિ-ભાવ આદર, ઇદ્રિયોનો સચમ કર, કષાયો પર વિજય મેળવ, યોગોને કબજામા લાવ, ગરનાળાં બંધ કર, નહિ તો વાત મારી જશે અને તું ખરેખર રખડી પડીશ નકામી આળપપાળ છોડી દે અને અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર, એનો લાભ લે અને આશ્રવોને ખરાખર ઓળખી લે.

૭. એક બાબત ગેરસસજૂતી થાય તેવી છે તે પણ કહી દેવાની જરૂર છે યોગોનો શુદ્ધ ઉપયોગ થાય તો તેથી શુભ કર્મોનો બંધ થાય છે સારી ક્રિયા કરવાથી શુભ કર્મબંધ થાય છે અને તેથી સાતાવેદનીય, દેવગતિ, દીર્ઘ આયુષ્ય, સુદર શરીરાદિ મળે છે, પણ વિશેષ ઊંડી નજરે જોતાં એ પણ બંધન છે. સોનાની બેડી પણ આખરે બેડી છે અને મોટા મહેલમા કેદ રાખે તો પણ તે આખરે જેલ જ છે એમા કાઈ રાચવા જેવું નથી.

વ્યવહારુ નજરે પુણ્ય ઠીક છે, પણ તે માત્ર પાપની અપેક્ષાએ જ તેમ ગણી શકાય. વસ્તુતઃ શુભકર્મો પણ ભોગવ્યા વગર છુટકારો થતો નથી અને કેટલીક વાર તેની ખાતર સંસારમા અટકવું પડે છે. મોક્ષના અવ્યાખ્યાય સુખની નજરે એ પણ બંધન જ છે અને સમજીએ તો તેને પણ એ જ નજરે જુએ છે એ નિર્વૃત્તિ (મોક્ષ)ના સુખની આડે આવનાર છે અને ઉચ્ચ ભૂમિકાએથી જોતા એવા સુખો પણ સત્ત્વ વગરના છે

વાત એક જ છે કે જમ્મે તેમ કરીને અત્ર વર્ણવ્યા છે તે સર્વ ગરનાળા બંધ કરવાની જરૂર છે અને તેમા વગર સક્રિયે આગળ વધવાની આવશ્યકતા છે. આશ્રવો સારા અને ખરાબ બને પ્રકારના કર્મો લઈ આવે છે આત્મપ્રગતિ ઇચ્છનારે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મોની ઇચ્છા કરવા જેવું નથી

૮. એટલા માટે આશ્રવરૂપ પાપોનો રોધ કરવા નિશ્ચય કર અને શાંતસુધારસનુ વાર વાર પાન કરીને પ્રમોદ કર, મજા માણ. આશ્રવો તારે ન જોઈએ અને એ સર્વ ગરનાળા પ્રયત્ન કરીને બંધ કરવા જ જોઈએ અને તેમ કરીને વધારે થતો ભાર અટકાવવો જોઈએ. જો ગરનાળાં બંધ થશે તો આવક અટકી જશે પછી તળાવમા જેટલો કચરો છે તેટલાનો જ સવાલ રહેશે તેના માર્ગો છે તે તું અન્યત્ર તુરતમા જ જોઈશ. અત્યારે તો તું આશ્રવોને ઓળખી લે અને ઓળખીને એની આત્મા ઉપર જે લય કર અસર થાય છે તેને તું સમજી લે અને તેટલો વખત એ આશ્રવોને

લે. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય પોતાના આત્માને વાર વાર સુધાપાન કરવા અને તેમાં આનંદ માનવા કહે છે તેવું જ તુ તારા ચેતનને સમજાવી-સમજાવીને કહે અને વારવાર કહ્યા કરીશ તો એ ચેતનજી સમજતા થઈ જશે. ઉપર ઉપરની લાવના લાવવામાં કાઈ વળશે નહિ. સ્ત્રીએ સ્ત્રીએ તેલ ઘાલે તેમ એને વારવાર કહ્યા કરશે અને એમાં ખરો રસ લેશે, જીવનનો માવો માણશે અને લવિષ્યના ઉત્કર્ષના પાયા રોપી દેશે

~

~

~

કેવી રીતે આશ્રવલાવના લાવવી ? ચેતનજીની સાથે નીચેની મતલબની વાતો કરવાથી એ લાવના લાવી શકાશે

હે ચેતન ! તારે જોટા અભિનિવેશ કયા સુધી કરવા છે ? તુ સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મને ખરાખર ઓળખ તારે કોઈ જાતની શકાઓ હોય તો વગરસ કોચે સફ્ફગુરુને પૂછ. સશય ચલાવી લઈશ નહિ અને સશયમાં ઘસડાઈ જઈશ નહિ સોનાની પરીક્ષા કરશે, પાણુ પરીક્ષા કરીને આગાને આદરશે પરીક્ષામાંથી પાર ન જીતે તેવું સોતુ તારે કામતુ નથી. તાપથી, કપથી, છેદથી તુ તપાસી જો અને પછી આદર. તુ જરા વિચાર કર. તને અત્યારે સમજવાની શક્તિ મળી છે, સારા ક્ષેત્રમાં તારો જન્મ થયો છે, તને શરીરની સગવડ મળી છે, પૃથક્કરણશક્તિ, ગ્રહણશક્તિ, સ્મરણશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો તુ ઉપયોગ કર સત્યને શોધ અને શોધીને વગર સ કોચે તેમાં તન્મય થઈ જા ડામાડોળપણમાં તે ખડું ખોચું છે તુ ખાસ કરીને વિચાર તને આ સ સારમાં કોણ રખડાવે છે ? તારી જેવો આ મહા-ખજવાન આત્મા આવી રીતે ઢગધડા વગર રખડે અને પવન આવે તેમ ઘસડાઈ જાય અથવા ટ્રેનિસના બોલની જેમ સામસામી બાબુએ ધકેલાય એ સ્થિતિ તને ગમે છે ? એ સ્થિતિ ક્યારે કોણ ? તને ભારે કરનાર આશ્રવો છે તેને તુ ખરાખર ઓળખી લે કર્મોને ગ્રહણ કરીને એ તાગમાં નકામો કચરો વધારે છે અને તને જ્યાં ત્યાં તરડાવે છે. એને ખરાખર ઓળખી લે

એક મિનિટમાં કંટેલાં વર્તનો કર્મફળ લઈ આવે છે ત્યારે તે વરસો સુધી લોગવમાં પડે છે પાંચ મિનિટ અત્યાચાર (Rape) કરનારને પાંચ વર્ષની સજા મજૂરી સાથે જેલયાત્રા થાય છે. દશ આનાની ચોગી કરનારને ત્રણ વર્ષની જેલ મળે છે ગરનાળા ઉઘાડા મૂકવાનું આવું પગિણામ આવે છે. મન-વચન-ક્રાયાના ચોગો અને કપાયોની જેવી તરતમતા હોય છે તેવી રસાળતા કર્મની થાય છે સારા અને ખરાબ કર્મો કેટલીક વાર હલ્લોગણો, લાજોગણો દ્વાન્વાદ આપે છે

આ રીતે વિચાર કરતાં હિંસા, અસત્ય, ચોગી, મૈથુન, પરિગ્રહ ખળ કર્મોને લઈ આવે છે અને ચેતનને ભારે કરે છે પ્રાણી હાલતાચાલતા જૂઠું બોલે છે કે મૈથુનની ઇચ્છા કરે છે અને પરિગ્રહ એકદો કરવામાં તો એને કદી સતોષ થતો જ નથી. કપાયો, ચોગો, અવિરતિભાવ

અને ઇંદ્રિયોના વિષયોથી આ પ્રાણી ખૂબ રળડે છે. અને મનોવિકાસેમા ખૂબ મજા આવે છે. એ કપાયાધીન થાય છે ત્યારે એને કોઈ જાતનો અકુશ રહી શકતો નથી અને હાસ્યાદિમા પડી જાય છે ત્યારે પણ એ પોતાનું મહાન સ્થાન વીસરી જાય છે

વસ્તુતઃ સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી ધવાની તાકાત ધરાવનાર આ ચેતન કેવી જાળતોમા રસ લે છે તે તો વિચારે એના જેવા વિષયોમા મજા લે એ તો શોભતી વાત પણ ન ગણાય. એ રીતે તો એના સર્વ આદર્શો જલાસ થઈ જાય. એ કપાયમા પડી જાય છે ત્યારે કેવો લાગે છે એ તો તપાસો. એ ક્રોધમા આવી જાય કે અભિમાનમા આવી જાય કે શોક કે ભયમા પડી જાય ત્યારે એનો ફેટોગ્રાફ પાડ્યો હોય તો કેવો લાગે ? આ દશા પ્રગતિ-ઇચ્છુકની કદી ન હોય મર્વ ભાવના અને આદર્શોને જાનુએ મૂકનાર આ આશ્રવોને જરાબર સમજવા જેવા છે, પરંતુ સમજીને અટકવાનું નથી સમજીને શુ કરવાનું છે ? તે આવતી ભાવનામા વિચારશુ, પણ તે વિચારતા પહેલા આપણે કેવા વિભાવો સાથે કામ લેવાનું છે તે જરાબર જ્યાલ કરી લેવો.

પ્રત્યેક આશ્રવ મહાભય કર છે એને અવકાશ આપતા એ સરોવરને ભરી નાખે છે પચીશ કિયાઓ પણ એટલી જ આકરી છે. એને એના જરા આકારમા જરાબર જાળખવાની ખાસ જરૂર છે, જેથી જેની સામે થવાનું હોય તેને યોગ્ય તૈયારી કરી શકાય. હુખ અને દુર્ગતિ આપનાર, સસારમા રળડાવનાર, સમતા અને શાંતિનો નાશ કરનાર, મહાસત્ત્વવત ચેતનને લગભગ નિર્વીર્ય કરનાર આ આશ્રવો છે અને એને વશ પડનાર જ્ઞાની હોય તો જ્ઞાન ભૂલી જાય છે અને અજ્ઞાની હોય તો તદ્દન છેલ્લે પગડે ખેસી જાય છે. સમજી હોય તો ગાડો થઈ જાય છે અને હલકો હોય તો ભારે સદ્ભ થઈ જાય છે. ચેતનજીને ચેતવણી આપો કે આ આશ્રવોને જાળખો અને વિગતવાર સમજો. એના અંગ, પ્રત્યંગ, વિભાગ, પેટાવિભાગ દરેકને વિચારો, એને જરાબર જાળખજો એટલે રસ્તો સૂઝશે

ઇતિ આશ્રવભાવના. ૭.

—x—

શ્રી સકળચંદ્ર ઉપાધ્યાય વિરચિત સાતમી આશ્રવભાવના

(ગગ-મધુમાદ)

જગે શુભાશુભ જેણે કર્મતતિ મેળીએ,
શુભ - અશુભાશ્રવ તે વખાણે;
જળધરો જેમ નદીવર સરોવર ભરે,
તિમ ભરે જીવ બહુ કર્મ જાણે. જગ૦ ૧

મમ કર જીવ તુ અશુભ કર્મશ્રવા,
વાસવા પણ સકર્મા ન છૂટે;
જેણે જગ દાનવર પુન્ય નવિ આદર્યા,
તે કૃપણ નિર્ધના પેટ કૂટે. જગ૦ ૨

મન વચન કાય વિપયા કપાયા તથા,
અવિરતિ અશુભ ધ્યાન પ્રમાદો;
મૂકી મિથ્યામતિ વર ઉપામક યતિ,
જગ શુભાશ્રવ થકી નો વિપાદો. જગ૦ ૩

રાય મ જીવ તું કુકુળ આડબરે,
જળ વિના મેઘ જિમ ફેક ગાજે;
ધર્મના કાજ વિણ મ કર આરંભ તુ,
તેણે તુઝ કર્મની ભીડ ભાંજે. જગ૦ ૪

તે અશુભ આશ્રવા રૂઢતા જીવને,
સંવરો સંવરે કર્મજલ;
નાવના છિડ રૂઢ્યા યથા નીરને,
તેણે કરી જિત સવગ વિશાલ. જગ૦ ૫

પ્રકરણ આઠમું

પૂર્વપરિચય : સંવરભાવના

આશ્રવભાવનામાં કર્મને આવવાના માર્ગો આપણે વિચાર્યા. કુદરતી રીતે આપણે ચારે તરફમાં ગરનાળા ભેઈ ગણરાઈ જઈએ એમ લાગ્યું. હવે ગરનાળાનાં દ્વારો બંધ કેમ કરી શકાય તેને માટે ‘સંવર’ભાવના કહે છે. આશ્રવો જે બારણાં ઉઘાડાં મૂકે છે તેને બંધ કરવા તે ‘સંવર’ કહેવાય છે—આશ્રવનિરોધ સંવર(તત્ત્વાર્થ) આશ્રવનો વિચાર કરતાં એને હેય—તજવા યોગ્ય તત્ત્વ ગણ્યું હતું. સંવરો સર્વ ઉપાદેય વિભાગમાં આવે છે. એ પ્રત્યેકને વિચાર કરતાં મનમાં શાંતિ થતી જશે જાણે આપણે મહાન સાધ્ય સાધવાના સાચા ખ્યાલમાં આપણી જવાબદારી સમજીને સ્વેત્કર્ષ સાધવા ત્યાગ કરી રહ્યા છીએ, અને બાહ્ય ભાવ તણ અદર ભિતંગી ગયા છીએ એવો ખ્યાલ આ આખી ભાવનામાં જરૂર આવશે એમાં કોઈ સ્થાનકે ધસારો બાહ્ય નજરે લાગશે તો તેમાં પણ દ્વિવ્યતા, લવ્યતા, સાધન-સાપેક્ષત્વ જણાશે. એની વિચારણા કરતાં જાણે આપણે કોઈ ખરા મહાન કાર્ય સાધવા માટે અતરનાદથી લાગી ગયા છીએ એવો લવ્ય ખ્યાલ થશે. આ આખી ભાવના બહુ સુદર હકીકત પૂરી પાડે છે તે આપણે જોશું અહીં પૂર્વપરિચયમાં સંવરોને ઓળખી લઈએ. પછી એક ચિત્રપટ રજૂ કરી પ્રત્યેક આશ્રવનું દ્વાર કયા સંવરથી બંધ થઈ શકે તેમ છે તેનો સમુચ્ચય ખ્યાલ કરશું.

નવા કર્મના રોકાણને ‘દ્રવ્યસંવર’ કહેવાય છે અને સમિતિ વગેરેથી શુદ્ધ ઉપયોગ થાય, તે દ્વારા ભાવકર્મોનું રોકાણ થાય અને આત્મપરિણામ જન્ય થાય એ ‘ભાવસંવર’ કહેવાય છે આશ્રવના ગરનાળા બંધ કરનાર સંવરો છ પ્રકારના છે —

૧ સમિતિ ૨ શુષ્કિતિ ૩ ચતિધર્મો ૪ ભાવના (અનુપ્રેક્ષા) ૫ પરિપહજ્ય ૬ ચારિત્ર આ પ્રત્યેકને વિસ્તારથી સમજવાની ખાસ જરૂર છે

૧. સમિતિ : વિવેકયુક્ત પ્રવૃત્તિને સમિતિ કહેવામાં આવે છે એમાં સક્રિયાનું પ્રવર્તન હોય છે સમ્યક્ પ્રકારની ચેષ્ટા એટલે સમિતિ. આમાં એક તો ક્રિયા પોતે નિર્દોષ હોવી જોઈએ અને બીજું તેમાં પ્રવર્તન વિવેકપૂર્વકનું હોવું જોઈએ તેના પાંચ વિભાગ છે (૧) સાહચરણ હાથ આગળ જમીન જોઈ કોઈ જીવને કલેશ ન થાય તેમ સલાખપૂર્વક ચાલવું તે ‘ધર્માસમિતિ’.

(૨) સત્ય, પ્રિય, હિત, જરૂરી (મિત) અને તથ્ય વચન બોલવું અથવા નિરવદ્ય વચન બોલવું તે ‘ભાષાસમિતિ’. સાચું બોલો, પૂરેપૂરું સાચું બોલો અને સાચા સિવાય કોઈ ન બોલો. એમાંના પ્રથમના બેને સમિતિમાં સ્થાન છે અને ત્રીજાને શુષ્કિતિમાં સ્થાન છે

- (૭) 'સત્ય'—સત્ય વચન બોલવું. બોલવાના નિયમોનું પાલન કરવું
 (૮) 'શૌચ'—દોષરહિત આહાર લેવો તે દ્રવ્યશૌચ અને શુભ અધ્યવસાયની અભિવૃદ્ધિ તે ભાવશૌચ એવા અદ્વત્ત્યાગભાવ છે.
 (૯) 'અકિંચનત્વ'—કોઈ વસ્તુ પર મૂર્છા કરી તેને પોતાની કરવી, પરિચ્છેદ વધારવો, સંઘરવો, રક્ષવો, એનો ત્યાગ.
 (૧૦) 'બ્રહ્મચર્ય'—સ્ત્રી-પુરુષ સંબંધનો ત્યાગ નવવાડસ યુક્ત બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ દશે ધર્મો સર્વેએ પાળવાના છે, સાધુએ વિશેષે પાળવાના છે.

૪. અનુપ્રેક્ષા-ભાવના (ચિતવન)—

ભાવના બાર છે આ અથનો વિષય પણ તે જ છે. ઉપોદ્ઘાતમાં તે સંબંધી વિસ્તારથી લખાઈ ગયેલ છે, તેથી અહીં નામ માત્ર લખી આગળ વધીએ :

(૧) અનિત્ય (૨) અશરણુ (૩) સંસાર (૪) એકત્વ (૫) અન્યત્વ (૬) અશુચિ (૭) આશ્રવ (૮) સંવર (૯) નિર્જરા (૧૦) ધર્મ (૧૧) લોકસ્વભાવ (૧૨) બોધિદુર્લભતા

પ. પરિપહ—સહન કરવાના પ્રસંગો એ અનેક છે એના મુખ્ય લેઢ ૨૨ છે તે પ્રમ સમજવા યોગ્ય છે

- (૧) 'દુઘા'—ભૂખ શાસ્ત્રમા પિડવિશુદ્ધિ બતાવી છે તેને ધ્યાનમા રાખી વિશુદ્ધ આહાર મળે ૪૨ દોષરહિત મળે તો જ લે, નહિ તો ભૂખ સહન કરે
 (૨) 'પિપાસા'—તૃષ્ણા સાધુપુરુષ જીવરહિત—પ્રાચુક અને એપણીય જળ લે એના અભાવે ગમે ૭૪૨ દોષરહિત મળે તેટલી તૃષ્ણા લાગી હોય તે સહન કરે
 (૩) 'શીત'—ઠંડી શિયાળામાં ગમે તેટલી ઠંડી લાગે તો પણ શાસ્ત્રમર્યાદાથી વધારે વસ્ત્ર ન રાખે, ઠંડીના પ્રહાર સહન કરે, અગ્નિ વડે તાપે નહિ
 (૪) 'ઉષ્ણુ'—ગરમી ઉન્હાળામા ગરમી લાગે તો પવન નાખે નહિ, વીજણો ચલાવે નહિ, વીજળીના પખાનો ઉપયોગ કરે નહિ ગરમી સહે સ્નાન, વિલેપન કે છત્રીનો આશ્રય ન લે
 (૫) 'દંશ'—ડાસ, મચ્છર, જૂ, માકડના પરિપહ થાય તો સમભાવે સહન કરે, મનમા જરા પણ ખેદ ન કરે તેમ જ તે જીવો પર દ્રવ્ય ન કરે
 (૬) 'અચેલક'—જીર્ણપ્રાય વસ્ત્રો શાસ્ત્રના દ્વરમાન મુજબ મૂર્છાભાવરહિત રાખે, તેના ઉપર આસક્તિ ન રાખે, વધારે વસ્ત્રો મેળવવાની કે સંગ્રહવાની ઇચ્છા ન કરે.
 (૭) 'અરતિ'—કટાળો સચમપાલન કરતા અનેક પ્રસંગે કટાળો જીપજે તેવા બતાવેા અને તેને વશ ન થાય. એ પ્રસંગે એ ધૈર્ય ધરે, ચતિધર્મોને ધ્યાવે અને 'દશવૈકાલિક'મા બતાવેલ અહાર વસ્તુનું ચિતવન કરે જરા પણ કટાળો લાવે નહિ
 (૮) 'સ્ત્રી'—સ્ત્રીના અંગો પ્રેમથી જુએ નહિ, તેની પ્રાર્થના તરફ ધ્યાન આપે નહિ, કામબુદ્ધિ કરે નહિ સાધ્વીએ આ હકીકત પુરુષ માટે સમજવી.

- (૯) ‘અર્ચા’-વિહાર. અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરે, એક સ્થાને વધારે વખત રહે નહિ. રાગાદિ કારણે તુરત અન્યત્ર ચાલ્યા જાય વિહારથી થાકે નહિ
- (૧૦) ‘નૈષેધિકી’-(નિપદા) સ્થિર આસન કરી ધ્યાન, કાયોત્સર્ગોદિ કરતા હોય ત્યારે ગમે તેવા ઉપદ્રવ થાય તો પણ આસનનો ત્યાગ ન કરે, ભયથી ડરે નહિ, ગભરાઈ જાય નહિ અને અડોલપણુ તજે નહિ
- (૧૧) ‘શર્યા’-સૂવાની જગ્યા ઊંચી-નીચી હોય, હવા વગરની હોય, સુકોમળ ન હોય તો તેથી ઉદ્વેગ ન પામે, સૂવાની સર્વ અગવડો ખમે
- (૧૨) ‘આક્રોશ’-કોઈ અપમાન કરે, ઉશ્કેરે, કડવા વચન કહે એ સર્વ પ્રસંગે મનમા ક્રોધ આણે નહિ શાંતિ ધારણ કરે
- (૧૩) ‘વધ’-કોઈ લાકડી વગેરે મારે, ચાખખા મારે અને ચાવતુ વધ કરવા સુધી જાય પણ એના પેટમાંથી પાણી હલે નહિ શરીરના દુખને એ ગણે નહિ
- (૧૪) ‘યાચના’ (ભિક્ષા)-સયમનિર્વાહ માટે વસ્ત્ર કે વસતિ માગતા મનમા ખેદ પામે નહિ, પોતે કેમ ભીખ માગે એવો ખ્યાલ પણ ન કરે એનામા દીનતા કે અભિમાન બંને ન હોય.
- (૧૫) ‘અલાભ’-જરૂરી વસ્તુ ન મળે, હોય છતાં આપે નહિ તો તેથી મૂંઝાય નહિ, ઉદ્વેગ કે વિપાદ ન કરે. અલાભને એ સાચો તપ ગણે
- (૧૬) ‘રોગ’-વ્યાધિ થઈ આવે તો જરા પણ વ્યાકુળ ન થાય, કર્મનો દોષ વિચારી તેની પીડા શાંતિથી ખમે, હાયવોય કદી કરે નહિ
- (૧૭) ‘તૃણસ્પર્શ’-શય્યા પર તરખલા-તરણા હોય કે તૃણ પર શય્યા કરી હોય તો તરણાની અણીઓ વાગે તે સહે મનમા પણ કલેશ ન કરે
- (૧૮) ‘મળ’-શરીર પર મેલ થાય તો પણ સ્નાનસ્કંકાર ધરે નહિ, કરે નહિ, મેલને સહન કરે.
- (૧૯) ‘સ્તંકાર’-કોઈ મોટા સામંત્ય કરે કે પ્રધાન પુરુષો પાસે આવે તેથી કુલાય નહિ, ન સ્તંકાર થાય તો તેથી વિપાદ પામે નહિ
- (૨૦) ‘પ્રજ્ઞા’-અસાધારણ બુદ્ધિબળ હોય તો તેનો મદ ન કરે મૂર્ખ, અલ્પજ્ઞ હોય તો તેનો ખેદ ન કરે જ્ઞાનને પચાવે, અજ્ઞાનને સહે, આવડનો ઉદ્વેગ ન કરે, બિનઆવડ-તનો ખેદ ન ધરે
- (૨૧) ‘અજ્ઞાન’-જ્ઞાનના અભાવે આત્માવમાન ન કરે. પ્રજ્ઞાપરિપહ અન્ય પ્રશ્ન કરે ત્યારે થાય છે અજ્ઞાનપરિપહ પોતાના અલ્પજ્ઞાનથી થાય છે,
- (૨૨) ‘સમ્યક્ત્વ’-સૂક્ષ્મ વિચાર વાચી-જાણી તેની અસદ્દેહણા ન કરે, અન્ય ધર્મની પ્રસિદ્ધિ જોઈ મૃદ્ધદષ્ટિ ન થાય અને વિશિષ્ટ કર્મોને નજરે જોતાં જ્ઞાનને અભાવે ત્યાગને નિર્વ્યર્થક ન ગણે
- દર્શનમોહનીયતા ઉદયથી ૨૨ મો સમ્યક્ત્વપરિપહ થાય છે.

જ્ઞાનાવરણીયથી ૨૦ મો પ્રજ્ઞા અને ૨૧ મો અજ્ઞાન પરિપહ થાય છે અતરાયકર્મના ઉદયથી ૧૫ મો અલાભપરિપહ થાય છે

ચારિત્રમોહનીય પંક્ટી ક્રોધમોહનીયથી ૧૨ મો આક્રોશ, અરતિમોહનીયથી ૭ મો અરતિ, પુરુષવેદના ઉદયથી ૮ મો સ્ત્રી, ભયમોહનીયના ઉદયથી ૧૦ મો નંપેધિકી, જુગુપ્સામોહનીયના ઉદયથી ૬ ક્રો અચેલક, માનમોહનીયના ઉદયથી ૧૪ મો ચાચના, લોભમોહનીયના ઉદયથી ૧૬ મો સત્કાર - કુલ જ્ઞાન.

વેદનીય કર્મના ઉદયથી બાકીના ૧૧ પરિપહ થાય છે—ભ્રુધા (૧), પિપાસા (૨), શીત (૩), ઉષ્ણ (૪), દશ (૫), ચર્ચા (૬), શય્યા (૧૧), વધ (૧૩), રોગ (૧૬), તૃણ-સ્પર્શ (૧૭) અને મગ્ન (૧૮)

એ વિવાયનાં બાકીના કર્મો માથે પરિપહના મળંધ નથી

નવ ગુણુસ્થાનકે સુધી ૨૨ પરિપહો મળવે છે દશમે ગુણુસ્થાનકે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયના આઠ પરિપહો જય બાકીના ૧૪ રહે અને તેરમા ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે ભ્રુધા, પિપાસા, શીત, ઉષ્ણ, દશ, ચર્ચા, વધ મલ, શય્યા, રોગ અને તૃણસ્પર્શ એ ૧૧ રહે. એ બાવીશ પંક્ટી શીત અને ઉષ્ણ સાથે સળવે નહિ, ચર્ચા અને નિષદ્યા સાથે સળવે નહિ. ઉત્કૃષ્ટ ૨૦ નો ઉદય સમકાળે મળવે

એમા સ્ત્રી, પ્રજ્ઞા અને સત્કાર અનુક્રમ પરિપહો છે બાકીના ૧૬ પરિપહો પ્રતિકૂળ છે

૬. ચારિત્ર : આત્મદશામા સ્થિત રહેવાનો પ્રયત્ન એના પાત્ર વિભાગ પરિણામની વિશુદ્ધિની વિશેષતા-અદ્યતા બતાવે છે.

- (૧) 'સામાયિક ચારિત્ર' સમપણાનો લાભ, સાવધ યોગનો ત્યાગ નિરવધ યોગનુ આમેવન અમુક સમય માટે (ધૃત્વરિક) અને જીવનપર્યાંત (જીવજીવ) એ બે અને દેશવિરતિ-સર્વવિરતિરૂપ બે વિભાગો છે
- (૨) અમુક શ્રુતનો અભ્યાસ કર્યા પછી પાકી (વડી) દીક્ષા આપવામા આવે તે 'છેદોપસ્થા-પન' ચારિત્ર. તેના પાણ બે પ્રકાર છે (સાતિચાર અને નિરતિચાર)
- (૩) 'પારહારવિશુદ્ધિ' નવસાધુ ગચ્છમાથી બહાર નીકળી આકરો તપ યથાવિધિ કરે તે છદ્ધે-સાતમે ગુણુઠાણે હોય
- (૪) 'સૂક્ષ્મસંપરાય' ક્રોધ, માન, માયા, સર્વથા જય, લોભનો અદ્ય અશ રહે તે ચારિત્ર દશમે ગુણુઠાણે હોય.
- (૫) 'યથાખ્યાત' કપાયો સર્વથા નાશ પામે ત્યારે એ વીતરાગચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે અગ્યારમે-બારમે-તેરમે અને ચૌદમે ગુણુસ્થાનકે હોય.

આ રીતે સમિતિના ૫, ગુપ્તિના ૩, ચતિધર્મોના ૧૦, ભાવનાના ૧૨, પરિપહોના ૨૨ અને ચારિત્રના ૫ મળીને સવરના ૫૭ પ્રકાર છે.

આ પ્રત્યેક પ્રકાર પર ખૂબ વિવેચન કરી શકાય તેમ છે એનું વિસ્પષ્ટ વિવેચન શ્રી સિદ્ધિપિં ગણિએ કર્યું છે ત્યાં વિવેકપર્વત ઉપર ચારિત્રરાજનો જે આખો પરિવાર વર્ણવી બતાવ્યો છે તે સવર છે.

એની સમિતિ, ગુપ્તિ કેવી સુદર છે ? એને ‘પ્રવચનમાતા’ કહેવામાં આવે છે. એની ભાવના પૈકી પ્રત્યેક શાંતિનું વાતાવરણ ફેલાવે છે. એના ચતિધર્મો અદ્ભુત છે, એના પરિપહો દુર્ગમ છે અને સર્વના શિખર ઉપર ચારિત્રરાજ બિરાજે છે એક વખત બે ઘડીનું સામાયિક કરતાં આનંદ થઈ જાય છે અને આખો દિવસ એની લહેજત મનમાથી જતી નથી તો પછી આખી જિંદગીના ચારિત્રનું શું કહેવું ? એ પ્રત્યેક સવરમાં ખૂબી એ છે કે એ આશ્રવના ગરનાળા બંધ કરે છે. પરિણામે સરોવરમાં નવું પાણી આવતું અટકે છે આપણે સ્થિર માનસે સામાયિકમાં બેઠા હોઈએ અથવા એકાદ ભાવનામાં ચિત્તને પરોવ્યું હોય કે આવી પડતા પરિપહો સામે વિજય મેળવવા આતરવીર્ય સ્ફુરાવતા હોઈએ ત્યારે નવા કર્મો કયે માર્ગે આવે ?

આ આખો ઉપાદેય વિભાગ ખૂબ મનન કરવા યોગ્ય છે જેટલો વખત એની વિચારણા ચાલશે તેટલો વખત મનમાં અદ્ભુત શાંતિનો સાક્ષાત્કાર થશે અને અપૂર્વ અનુભવ જગશે આખો વખત ન બને તો જ્યારે બને ત્યારે અથવા કોઈ વાર પણ આ ચેતનજીએ ધ્યાવવા જેવો છે એ વખતે જે નિરવધિ આનંદ થશે તેનો મહિમા વર્ણવી શકાય તેમ નથી પ્રત્યેક આશ્રવ સામે કયા સવરને મૂકી તેનું દ્વાર બંધ કરી શકાય તેમ છે તે આપણે ભાવનાને અતે વિચારશું આશ્રવોથી ગભરાવું નહિ પણ ઓળખીને શું કરવું તેનો જવાબ આ ભાવનામાં મળશે એને શોધો

संवरलावना

स्वागता

येन येन य इहाश्वरोधः सम्भवेन्निगतमौषधिकेन ।

आद्रियस्व विनयोद्यतचेतास्तत्तदान्तरदृशा परिभाव्य ॥ क १ ॥

स्वागता

संयमेन विषयाविरतत्वे दर्शनेन वितथामिनिवेशम् ।

व्यानमार्तमथ रौद्रमजस्रं चेतसः स्थिरतया च निरुन्ध्याः ॥ ख २ ॥

शालिनी

क्रोधः क्षान्त्या मार्दवेनाभिमानं हन्या मायामार्जवेनोज्ज्वलेन ।

लोभं वारांराशिरौद्रं निरुन्ध्याः सन्तोषेण प्रांशुना सेतुनेव ॥ ग ३ ॥

स्वागता

गुप्तिमिस्तिष्ठभिरेवमजय्यान् त्रीन् विजित्य तरसाधमयोगान् ।

साधुसंवरपथे प्रयतेथा लप्स्यसे हितमनाहृतमिद्धम् ॥ घ ४ ॥

मंदाक्रान्ता

एवं रुद्धेष्वमलहृदयैराश्वेष्वाम्नासवाक्य-

श्रद्धाचञ्चलितपटपटुः सुप्रतिष्ठानशाली ।

शुद्धैर्योगैर्जवनपवनैः प्रेरितो जीवपोतः

स्रोतस्तीर्त्वा भवजलनिघेर्याति निर्वाणपुर्याम् ॥ ङ ५ ॥

क१ आतो अर्थः क्वाभा त्व अध्यासः लेवु पडे तेम छे रोधः अटकायत, अलाव नियत ७४३० औषधिक
उपायभूत, उपायपक्षाने प्राप्त विनय निवृत्ति, मोक्ष अथवा छे विनय-विनेय-शिष्य परिभाव्य गोधीने,
समालोचनः दृष्टीने

ક ૧. નિવૃત્તિ મેળવવાને જેના મનમા ઉદય જાગ્યો હોય અથવા જેની ચેતના તત્પર થઈ હોય તેવા પ્રાણી જે જે ઉપાયોના ઉપયોગ કરીને અહીં આશ્રવોનો અટકાવ કરી શકે તેવું ચોક્કસ હોય તે સર્વની આત્મરક્ષિત્વે બરાબર સમાલોચના કરીને (તે તે ઉપાયોનો બરાબર પ્રયોગ કરે તે વાસ્તવિક છે,) તુ (તેવા ઉપાયોને) આદર, તેનો પ્રયોગ કર

અથવા હે વિનય ! જે જે ઉપાયો વડે આ સ સારમા આશ્રવનો જરૂર રોધ કરી શકાય અથવા તેવું સંભવતું હોય તેનો આંતરદષ્ટિથી વિચાર કરીને, ઉદયની ચિત્તવાળો થઈને તે ઉપાયોને તુ આદર.

લ ૨. ધ્વજિયના વિષયોને અને અવિરતિપણા(ત્યાગભાવરહિતપણા)ને 'સયમ'થી દબાવી દે, ખોટા આગ્રહ (મિથ્યા અભિનિવેશ)ને સમ્યક્ત્વે કરીને રોધી દે, અને આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનને વાર વાર ચિત્તની સ્થિરતાથી રૂધી દે-દાખી દે.

મ ૩. ક્રોધને ક્ષમા-ક્ષાંતિથી રોધી દેવો, અભિમાનને નમ્રતા-મૃદુતાથી રોધી દેવું, માયાને અતિ નિર્મળ સરળ સ્વભાવ (આર્જવ) વડે રોધી દેવી અને પાણીના ભડાર-સાગર જેવા ભયંકર લોભને ઘણી ઊંચી પાળવાળો જાણે બધ જ ન હોય તેવા સતોષ વડે દાખી દેવો.

ન ૪ એવી જ રીતે હુ ખે કરીને મુશ્કેલીથી છૂતી શકાય તેવા તારા મન-વચન-ક્રિયાના અશુભ યોગોને ત્રણ ગુપ્તિઓ વડે જલદી છૂતી લઈને તુ સુદર સવરના માર્ગમા પ્રવૃત્ત થઈ જા, જેથી કરીને તને અત્યંત શુદ્ધ સનાતન સ્વાભાવિક મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય.

હ ૫ આવી રીતે તદ્દન નિર્મળ હૃદય વડે આશ્રવોના ઠારો રોકી દઈને પછી સારી રીતે સુદર સ્થાન પામેલ આ જીવરૂપ વડાણ આત્મપુરુષોના વાક્યોમા શ્રદ્ધારૂપ અતિ ચળકાટ ભારતા સંકેત સહથી સન્નદબદ્ધ થઈને શુદ્ધ યોગોરૂપી વેગવર્ધક પવનથી ટ્રેરણા પામે છે અને આ સ સારસમુદ્રના પાણીને તરી જઈને નિર્વાણપુરીએ પહોંચી જાય છે.

લ ૨ વિપ્ર ધ્વજિયવિષયો અવિરતત્વ અવિરતપણું, પચ્ચદ્ધ્યાણુરહિતપણું વિતથ અસત્ય અજ્ઞસ સતત નિરુદ્ધ્યા ગેક, રૂધી દે સર્વત્ર યોજવાનું છે.

મ ૩ માર્દવ નમ્રતા આર્જવ મરળતા ઉજ્જ્વલ નિર્મળ, નિર્દોષ વારાશિ દરિયો પ્રાણના ધણી ઊંચી, સમુન્નત સેતુ બધ.

ન ૪ ગુપ્તિ મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ, ક્રિયાગુપ્તિ અજ્ઞ્ય બહુ મુશ્કેલીથી છૂતી શકાય તેવા તરસા શીઘ્ર અઘમ અપ્રગત્ત સાલુ સારા, સુદર હિંત મોક્ષસુખ અનાહત મનાતન દ્વદ્ધ સ્વાભાવિક.

હ ૫ અમલ નિર્મળ આત્મ મર્વન ચચ્ચન્ શુદ્ધ પ્રકાશ, સુદર, ચળકતો સિતપટ સંકેત વસ્ત્ર, સદ્ (વહાણનો) સુપ્રતિષ્ઠાનચાલી વહાણનો અર્ધો ભાગ સાગી રીતે ગોઠવાઈ ગયેલો, સુવ્યવસ્થિત, જ્વન વેગવાન જીવપોત પ્રાણીરૂપ વહાણ નિર્વાણપુરી મોક્ષનગરી.

गैयपद्याष्टक

शृणु शिवसुखसाधनसदुपायम्, शृणु शिवसुखसाधनसदुपायम् ।

ज्ञानादिकपावनरत्नत्रयपरमाराधनमनपायम् ॥ शृणु० ॥ १ ॥

विषयविपाकमपाकुरु दूरं, क्रोधं मानं सहमायम् ।

लोभं रिपुं च विजित्य सहेलं, भज संयमगुणमकपायम् ॥ शृणु० ॥ २ ॥

उपशमरसमनुशीलय मनसा, रोषदहनजलदप्रायम् ।

कलय विरागं धृतपरभागं, हृदि विनयं नायं नायम् ॥ शृणु० ॥ ३ ॥

आतं रौद्रं ध्यानं मार्जय, दह विकल्परचनानायम् ।

यदियमरुद्धा मानसवीथी, तत्त्वविदः पन्था नायम् ॥ शृणु० ॥ ४ ॥

संयमयोगैरवहितमानसशुद्ध्या चरितार्थय कायम् ।

नानामतरुचिगहने भुवने, निश्चिनु शुद्धपथं नायम् ॥ शृणु० ॥ ५ ॥

ब्रह्मव्रतमङ्गीकुरु विमलं, विभ्राणं गुणसमवायम् ।

उदितं गुरुवदनादुपदेशं, संगृहाण शुचिमिव रायम् ॥ शृणु० ॥ ६ ॥

संयमवाङ्मयकुसुमरसैरतिसुरभय निजमव्यवसायम् ।

चेतनमुपलक्ष्य कृतलक्षणज्ञानचरणगुणपर्यायम् ॥ शृणु० ॥ ७ ॥

वदनमलंकुरु पावनरसनं, जिनचरितं गायं गायम् ।

सविनय शान्तसुधारसमेनं, चिरं नन्द पायं पायम् ॥ शृणु० ॥ ८ ॥

૧. શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનનો સુંદર ઉપાય છે તેને તુ સાલજા. ચેતન! મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનનો સફળ ઉપાય છે તેને તુ બરાબર શ્રવણ કર. એ જ્ઞાન વગેરે ત્રણ રત્નો (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર)ની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનારૂપ છે અને જગ પણ શંકા વગર ચોક્કસ રૂળ આપનાર છે માટે એ સદુપાયને સાંલજા સાલજા
૨. વિષયોના વિકારોને દૂર કર, ક્રોધને દૂર કર, માનને મૂકી દે, માયાને છોડી દે અને લોભરૂપ શત્રુ ઉપર રમતમાત્રમા વિજય મેળવીને, કપાયગ્ધિત થઈને મત્વર સંયમગુણને સેવ અને શિવસુખના સાધનને બરાબર શ્રવણગોચર કર
૩. તારા મનથી ઉપશમરસનુ અનુશીલન કર એને જમાવ એ ક્રોધરૂપ અગ્નિને યુગ્રાવવા માટે લગલગ મેઘાડંબર જેવો છે અને તારા મનમાં વિનય (મોક્ષનયનભાવ) આણી આણીને પરમ ઉત્કર્ષ દશાને ધારણ કરનાર વિરાગ (વૈગઙ્ય)ને બરાબર ઓળખી લે અને હે ચેતન! આ શિવસુખના સાધન સાચા ઉપાયને બરાબર મમજીને સાંલજી લે
- ૪ આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનને વાળી-ઝૂડીને સાફ કર કટ્ટપતાની રચનાતું મોટું જાળું છે તેને બાળી નાખ, કારણ કે માનસિક દારો ખુલ્લા રાખવાનો માર્ગ તરવવેત્તાઓનો ન હોય આ શિવસુખના સાચા ઉપાયને તુ બરાબર સમજી સલાજી લે
- ૫ સાવધાન માનસિક શુદ્ધિપૂર્વક સયમયોગ વડે તારી કાયા(શરીર)ને સફળ કર આ જગત અનેક પ્રકારના મત-મતાતરોની શ્રદ્ધારુચિથી ગીચ ભરેલું છે તેમા તુ નીતિયુક્ત શુદ્ધ માર્ગ હોય તેનો (તપાસ કરીને) નિશ્ચય કર.
૬. અનેક ગુણોના સ્થાનરૂપ, પવિત્ર, નિર્મળ પ્રહ્લયર્થને તુ ધારણ કર અને અત્યંત પવિત્ર રત્નના નિધાનરૂપ ગુરુમહારાજના શ્રીમુખેથી બહાર પડેલ-નીકળેલ સુંદર ઉપદેશને તુ ગ્રહણ કર અને આ શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાચા ઉપાયને બરાબર સાલજા.
- ૭ (સત્તર પ્રકારના) સયમ અને વારુમય (શાસ્ત્રો) રૂપ કૂલોથી તારા પોતાના અધ્યવસા-યોને (આતરપરિણતિને) ખૂબ સુગંધિત કર સુપ્રસિદ્ધ લક્ષણવાળા જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ગુણો અને પર્યાયોવાળા ચેતન (જીવનસ્વરૂપ)ને બરાબર ઓળખી લે અને આ મોક્ષસુખ-પ્રાપ્તિના સદુપાયને બરાબર સાલજા.
- ૮ તીર્થ કર મહારાજના ચરિત્રનુ વારવાર જ્ઞાન કરી કરીને તારી જીલનો રસ લે અને મુખને પવિત્ર કર. અને હે ભાઈ! વિનયપૂર્વક તુ આ શાત-અમૃત-રસનુ વારવાર પાન કરી કરીને દીર્ઘકાળ આનંદ કર-લહેર કર આ પ્રમાણે શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનોનો સુંદર ઉપાય છે તેને તુ સાલજા

નોંદ—

રાગ : આ શાતમુધાગ્સની પાત્રમી અન્યત્વભાવનાના અષ્ટકનો જે લય છે તે જ લયમાં આ અષ્ટક પણ ગાઈ શકાશે 'ભલા મોઢીઆ'ને લગતો મારવાડપ્રમિદ્ધ રાગ છે

- ૧ સદુપાય સુદર ઉપાય, અસરકારક ઉપાય પાવન પવિત્ર રત્નત્રય જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અનપાયમ્ અગવડ વગરનું, અપાયગહિત
- ૨ અરુપાય કપાયગહિત થઈને અવાકુરુ દૂર ડર મજ મેવ સહેલ રમતમાત્રમા
- ૩ ઉપગમ શાંતિ, લભા અનુગ્રીલય પાળ, અગીકાર કર જલદ વરસાદ ફલ્ય સમગ્ર વિરાગ વૈગાગ્ય, ગાળ રહિતપણુ ઘૂત ધાગણુ ક્યુ છે પરમાગ પગમ ઉત્કર્ષ વિનય નિવૃત્તિનયન નાય નાય લાવી લાવીને
- ૪ માર્જય સાફ કર (કચરા પેઢે), અથવા મા અર્જય મેળવ નહિ, ઉપાર્જન કર નહિ નાયમ્ જાળ 'અરુદ્ધ' બધ કર્યા વગરની, ઉવાડી (પોળના દગવાળ ઉધાડા) તત્ત્વવિદ્ તત્ત્વજ્ઞ
- ૫ સયમયોગ ચરણકરણમા પ્રવૃત્તિ (નોટ જુઓ) અઘહિત સાવધાન, Concentrated ચરિતાર્થ ચરિતાર્થ કર, સફળ કર નાના જુદા જુદા ગહન ગીયોગીય મવને દુનિયામા નિશ્ચિનું તુ નિશ્ચય કર નાયમ્ નીતિયુક્ત, લાલકાગક
- ૬ બ્રહ્મવ્રત બ્રહ્મચર્ય, શ્રી-પુરુષ-સયોગત્યાગ (માનસિકાદિ સર્વ) સમગ્રાય સમૃદ્ધ ઉદિત કથિત, વિનિર્ગત રાયમ્ રત્નનિધાન, ભડાર
- ૭ સયમ ૧૭ પ્રકારે (નોટ જુઓ) વાઙ્મય શાસ્ત્રત્રય અધ્યવસાય આત્મપરિણતિ ઉપલબ્ધ ઓળખ કૃત પ્રસિદ્ધ ગુણ સહભાવી ધર્મો પર્યાય ક્રમભાવી ધર્મો
- ૮ અલ્કુરુ રોભાવ પાવનરસન જે કાર્યમા રસના પાવન થાય છે તે સચિયન વિનયયુક્ત (એવો તુ) પાય પાય પી પીને

સંવરભાવના : પરિચય

(ક ૧.) આશ્રવોની હકીકતથી ગભરાઈ જવાય તેવું છે એ સર્વ દરવાજા ખુલ્લા રહે તો આ છવનો આરો ક્યારે આવે તે વાત કાંઈ બધમેસતી નથી. ત્યારે હવે કરવું શું ? આશ્રવોનું ખેતર એટલું વિશાળ છે કે એનો કાંઈ પાર દેખાતો નથી, અને આ તો મૂઝવી મારે એવી વાત છે એટલે હવે રસ્તો કેવી રીતે કાઢવો ?

તેથી અથકર્તા કહે છે કે જે રસ્તે એ આશ્રવોનો અટકાવ થાય તે તે ઉપાયોને શોધી કાઢીને તેને અમલમાં મૂકી દેવા જોઈએ આપણે જરા માદા પડ્યા હોઈએ તો ડોક્ટરે કહે તેવા પ્રયોગો કરીએ છીએ, ડોક્ટર કહે કે શસ્ત્રપ્રયોગ (ઓપરેશન) કરાવવા મુંબઈ કે મીરજ જાઓ તો ત્યાં જઈએ છીએ અને એવી શારીરિક કે બીજી કોઈ પણ અગવડ હોય તો તેને દૂર કરવાનો ઉપાય આપણે શોધીએ છીએ.

આપણે અગવડ દૂર કરવાના ઉપાયો શોધીએ છીએ એટલું જ નહિ પણ એને અગે અતરમાં ખૂબ વિચાર કરીએ છીએ, એ ઉપાયોને અજમાવવા ઉદ્યમ કરીએ છીએ અને છેવટે કાંઈ નહિ તો અગવડ મટવાની માત્ર સલાવના જ હોય તો પણ તે અજમાવવાનું ચૂકતા નથી આપણે શરીર કે ધનને અગે છેવટ તક (ગ્યાન્સ) પણ લઈએ છીએ એ જ મિસાલે આ આત્મતત્ત્વને ચારે બાજુએ ઘેરી બેઠેલા અને એનામાં વધારો કરનારા, એને ભારે કરનારા, એને રખડાવનારા આશ્રવોને આપણે જો બરાબર ઓળખ્યા હોય અને એ હેરાન કરનારા છે એની આપણને ખરેખર ખાતરી થઈ ગઈ હોય તો આપણે એના સબધમાં નિશ્ચિત રહી ન જ શકીએ

એ આશ્રવોને અટકાવવાના જે જે માર્ગો હોય તેને આપણે શોધીએ, ન્યા એને રૂધવાનો સલવ હોય તેવા ઉપાયોને પણ શોધીએ, એ શોધનના કાર્યમાં ખૂબ આતરદષ્ટિએ વિચારણા કરીએ અને એ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરવામાં અતરજ ગુસ્સાથી ઉદ્યોગ આદરી દઈએ. ચેતનજીને એ ઉપાયોનો આદર કરવાનો અત્ર આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ છે ‘આશ્રવનો નિરોધ’ એ જ સવર છે. જે ગરનાળા ઉઘાડા પડ્યા છે તેની સામે બારણા બધ કરે તે ‘સવર.’ જે રસ્તે કર્મોનો પ્રવાહ ધોધબંધ ચાલ્યો આવે છે તેની સામે બારણા બધ કરી દે તેવા માર્ગો તે ‘સવર’ પાણીના ગરનાળા બધ કરવા માટે જે બારણા હોય છે તે લોઢાના અથવા મજબૂત લાકડાના હોય છે. ક્યા પ્રાણીને ક્યા માર્ગોથી એ દાર પ્રાપ્ત થશે તે ચોક્કસ કહી શકાય નહિ તેથી અનેક જાતના દારો આ પ્રકરણમાં બતાવશે, તેમાંથી જે અને જેટલા દારો અનુકૂળ જણાય તે સર્વનો ઉપયોગ કરવો એકાદ દારથી સતોપાઈ જવાનું કારણ નથી આકરા કેસમાં આપણે ઓફિસિજનના સિલિન્ડરો લઈ આવીએ, ઇન્જેક્શનો મૂકીએ, માથે બરફ મૂકીએ, છાતી પર પોલીસો મૂકીએ અને બીજા અનેક પ્રયોગો એક સાથે કરીએ તેમ જેટલા બને તેટલા સવરના દારો સમજી, તેની ઉપયુક્તતા સમજી તેને

આદરી લેવાની અને તેનો ઉતાવળે અમલ કરવાની જરૂર છે આશ્રવો આકરા છે તેથી પ્રયોગ પણ આકરા કરવા પડશે, પણ રીતસર કામ લેવાશે તો કષ્ટસાધ્ય કેસ હશે તો અતે યશ મળશે. આ ઠારો આપણે તપાસીએ

(સ્વ ૨.) હવે સંવરને કઈ કઈ બાબતમા લાગુ પાડવા તેના થોડા દાખલાઓ આપે છે.

આશ્રવભાવનાનો વિચાર કરતા આપણે અવિરતિ - ત્યાગભાવના અભાવથી થતા આશ્રવો જોયા હતા. પ્રત્યાખ્યાન-પચ્ચક્ષુબ્ધાણની આવશ્યકતા કેટલી છે તે પર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે અવિરતિનો ઉપાય સયમ છે ઘસારા વગર ચળકાટ કદી આવતો નથી અને સયમ કર્યા વગર અવિરતિભાવનો ત્યાગ થતો નથી સમજણપૂર્વક ત્યાગ કરવામા આવે અને એ ત્યાગને ગમે તેટલી અગવડે પણ વળગી રહેવામાં આવે ત્યારે અવિરતિનું ઠાર બધ થાય છે. આ સયમને આપણે ઝોળખીએ

સયમ એટલે નિયમન-અકુશ એના ૧૭ પ્રકાર છે—

૫ સ્પર્શ, રસ, દ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર-એ પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ

૫ પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ-એ પાંચ અવતનો ત્યાગ

૪ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ-એ ચાર કષાયોનો વિન્ય.

૩ મન, વચન, કાયાના યોગોનું નિયમન

એ સત્તર પ્રકાર.

અથવા—

પૃથ્વી, અપ્ તેજસ્, વાયુ, વનસ્પતિ—એ પાંચકાય સ્થાવર અને બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા જીવતા સબધમા સયમ. બે મળીને નવ પ્રકાર અને પ્રેક્ષ્યસયમ (દશ્ય પદાર્થો વિષે સયમ), ઉપેક્ષ્યસયમ (ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય બાબતોમાં સયમ), અપદ્મ્યસયમ (લેવા-મૂકવામા સયમ), પ્રમૃન્યસયમ (વસ્તુને પ્રમર્જવાની બાબતમા સયમ), કાયસયમ, વાક્સયમ, મનસયમ અને ઉપકરણસયમ (વસ્તુપરિગ્રહના સબધમા નિયમન) એ આઠ મળીને સત્તર પ્રકાર સયમમા વિચાર, વાણી અને ક્રિયામા નિયમન-અકુશની બાબત મુખ્ય હોય છે. અવિરતિમા જે દરવાજા ખુલ્લા હોય છે તે સયમમા બધ થાય છે. વિષયોને અંગે અવિરતિભાવ હોય છે ત્યારે એના અભિલાષોને અંગે રાગ-દ્વેષ એટલા થાય છે કે એ અનેક ક્રમોને લઈ આવે છે.

આ ‘સયમ’થી ઇન્દ્રિયના આશ્રવો પર સવર થાય છે અને અવિરતિભાવ ઉપર પણ સવર થાય છે. આ એક વાત થઈ

જોતા અભિનિવેશ ન્યા દેવત્વ ન હોય ત્યા દેવત્વ માનવુ, ગુરુત્વ ન હોય ત્યા ગુરુત્વ અને ધર્મત્વ ન હોય ત્યા ધર્મોપાસ એ અભિનિવેશ છે એનો વિશુદ્ધ શ્રદ્ધાન-સમ્યક્ત્વથી સંવર કરવો. શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મની પરીક્ષા કરી, ઝોળખી તેને આદરવા તે સમ્યક્ત્વ એ મિથ્યાત્વભાવથી થતી મહા આકરી કર્મબધની સ્થિતિ સામે સવર મૂકે છે. કર્મોની સ્થિતિ

કેટલી મોટી હોય છે અને મિથ્યાત્વનો નાશ થતાં તે કેટલી ટૂંકી થઈ જાય છે અને તેના અપૂર્વકરણાદિ થાય ત્યારે કેવી અદ્વ્ય સ્થિતિ થાય છે તે ખૂબ વિસ્તારથી સમજવા જેવું છે. અહીં પ્રસ્તુત વાત એ છે કે કર્મનો મોટો પ્રવાહ સમ્યક્ત્વ અટકાવે છે તેથી એ સવરને આદર. આ બીજી વાત થઈ

આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનની હકીકત આ ગ્રંથના ઉપોદ્ધાતમા ગ્રંથકર્તાએ પાંચમી ગાથામાં આપી છે

આ આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનો મનોયોગના દુરુપયોગથી થાય છે મનરૂપ ઘોડા પર અંકુશ ન હોય ત્યારે મન ન્યા ત્યા રખડે છે, ખટપટ કરે છે, દોડા-દોડ કરે છે અને આગળ-પાછળની, વ્યાધિ વગેરેની ચિંતાના જાળા ઊભા કરે છે.

મનની સ્થિરતાથી એ આર્ત-રૌદ્રધ્યાનો પર વિજય મેળવવો એ સ્થિરતા એટલે શું ? મનને નિશ્ચળ રાખવું-એકાગ્ર રાખવું. એ વાત ઘણી મુશ્કેલ છે, એ વિષય રાજ-યોગનો છે ઘર બળી જતું હોય તો તે ઘરની સામે જાણે જાણે બળી ન જાય, એકનો એક છોકરો ચાલ્યો જતો હોય તો તે રડવા-ફૂટવા મડી ન જાય, પૈસા ગયા હોય તો દીન ન થઈ જાય, માદો પડ્યો હોય તો એ હાથવોચ ન કરે-સર્વ સયોગોમા મનને નિશ્ચળ રાખે, મનની દોડા-દોડી અટકાવી દે ધ્યાનના પુસ્તકોમા એના ઉપાયો બતાવ્યા છે તેવા પ્રયોગો કરવા જે રસ્તે બને તે માર્ગે મનની સ્થિરતા રાખવી એ મહાન કાર્ય છે, મુશ્કેલ છે પણ બહુ જરૂરી છે. અને અતે આપણી કરેલી ચિંતા શા કામની છે ? આપણે ચિંતા કરીએ કે ન કરીએ, પણ જે નિર્માણ હોય તે જરૂર થાય છે અથવા થઈ ગયું હોય છે, પરંતુ એવો તાત્ત્વિક ભાવ રાખવો અને મનને સ્થિર રાખવું એ ખરેખરો સવર ઉપાય છે, સિદ્ધ માર્ગ છે અને જરૂર આદરણીય છે આ રીતે આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન દ્વારા જે મહાન કર્મ-ભાર વધતો જાય છે તે અટકાવવાના ઉપાયનો પ્રયોગ આતરહશથી વિચારીને આદરવો.

(ગ ૩) ‘ક્રોધ’ નામનો આશ્રવ આપણે જાણ્યો છે ક્રોધ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ‘ક્ષમા’ રાખવી નોકર-ગ્રાહક ઉપર કદી ગુસ્સે થવું નહિ, અન્યાય કરનાર ઉપર ગુસ્સો કરવો નહિ, સહનશીલતાને કેળવવી અને સર્વ વાત ગળી જતા શીખવું ક્રોધ એ ભુજંગ (સર્પ) છે, એને ઉતારનાર જાંતુલી મત્ર ખતિ (ક્ષમા) છે એમ શ્રીમદ્વશોવિજયજી ક્રોધના સ્વાધ્યાયમા કહે છે

‘અભિમાન’ નામનો બીજો કષાય-આશ્રવ છે આપણે તેને ઓળખ્યો છે તેને માર્દવ-નમ્ર સ્વભાવે છતવો આપણે ગમે તેવા હોઈએ તો પણ આખરે આપણે કોણ ? આપણું સ્થાન શું ? ‘વીરા’ મારા ગજથકી ઊતરો’ એમ મુપ્રસિદ્ધ કથનનું રહસ્ય ખાસ ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. નમ્રતા તો મહાન સફળતા છે અને વિચારશીલને સહજ સુગ્રાહ્ય છે

‘માયા’ નામનો આશ્રવ આપણે જોઈ ગયા છીએ. કપટ, દલ, ગોટાળા એ આપણને ન શાલે. મનમાં કાંઈ હોય અને ઉપરથી કાંઈ જોડવું એ કેટલા ભવ માટે? સરળતાથી એના પર વિજય મેળવવો. મન-વચન-કાયાની એકતા વગર ઘણી સત્ક્રિયા નિર્થક થાય છે. અહીં ઘણું બેસી રહેવાનું નથી એટલું સ્પષ્ટ જણાય તો સરળતા આવી શકે તેમ છે.

‘લોભ’ આશ્રવ વધારે આકરો છે એ ઘણા આકારમાં વ્યક્ત થાય છે અને સર્વ ગુણોનો નાશ કરે છે. સતોષથી એના પર વિજય મળે છે, નહિતર તો આખી દુનિયાનું રાજ્ય મળે તો પણ ઓછું પડે છે. એ ભય કર દુર્ગુણ અતિ મીઠો હોઈ પ્રાણીને ખૂબ કર્મોથી ભારે બનાવે છે. ધન કમાવા બેસે ત્યારે એને હેતુ કે સાધ્યનું ભાન રહેતું નથી અને આજનું સાધ્ય તે કાલનું શરૂ કરવાનું સ્થાન બને છે. સતોષ થઈ જાય તો બધી તરખટ મટી જાય છે

આવી રીતે ચારે કષાયો, જેઓ મહાભય કર છે અને જે પ્રાણી તરફ અનેક કર્મો આણી એને ભારે બનાવી મૂકે છે, તેના પર વિજય મેળવવાની બહુ જરૂર છે એના ચારે ઉપાયો તે ચાર ચતિધર્મમાં ઉપર આવી ગયા છે કર્મોના બધ વખતે એ કષાય સ્થિતિબદ્ધ અને રસબંધમાં ખાસ કાર્ય ભજવે છે તેથી એનાથી વધારે ચેતવાની ખાસ આવશ્યકતા છે એના સવર ધર્મો ખરા ઉપાયભૂત છે, અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે અને આત્મવિકાસમાં બહુ સુદર કાર્ય કરનાર છે.

(વ ૪.) મન-વચન-કાયાના યોગો આપણી પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. મનથી વિચારીને વાણીથી અથવા શરીરથી અથવા બન્નેથી સર્વ પ્રવૃત્તિ થાય છે આ યોગો પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત બે પ્રકારના છે સવરમા મનોગુપ્તિ, વચોગુપ્તિ, કાયગુપ્તિ બતાવી છે એનો અર્થ અપ્રશસ્ત યોગપ્રવૃત્તિ પર અકુશ થાય છે શુભ યોગોમા અમુક હદ સુધી પ્રવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. ગુપ્તિ એટલે મનાદિને દાખી દેવાના નથી પણ એની અશુભ પ્રવૃત્તિઓ પર અકુશ લાવવાનો છે એ અપ્રશસ્ત મન-વચન-કાયાના યોગોને સદરહું ત્રણ ગુપ્તિઓથી છતવા એ સવર છે

મન-વચન-કાયાના અપ્રશસ્ત યોગોને ‘અજન્ય’ કહ્યા છે એના પર વિજય મેળવવો ઘણો મુશ્કેલ છે. પણ વિજય મેળવ્યા વગર આશ્રવના મોટાં ગરનાળા બધ થાય તેમ નથી. મન ન્યાં ત્યાં દોડ્યા કરે તો તો પછી પાર કેમ આવે? અને એવી જ રીતે વાણી પર સંયમ ન હોય તો આ પ્રાણી તો ગમે તેવું બોલ્યા જ કરે. એને પોતાની વિઠ્ઠતા બતાવવાની, ઠકા-મજકરી કરવાની, અસત્ય-અસહ્ય બોલવાની અને પ્રણયના ગાનો ગાવાની એટલી ટેવો હોય છે કે એના પર અકુશ ન હોય તો પોતાનું લાપણ ચલાવ્યા જ કરે. અને શરીરની વાત શી કરવી? પચીશે અસત્ક્રિયામા એનો ભાગ મોટો છે કર્મોનો મોટો જથ્થો એ બેચી લાવે છે. ખાસ કરીને મનોગુપ્તિ સર્વથી વધારે આકરી છે, પણ તેટલી જ તે જરૂરી છે. આવી રીતે યોગો પર વિજય મેળવવો. આ મહાન યોગ છે, એના પ્રસંગો,

સાધનો અને રસ્તાઓ શોધવાં. યોગ્ય'થોમા ચમ, નિયમ, આસનાદિ માર્ગો ખતાવ્યા છે તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે 'મન સાધ્યુ તેણે સઘળુ સાધ્યુ' એ સાચી અને ખાસ જરૂરી વાત છે અને તેથી જ યોગોને અજ્યથ કહ્યા છે, એટલે કે એના પર જય મેળવવો મુશ્કેલ છે પણ સાથે જ ધ્યાનમા રાખવુ કે એ જય અશક્ય નથી.

આ સવરમાર્ગે પ્રવર્તન કરવાથી ઇષ્ટ મોક્ષસુખ જરૂર મળે તેમ છે. માટે યોગો પર વિજય મેળવવો. આ સવરમાર્ગ મહા રાજયોગ હોઈ ખૂબ વિચારવા જેવો અને ભાવવા જેવો છે, ખરેખર જીવવા જેવો છે. એના વિકાસમા જીવનયાત્રાની સફળતા સમાયેલી છે અને આશ્રવો સામે દ્વારો બંધ કરવાનુ એ પ્રબળ સાધન છે, માટે એમાં પ્રયત્ન જરૂર કરવો.

(હ પ) દૃકામા વાત કરતા, ઉપર જણાવેલી રીત પ્રમાણે ત્યારે તદ્દન નિર્મળ હૃદયપૂર્વક આશ્રવોને રોકવામા આવે ત્યારે એક ઘણુ સુદર અતિ વિશિષ્ટ પરિણામ નિપત્તવી શકાય છે અને તે ઇષ્ટ તથા પ્રાપ્તવ્ય છે અહીં આ જીવને-આત્માને વહાણુનુ રૂપક આપી વાત ચલાવે છે

પ્રથમ તો આશ્રવોના રોધનો અમલ હૃદયથી કરવાનો છે એથી કર્મોનો બંધ અને મળતી ઉત્પત્તિ અટકી જાય છે. મળતો વધારો ન થાય એ જ કાર્ય સવરતુ છે અને તે આશ્રવનો રોધ થયે પ્રાપ્તવ્ય છે.

વહાણુને ઇષ્ટ સ્થાને પહોચવા માટે ત્રણ વસ્તુની જરૂર છે. વહાણુ પોતે દરિયાને યોગ્ય હોવું જોઈએ, એના સઢ બરાબર હોવા જોઈએ અને એને પવન બરાબર લાગવો જોઈએ. એમ થાય તો એ દરિયાના ભયોને યોગજી ધારેલ બંદરે પહોચે છે.

આ આત્મનૌકાને નિર્વાણપુરીએ-મોક્ષનગરીએ પહોચાડવી છે એને ઉપરની ત્રણે બાબતો બરાબર લાગુ પડે છે

પ્રથમ તો એ સુપ્રતિષ્ઠાનશાળી હોવો જોઈએ વહાણુનો મધ્ય ભાગ બરાબર દરિયાને લાયક હોવો ઘટે એ પ્રમાણે એણે સુદર ત્રત ધૈર્યોદિ શુભ કેળવી પોતાના વહાણુને દરિયાની — સસારસમુદ્રની મુસાફરીને યોગ્ય બનાવવુ જોઈએ આ પ્રથમ શરત થઈ.

બીજી વાત એ કે આપ્ત પુરુષોના વાક્ય પર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. દરેક બાબતમા કાઈ પોતે પ્રયોગ કે ચર્ચા કરી શકતો નથી. આપ્તની આપ્તતા કસોટીથી નક્કી કરી તેના વાક્યમા શ્રદ્ધા રાખવી એ જ એને માટે માર્ગ છે જેમનામા રાગ-દ્વેષ ન હોય તે આપ્ત. તેમના વચ્ચેનો શોધી તેમા શ્રદ્ધા રાખવી. આ ખરેખરો સઢ છે આપ્તવાક્યાતર્ગત અનેક બાબતો અત્ર પ્રસ્તુત થાય તે વિચારી લેવી અત્ર તે લખવા માડીએ તો ઘણો વધારો થઈ જાય. આવા સઢનો આશ્રય કર્યો વગર કદી ભવસમુદ્રનો પાર પમાય તેમ નથી એ આશા વ્યર્થ છે.

અને ત્રીજી વાત તે અનુકૂળ પવન છે શુદ્ધ યોગો એ પવન છે. એમાથી જ્યારે આ જીવને પોતાને ગ્રેરણા મળે, એના મન-વચન-કાયાના યોગોમા એકતા આવી જાય, એની અશુભ યોગપ્રવૃત્તિ અટકી જાય એટલે એનું વહાણ સડસડાટ આગળ વધવા લાગે છે.

આવી રીતે જીવવહાણ-આત્મજહાજ મજબૂત હોય, સઠ સુદર દઢ હોય અને પવન અનુકૂળ વાય તો એ સપાટાખંધ લવસમુદ્રના જળને તરી જઈને નિર્વાણપુરીએ પહોંચી જાય છે. જો તારે લવસમુદ્રનો પાર પામવો હોય તો આશ્રવને રોકવાનો અમલ હૃદયથી કરી તેનો રોધ કર, તારા વહાણને સન્નદ્વખદ્ધ કર, પાકા મજબૂત સઠ ચઢાવ અને સુદર યોગના વાયુને ખહુલાવી વહાણને છોડી મૂક. નવો ભાર એ વહાણમા લદાતો ખંધ થઈ જશે અને વહાણનું સુકાન હાથમા આવી જશે એટલે તારા ઈષ્ટ ખંદરે જરૂર પહોંચી જઈશિ સર્વ આશ્રવનો રોધ કરનાર અને શુદ્ધ શ્રદ્ધા તથા શુભ યોગરૂપ સવરવાળો આત્મા જરૂર મોક્ષગામી થાય છે.

ગેયાષ્ટકપરિચય : સંવરભાવના

૧. સવરભાવના આપણે ભાવીએ. હે ચેતન ! આખો જૈન માર્ગ એ આત્મવિકાસનો માર્ગ છે. ચેતનને એ સર્વ દુઃખથી મુક્તિ અપાવી, નિરતરને માટે એનામા સ્થાયી વીતરાગભાવ પ્રગટ કરી, એના જન્મ-જરા-મરણના દુઃખોને દૂર કરે છે. એ અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો ઉપાય તારે શોધવો છે ? શોધવો હોય તો એ ઉપાયોના સમૂહને તું ખરાખર સાલળી-સમજી લે તને વારંવાર આગ્રહ કરીને કહેવામા આવે છે કે એ સાચા ઉપાયોને તું સાલળ, સાલળ જો, પ્રથમ વાત તો એ છે કે સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ ત્રણે મળીને મોક્ષનું સાધન છે આ ત્રણે સાધનો મહાપવિત્ર છે, પણ એ ત્રણે એક સાથે હોવા જોઈએ. જ્ઞાનથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજાય છે દર્શનથી હેય-ઉપાદેયનો વિવેક થાય છે અને ચારિત્રથી આત્મસ્વરૂપમા રમણતા થાય છે એ સર્વ સાથે 'સમ્યક્' શબ્દ લાગેલ છે તે ધ્યાનમા રાખવાનું છે એ સાધનો અને સાધ્યની અંતે એકતા થઈ જાય છે ક્રમિક વિકાસથી એ પ્રાપ્ત છે અને પછી મોક્ષમા તો સ્વરૂપરમણતા અને સ્થિરતા છે ત્યાર પછી સસારની રખડપટ્ટી મટી જાય છે

આ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ રત્નત્રય છે. ઉત્કૃષ્ટ આરાધન કરવું એ શિવસુખસાધનનો પરમ ઉપાય છે અને તે ઉપાય ચોક્કસ પુણ્યરનો છે અને ફળવિયોગથી રહિત છે.

તેથી સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અપેક્ષાઓ સમજી તેને આદર હેય-ઉપાદેયનો સાચો વિભાગ કરી તજવા યોગ્યને તજ અને આદરવા યોગ્યને આદર, તેમ જ રાગદ્વેષ તજી યોગો પર વિનય મેળવી તારા ગુણુમા રમણુ કર આવુ દોષરહિત આગવત કરવાથી તને હંમેશને માટે શિવમુખ પ્રાપ્ત થશે અને અત્યારની તારી સર્વ જ જાણોનો છેડો આવી જશે.

આ આખી ભાવનામા શિવમુખ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય લક્ષમા રાખી પ્રથમ નવા આવતા કર્મોને રોકવાના માર્ગો બતાવ્યા છે. એટલું થાય એટલે નવી આવક બંધ થાય છે પછી જૂની પડતર બાબતોનો (કર્મોનો) અને લાગેલા કચરાનો રસ્તો શો કરવો તે નિર્જરાભાવનામા બતાવવામા આવશે. પ્રથમ આવકને તો બંધ કર, પછી જૂના હિસાબો ઉમેળી તેની પતાવટ કઈ રીતે કરવી તેના માર્ગો બતાવવાની તક લેવાશે.

અહીં જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે સિદ્ધ માર્ગો છે, શુભ પરિણામની બાબતમાં જરાપણ શંકા વગરના છે અને તને ક્ષાવી જાય તેવા છે તેથી તેને તું બરાબર વિચારી લેજે. તારે પ્રત્યેક બાબત સાલણીને સમજી રાખવાની છે અને સાલણ્યા સમજ્યા પછી બેસી રહેવાનું નથી. માત્ર સાલણવાથી વળે તેમ નથી, પણ સાચા ઉપાય બતાવ્યા હોય તેને આદરવાનું તારું કામ છે.

૨ પાચે ઇન્દ્રિયના વિષયોને તું દૂર કર તને અનેક વખત જણાવ્યું છે કે વિષયો બહુ આકરા છે અને મોહરાજના મોટા પુત્ર ગગના મત્રી વિષયાભિલાષના એ પાત્ર પુત્રો છે એ જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી એક પણ વાતની એકાગ્રતા તારામા થવા દેશે નહિ એ તો જેમ અને તેમ જલ્દીથી તદ્દન દૂર કરવા યોગ્ય છે એ વિભાવદશા છે, તારા પોતાના સ્વભાવથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે અને તને સ સારમા રખડાવનાર છે એને તજવા માટે તૈયાર થઈ જા.

પછી ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ ચાર તારા મોટા દુશ્મનો છે તેના પર વિનય મેળવ. તારે જો સચમ રાખતા શીખવું હોય તો આ કપાયો પર વિનય મેળવવાની પ્રથમ જરૂર છે. વાતવાતમા તું લાલપીળો થઈ જા કે તારી નાની વાતોને મોટા ડપકો આપી દે કે માયાકપટ કર કે મૂર્છા કર એમા તને તારી જાત પર જરા પણ સચમ લાગે છે? તારા અતરંગના એ આકરા દુશ્મનો છે, રાગદ્વેષના મૂળ છે અને તને સ સારમા રખડાવનાર છે.

એ કપાયો બહુ શુભપણે કામ કરે છે. ઘણીવાર સૂક્ષ્મ રૂપમા હોય છે ત્યારે શોધ્યા પણ જડતા નથી અને તેના સબધમા ઘણીવાર આપણે આપણી જાતને છેતરીએ છીએ એ કપાયો પર વિનય મેળવવાની મુશ્કેલી તો છે, પણ મુશ્કેલી વગર શાશ્વત સુખ કાઈ બંધનમા પડ્યું નથી. સલાણી-સલાણીને એ શત્રુઓને શોધવા પડશે અને વીણી-વીણીને તે પર વિનય મેળવવો પડશે. અકપાયી થઈ સચમગુણને બરાબર કેળવ, સેવ અને પછી મન જોજે ખૂબ હલકો-હલવો થઈ જઈશ એટલે મન આવશે.

અહીં ‘રમતમાત્રમા’ (સહેલાઈથી) વિનય મેળવવાની વાત કરી છે તે કાઈ તમારી નજર ચુકાવવા નથી કરી જ્યાં આ ચેતન એના બરા સ્વરૂપે ઊઠી જોર કરે છે ત્યારે એને કપાયો

પર વિજય કરવો એ રમતમાત્ર છે. એ તો જ્યાંસુધી અટકી જોઠો છે ત્યાંસુધી જ ખાપડો-ખિચારો-પરવશ લાગે છે, ખાકી એના અનંતવીર્ય પાસે કપાયો કાઈ ગણતરીમા નથી.

ચેતન ! આ સર્વ સાચા ઉપાયોને સાલજ અને અકપાયી થઈ તારા સયમગુણને કેળવ એ છઠ્ઠો રાયમ નામનો ચતિધર્મ છે, બીજી રીતે એ આખા સવરના ક્ષેત્રને રોટી શકે છે અને ચેતનનો વિકાસ ખૂબ કરી શકે છે આ શિવસાધન સાલજ-સમજ.

૩ એ કપાયો પૈકી એકની વાત તને કરીએ અને તેના ઉપાયને ખતાવીએ બીજાઓનું સ્વરૂપ તું પછી વિચારી લેજે.

ક્રોધરૂપ અગ્નિને ખુલાવવા માટે વરસાદ લાવવો પડે તેમ છે. વનમા મોટો દાહ લાગ્યો હોય તો તે વરસાદથી જ અટકે, તેથી ક્રોધરૂપ અગ્નિને ખુલાવવા માટે તું ઉપશમરસનો વરસાદ વરસાવ. આખા શાસ્ત્રનો સાર આ એક શબ્દમા આવી જાય છે ઉપાધ્યાયજી ક્રોધના સ્વાધ્યાયમાં કહે છે કે ‘ઉપશમ સાર છે પ્રવચને, સુજસ વચન એ પ્રમાણો રે’ ઉપશમ એટલે શાંતિ-ક્ષમા એ વીરનું ભૂપણ છે મનમાથી ક્રોધ દૂર કરવો અને ગમે તેવા આકરા પ્રસંગમા પણ સ્થિરતા રાખવી એ તો ભારે વાત છે સમતા વગરની ક્રિયા સર્વ નિર્થક છે એ વાત અનેક વાર આપણે જોઈ છે

આ ઉપશમભાવ લાવવાનો છે તે દેખાવમાત્ર નહિ પણ ‘મનસા’ - હૃદયપૂર્વક લાવવાનો છે આ આત્મરાજ્યની સૃષ્ટિમા ઉપર ઉપરના દેખાવને સ્થાન જ નથી એ ધ્યાનમા રાખજે અત કરણપૂર્વક ઉપશમલાવને ધારણ કર. ઉપશમમા ક્રોધની ખાસ અને એકદરે સર્વ કપાયોની શાંતિ થાય છે.

વળી હૃદયમાં વિનય લાવી લાવીને વિરાગને ધારણ કર સાસારિક સખધ પરથી રાગ જાય એટલે ઘણી ગૂચવણનો અત આવી જાય છે એ વિરાગને પરિણામે વિષયોમાંથી આસક્તિ ઓછી થઈ જાય છે અને છેવટે તદ્દન જાય છે વિરાગ એટલે વૈરાગ્ય છે એ થતા સ સારમા ખેચી રાખનાર મહા આકર્ષક વિલાવનું જોર નષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે

આ ગાથામા જે ઉપશમ અને વિરાગ ખતાવ્યા છે તે સમ્યક્ત્વના લિંગો પૈકી બે છે (શમ, સ વેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય એ પાંચ લિંગ છે) અને સમ્યગ્દર્શનની પિછાન કરાવનાર છે વિરાગને માટે ‘નિર્વેદ’ શબ્દ એ સમ્યક્ત્વના લિંગના નામોમા ચોજવામા આવ્યો છે આ વિરાગ અથવા નિર્વેદ ખરેખર પરમ ઉત્કર્ષલાવને ધારણ કરનાર છે, કારણ કે એ આત્મવિકાસને સારી રીતે વધારી દે છે કર્મોને આવવાના દ્વારો એ ખન્ને સારી રીતે બંધ કરી દે છે.

૪. તું આખો વખત કેટલી કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે તારે ખાવાની ચિંતા, પહેરવાની ચિંતા, ભરણપોષણની ચિંતા, નોકરીની ચિંતા, પૈસા થઈ ગયા હોય તો જીવવાની ચિંતા, ન મળ્યા હોય તો ગરીબ રહી જવાની ચિંતા, રોગોની ચિંતા - એમ અનેક ચિંતાઓ,

કલ્પનાબળો તારે માટે ઊભા છે. તારી બાતને તપાસી બ તને એક સ્થાનકે નિરાતે બેસવાનું મળશે નહિ ચારે તરફ ધમાલ, તોફાન, ગડગડ અને ગૃથવણ જણાશે એક ચિંતા પૂરી થશે ત્યાં અનેક નવી ઊભી થશે. તેમ જ હિંસા, અનૃત, ચોરી, પરત્તી અને ધનસંરક્ષણ નિમિત્ત દુઃખ્યાનો તને થયા જ કરે છે. આ ધ્યાનોને તું ન કર. એને અટકાવવાનો ઉપાય ઉપર પરિચયગાથા લખા બતાવ્યો છે

તારી માનસિક શેરી છે, પોળ છે, તેના દરવાજા ઉઘાડા પડ્યા છે તેનો તું ખ્યાલ કર સમગ્ર તત્ત્વજ્ઞાની પોતાની માનસપોળ ઉઘાડી મૂકે નહિ, એ તો એના દરવાજા બંધ કરે અને પાછો તપાસી પણ આવે કે દરવાજા બરાબર બંધ થયા છે કે નહિ ઉઘાડા દરવાજામાં તો ચોર તરત પેસી જાય, માટે સમગ્રનું કામ એ જ છે કે એણે માનસ-વીથીના દરવાજા બંધ કરવા આશ્રવો ચોર છે, ઉઘાડા દરવાજા બેઈ જરૂર અદૃઢ ધૂસી જાય તેવા છે અને તને લાગે બતાવે તેવા છે, માટે આ દરવાજાઓ બંધ કરી તારા અદરના ઘરખાર અને વૈભવને બરાબર જાળવી રાખ તું સમગ્ર હોઈશ તો આશ્રવના માર્ગો જરૂર બંધ કરીશ

આ આખો મનોશુદ્ધિનો વિષય છે એમા નકામા સંકલ્પોનો ત્યાગ ખાસ સૂચવ્યો છે, તે બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે.

૫. હવે તારી કાયાનો અત્યારે તું શુ ઉપયોગ કરે છે તે વિચાર. આ શરીર મજૂરી કરવા કે નામા લખવા કે વેપાર-નોકરી કરવા માટે ન જ હોય એ તો સમગ્ર શકાય તેવી વાત છે સમજેલી વાતનો તું અમલ કરતો હો કે ન હો તે વાત બાજુ પર રાખ, પણ તારે જો એ શરીરને સફળ કરવું હોય તો એને જુદું મૂકવાની વાત છોડી દે એ શરીર કેવું છે તે તો તે અનિત્યલાવનામાં જોયું છે અને એના સ્વરૂપનો ખ્યાલ અશુચિલાવનામાં તને આવ્યો છે પણ હવે એનો બરાબર લાલ લે

તારા મનને બરાબર એકાગ્ર કરી એની અત્યંત શુદ્ધિપૂર્વક તું સચમયોગમાં પ્રવૃત્તિ કર એક સ્થળે કહ્યું છે કે સમયોગૈતામા નિરતરં વ્યાપ્ત કાર્ય—આત્માને સચમયોગોમાં આખો વખત ઉઘમી રાખવો વૈરાગ્યની વાતો કરે છે તે આગમુના મનોરથો નથી કે વૈરાગ પામી બેસી રહેવાનું નથી આખો વખત આતરા વગર સચમયોગમાં આત્માને પરોવાયેલો રાખવાનો છે અને તેને માટે શરીરને ખૂબ ઉઘમી રાખવું પડે તેમ છે.

અહીં પ્રસંગોપાત્ત એક વાત કરવા જેવી છે. સાધુધર્મમાં આખો વખત એટલી ક્રિયા કરવાની હોય છે કે સવારના ચાર વાગ્યેથી શરૂ કરીને એને આવશ્યક પડિલેહણ, ચૈત્યવદન દેવવદનાદિ કરવાના હોય છે, એ ઉપરાત ગોચરી વગેરેમાં ખૂબ ઉપયોગ રાખવો પડે છે. એ સર્વમાં સાધ્ય સચમનું છે પણ એને જરા પણ આગસમાં પડવા દેવાની વાત નથી આ પ્રાણીને મોટો સવાલ જ મવારની સાજ પાડવાનો છે એ નવરો પડે તો અનેક તોફાનો કરે. કલેશો પણ નવરા માણ્યો જ કરે છે. ઉદ્યોગી શહેરમાં કુટુંબ-કલહ આ જ કારણે ઓછા

દેખાય છે મતલબ એ છે કે આ શરીરનો જો ખરો લાલ લેવો હોય તો તેના દ્વારા સંયમ-યોગની સિદ્ધિ કરવાની જરૂર છે. આવી રીતે શરીરનો જો ખરેખરો લાલ લેવાય તો આવતા અનેક કર્મો અટકી જાય છે આ સવરને કાયગુપ્તિ કહેવામા આવે છે. યાદ રાખવાનું છે કે એમા સયમયોગની પ્રવૃત્તિનો નિષેધ નથી, પણ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ - સંસાર વધારનારી પ્રવૃત્તિઓ ઉપર જ અકુશ મૂકવાનો છે,

અહીં જે 'સયમયોગ'ની વાત કહી છે તેમાં ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીના સિત્તેર સિત્તેર ભેદનો સમાવેશ થાય છે તેના વિવેચન માટે જુઓ 'અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ' પૃષ્ઠ ૩૯૬થી પૃષ્ઠ ૩૯૯ સુધી. એ સર્વ ભેદો વિચારતા આજો વખત શરીરને ઉપયોગમા લેવાની અને ઉદ્ધમી રાખવાની વાત આવી જશે અને એ જ શરીરની ચરિતાર્થતા છે એમ સમજવાની જરૂર છે.

એક ખીજી ઘણી ઉપયોગી વાત તારે જરૂર નક્કી કરવાની છે. આ દુનિયામાં પાર વગરના મતમતાંતરો છે તારે અમુક જ મત આદરવો એમ કોઈ કહે તો તારે માની લેવાનું નથી, પણ એ સર્વમા જે શુદ્ધ માર્ગ હોય, જેમા આત્મવિકાસનું તત્ત્વ ખરાબર ખતાવ્યું હોય, જેમા પરસ્પરવિરોધ ન હોય અને જેથી તારો આત્મસ્વભાવ ખરાબર પ્રકટ થાય તેમ હોય એવો વિશુદ્ધ માર્ગ તું શોધી લે પરીક્ષા કરવામા તું જરાપણ નરમ પડીશ નહિ. અનેક રીતે એને ચકાસજે અને પછી સત્યનો સ્વીકાર કરજે અનેક મત અને માર્ગોની ભુલભુલામણીમા ભૂલો પડી ન જતો સાચો ન્યાયમાર્ગ તને વિચારવાથી મળી શકે તેમ છે, પરીક્ષા કરવાથી પ્રાપ્ય છે અને તેમ કરવાની જરૂર એટલા માટે છે કે એક વખત સાચો માર્ગ તને મળી જશે તો પછી તારો સાધ્યને માર્ગે પ્રવાસ ખરાબર થશે બધા ધર્મો સારા છે એમ કહેવું એ પરીક્ષકોને ઘટમાન નથી, અને પરીક્ષા કરવામા જરા પણ વાધો નથી. તું તપાસ કરી ન્યાયમાર્ગ ગ્રહણ કર તારી પરીક્ષા ઉપર તારી પ્રગતિનો આધાર છે તેથી જો તારે આશ્રવોને ખરાબર અટકાવવા હોય તો તારે શુદ્ધ પંથ શોધવો જ પડશે.

૬ અનેક ગુણોનો જ્યાં સમન્વય થાય છે તેવા બ્રહ્મચર્યવ્રતને તું ધારણ કર ગુણો અનેક છે, વ્રત-નિયમો અનેક છે, તેમાથી આ બ્રહ્મચર્યને ખાસ તારવી તે પર વિવેચન કરવાનું ખાસ કારણ છે તે પણ અહીંયાં વિચારવું ઘટે

બ્રહ્મચર્ય-સ્ત્રીસર્ગનો ત્યાગ એનો મહિમા અદ્ભુત છે શરીરઆરોગ્ય માટે એની જરૂર છે આત્મવિકાસમા યોગ પર અકુશની જરૂર છે. બ્રહ્મચર્ય વગર યોગ પર અકુશ લગભગ અશક્ય છે આત્મસાધક માટે બદ્ધકંઠ હોવાની પરમ આવશ્યકતા છે. એનાથી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનથી વિવેક પ્રાપ્ય છે અને વિવેકથી સદસત્ની વિવેચના થઈ શકે છે. બહુ સલાખ રાખીને બ્રહ્મચર્યને સમજવાની-આદરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે એના વગર યોગમા કે આત્મપ્રગતિમા વધારો થવાની આશા નિરર્થક છે. એનો ખ્યાલ સ્ત્રીસભોગ અથવા તેની અભિલાષા મનને કેટલું બધું લુપ્ત-અસ્થિર બનાવી મૂકે છે તેના અનુભવ ઉપરથી આવે

તેમ છે. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ પણ એ સળધમા જોદરકાર થઈ જાય તો મહાપાત પામે છે એ બ્રહ્મવ્રતની નવે વાડો પણ ખૂબ ધ્યાનમા રાખવા જેવી છે. એ શિયળક્ષેત્રની રક્ષા કરનાર છે સસારમા રળડવાનુ પ્રળ સાધન એના સળધમા નિરપેક્ષ રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મપ્રગતિ ઇચ્છનાર માટે બ્રહ્મચર્ય અનિવાર્ય છે.

જો અનેક કર્મોને આવવાનો માર્ગ બધ કરવો હોય તો બ્રહ્મચર્ય આત્મવિકાસની ખારાક્ષરી છે એમ સમજવુ. ઘર એ ઘર નથી, સ્ત્રી એ ઘર છે પુરુષની દૃષ્ટિએ સ્ત્રી એ સસાર છે સ્ત્રીની દૃષ્ટિએ પુરુષ એ સસાર છે. સર્વથા સયમ ગ્રહણ કરવો તે અત્યુત્તમ વાત છે, પરંતુ તે ન બને તો સસારમા રહીને પણ બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી ઘણો સવર થઈ શકે છે.

બ્રહ્મચર્યમા કામ-ઈચ્છા, કામ-કલ્પના, કામવિષયક મનોરથો, હસ્તક્રિયા, સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કૃત્યાદિ સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવુ માનસિક ભોગ પણ બ્રહ્મચારીને ન ઘટે, મન કારા આ બાબતને અગે બહુ કર્મ બધાય છે તેથી ખાસ ધ્યાન બેચવાની જરૂરિયાત ધારવામા આવી છે

આ સવરના વિષયમા શુરુમહારાજ જે ઉપદેશ આપે તે પવિત્ર નિધાનની જેમ સધરી લે સવરના અનેક વિભાગોમા તારી પોતાની બુદ્ધિ કામ કરી ન શકે શુરુમહારાજ પાસે સપ્રદાયજ્ઞાનનો અને અનુભવનો ભંડાર હોય છે તેઓ તને સુદર રસ્તાઓ બતાવશે અને તે કારા તારા અનેક આશ્રવદારો બધ થઈ જશે સવરને અગે આ અતિ મહત્ત્વની બાબતમા ધ્યાન બેચીને શ્રીવિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે બહુ જરૂરી સૂચના કરી છે

૭. અતે સર્વ વાતનો આધાર તારી પરિણતિ ઉપર છે એ પરિણતિ જેટલી નિર્મળ થશે તેટલો આત્મવિકાસ થશે એને ખૂબ સુદર કરવા માટે તારે સયમયોગોમા યત્ન કરવાનો છે અને આગમ — શાસ્ત્રચોનો વાર વાર અભ્યાસ કરવાનો છે સયમના સત્તર પ્રકાર આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ ચરણસિત્તરી તેમજ કરણસિત્તરીના પ્રકારો પણ એટલા જ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે એમા પ્રવૃત્તિ કરવાથી અધ્યવસાય ખૂબ નિર્મળ થશે. એને ઓળખાવનાર શાસ્ત્રચો છે સયમનુ ઉત્પાદન, વર્ધન, પાલન અને ફલપ્રાપ્તિ એ સર્વ તદ્વિષયક ચોમાં છે જ્ઞાન વગર સયમને ઓળખવો મુશ્કેલ છે અને માત્ર જ્ઞાનથી કાઈ વિકાસ શક્ય નથી જ્ઞાન-ક્રિયા બન્નેની એક સાથે આવશ્યકતા છે પરિણતિની નિર્મળતા ઉપર આશ્રવના નિરોધનો ખાસ આધાર છે અને એ જ સવર છે અધ્યવસાયોને જેમ બને તેમ નિર્મળ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા એટલા માટે છે કે છેવટે કર્મબધનો કુલ આધાર અધ્યવસાય ઉપર નિર્ભર રહે છે

હવે છેવટે તારા પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ તારા જે સહસ્રાલી ધર્મો છે તે ‘શુણ’ કહેવાય છે. તારામા અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-ઉપયોગ અને વીર્ય આદિ અનેક શુણો છે. એ નિરંતર સાથે રહેનાર છે અને વાર વાર ફરનારા રૂપો તે પર્યાયો છે જીવ પચે દ્વિય

થાય, મનુષ્ય થાય, ઔદારિક કે વૈક્રિય શરીરવાળો થાય, સુસ્વરચુકત થાય, સારા રૂપવાળો દેખાવડો થાય એ વગેરે પરિવર્તન પામનાર ધર્મો ‘પર્યાયો’ કહેવાય છે. ગુણુ નિરંતર સાથે રહે છે, પર્યાયો ફરતા નથી છે. યોગસ્વભાવ જ્ઞાન છે, પરભાવનિવૃત્તિસ્વભાવ એ ચારિત્ર છે. આત્માને—ચેતનને બરાબર ઓળખવો, એના મૂળ ગુણો સમજવા, એના વિભાગો અને પર્યાયોને પારખી લેવા, એના ઉપયોગલક્ષણને સમજવું અને એની કર્મ પર સામ્રાજ્ય મેળવવાની સત્તાગત શક્તિને સમજવી એ જીવનની ધન્ય ભાવના છે, પરમ કર્તવ્ય છે, ઇષ્ટ ફળ આપનાર સિદ્ધયોગ છે. આ ચેતનને તુ બરાબર ઓળખ.

ચેતનને તુ ઓળખીશ એટલે તારી જાતને તું ઓળખીશ તુ કોણુ છે અને કયા આવી ભરાણો છે તે બરાબર સમજ. તારે આશ્રવદ્વારો બંધ કરી સવર કરવો હોય તો તારી જાતને ઓળખ અને એના બરા સ્વરૂપમાં એને બહાર લાવ

૮. તીર્થ કર મહારાજે તારે માટે સદુપદેશ ભરી-ભરીને અનેક ગ્રંથો શિષ્ય-પ્રશિષ્યો દ્વારા પ્રકટ કરીને મહાન ઉપકાર કર્યો છે. તેનાથી તુ તારી જાતને ઓળખતો થયો છે તારો ઉદ્ધાર તારા હાથમાં છે એ તને સમજાયું છે અને આ સર્વ ક્ષામણી ત્યજવા યોગ્ય છે એ વાત તેમણે તારે ગળે ઉતારી છે. એમનાં ભવ્ય આદર્શ ચરિત્રોત્તુ તુ વારવાર ગાન કર. એનાથી તારી જીભને લહાવો લે.

આ શાંતરસને વારવાર પી-પીને ખૂબ મજા માણુ. અત્યારે તને ખરો અવસર મળ્યો છે તેનો સારી રીતે લાભ લે અને મહાન આલેખ્યતર રાજ્યમાં પ્રવેશ કર શિવસુખસાધનના આ પરમ ઉપાયોને તુ વારવાર સાંભળ અને તેનો સદુપયોગ પ્રેમથી, હૃદયથી, આનંદથી કર

*

*

*

સંવરભાવના ભાવતા ખૂબ લાહેર થાય તેમ છે. ગ્રંથકર્તાએ સવરને અંગે નીચેના વિષયો પર ધ્યાન ખેંચ્યું છે —

અત્રતપણા પર જય કરવો — સંયમ વડે.

મિથ્યા અભિનિવેશ પર જય કરવો — સમ્યગ્દર્શન વડે.

આર્તરોદ્ર ધ્યાન પર જય કરવો — ચિત્તની સ્થિરતા વડે

ક્રોધ પર વિજય મેળવવો — ક્ષમા — ક્ષાંતિ વડે

અભિમાન પર વિજય મેળવવો — માર્દવ — નમ્રતા વડે

માયા પર વિજય મેળવવો — આર્જવ — સરળતા વડે.

લોભ પર વિજય મેળવવો — સતોષ વડે

મન-વચન-ક્રિયાના અધમ યોગ પર વિજય મેળવવો — ત્રણ ગુણિત વડે.

સંવરનો પદ્ય મોક્ષપ્રાપ્તિનો સદુપાય છે. ઉપાયો નીચે પ્રમાણે છે. —

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ રત્નત્રયની પરમ આરાધના કરવી.

વિષયના વિકાસને દૂર કરવા.

અકપારી ભાવ ધારણ કરવો.

ઉપશમરસનું અનુશીલન કરવું.

સ સાર પર વિરાગ-વૈરાગ્ય ધારણ કરવો

કોઈપણ પ્રકારના સંકટ-વિકટપો ન કરવા.

માનસિક ભ્રમણાનો વિરોધ કરવો.

સચમયોગોમા નિરતર પ્રવૃત્તિ કરવી.

કાયાનો-ગરીરનો ણને તેટલો સારા કાર્યમા લાભ લેવો

વિવિધ પ શ્રોમાથી સત્ય માર્ગ શોધીને સ્વીકારવો

બ્રહ્મચર્યવ્રતને સર્વા શે આદરવું.

શુરુમહારાજ પાસેથી સદુપદેશ ગ્રહણ કરવો

અધ્યવસાયની નિર્મળતા સચમથી અને આગમના જ્ઞાનથી કરવી

ચેતનના શુણ્ણ તથા પર્યાયને બગબગ ઓળખવા

તીર્થ કરમહારાજના ચરિત્રના ગાન ગાવા.

આ મુખ્ય મુદ્દાઓ તરફ લેખકશ્રીએ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને ભાવનાનો રસ જમાવ્યો છે આપણે તેનો સમુચ્ચયે ખ્યાલ કરી જઈએ

આશ્રવોના ગરનાળા ઇન્દ્રિય, કપાય. અવ્રત, યોગો અને પચીશ ક્રિયાઓરૂપ છે.

તેને અટકાવવાના દ્વારો સમિતિ, શુષ્ણિ, ચતિધર્મો, ભાવના, ચારિત્ર અને પરિષ્કો છે ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવવા માટે ચતિધર્મ પૈકી સચમનો ખાસ ઉપયોગ છે અને શુષ્ણિનો તથા પરિષ્કોનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે

કપાય પર વિજય મેળવવા માટે મનોશુષ્ણિનો ઉપયોગ અને ભાવનાઓનો ઉપયોગ છે તથા ચતિધર્મોનો પણ એમા તેટલો જ ઉપયોગી ભાગ છે.

અવિરતિના વિજય માટે ચતિધર્મો અને ચારિત્ર આવશ્યક છે તેના પેટામા ખાવીશ પરિષ્કોને ખાસ સ્થાન છે

યોગો પર વિજય મેળવવા માટે સમિતિ-શુષ્ણિને મુખ્ય સ્થાન છે અને ચતિધર્મો તથા ચારિત્રને આનુષંગિક તરીકે એટલું જ ઉપયોગી સ્થાન છે

મિથ્યાત્વ કર્મબંધમા જે ભાગ ભજવે છે તેનું નિવારણ ચારિત્ર, ચતિધર્મો અને અંતર્ગત પરિષ્કોથી શક્ય છે.

આ આખા વિજ્ઞાન ક્ષેત્રમા ફરવા માટે ખાર ભાવનાને મુખ્ય સ્થાન એવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે કે એના પ્રકારની અનુગ્રેક્ષા વગર ખરી વસ્તુસ્થિતિ કદી પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

ખાકી એક દરે જોઈએ તો પ્રત્યેક આશ્રવને ખંધ કરવા માટે સવરમાંથી ઘણાખરાનો જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. એ વગર આપણી સ્થિતિ ખરેખરી સુધરી શકે તેમ નથી.

એક ખાનુએ કર્મની આવક જોઈને ગભરાઈ જવાય તેવું છે, પણ ખીણ ખાનુએ એની સામે લશ્કર પણ એવું જ જળરુ તૈયાર કરી શકાય તેમ છે. આશ્રવના ૪૨ લેદ છે તો સંવરના ૫૭ છે સાસારિક છવોને જેમ પૈસા, શ્રી, પુત્ર અને વ્યાપાસની લાલસા લાગે છે તેવી જ તીવ્રતાથી જો એને ચતિધર્મો કે ચારિત્ર વગેરે સવરો તરફ લગની લાગે તો મોહ-રાગનુ જોર તૂટી જાય તેમ છે અને પ્રાણી કર્મોના આવતા પ્રવાહ સામે પાળ ખાધી શકે છે. સાસારિક કાર્યોમાં જે ઉદ્દેગ, મૂઝવણ અને આતરવિકાર છે તેનું અસ્તિત્વ સંવરના એક પણ વિભાગમાં દેખાશે નહિ. સામાયિક લઈને ખેડા હોઈએ ત્યારે જે શાંતિનો અનુભવ થાય છે, ચારિત્ર પાળનારને જે આતરરાજ્ય મળે છે અથવા ભાવના ભાવતી વખતે મન જે આધિદૈવિક સુખ અનુભવે છે તે સસારમાં મળવું અશક્ય છે એ આખી દશા જ અનોખી છે, એની લબ્ય કલ્પના પણ વચનાતીત છે.

સદ્ભાવનાશાળી શ્રાવક વિચાર કરે કે-‘મારો ક્યારે ઉદય થશે અને હું આ સસારની સર્વ ઉપાધિ છોડી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી આત્મારામમાં ક્યારે રમણું કરીશ ?’ આવી ભાવના ભાવે, અતરથી એના પર પ્રેમ રાખે અને એ આદર્શ પહોંચવા અતરથી ઈચ્છા રાખે. એને નિર્જન સ્થાનમાં ધ્યાન કરવાના ઠોડ થાય, એ આત્માના અમરત્વને ચિંતવે, એ ચારિત્રની આરાધ્યતા વિચારે અને એની તીવ્ર ભાવના કર્મનો છેદ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની હોય. એને સસારના રગડા-ઝગડામાં કદી આનંદ આવે જ નહિ એનામાં અપૂર્વ શાંતિ હોય અને આવેશને પ્રસંગે એના પેટમાંથી પાણી પણ હાલે નહિ.

ચતિધર્મની વાત તો શી કરવી ? એના નામથી પણ આનંદ થાય તેમ છે. માત્ર ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ અને સતોષ એ નામોમાં જ એવો ચમત્કાર છે કે એનામાં અખડ શાંતિ હોય એ પ્રત્યક્ષ દેખાય તેવી વાત છે. એની અતર્ગત જે ચારિત્ર છે તે પરમ આનંદનું સ્થાન છે અને સમિતિ-ગુપ્તિની વાત તો આત્માને શાંત કરી દે તેવી છે. એક એક સવરની ભાવના કરતા મનમાં જે અનિર્વાચ્ય આનંદ થાય છે તે ખરેખર અનુભવવા યોગ્ય છે.

પરિષ્કોની વાત ખાસ સમજવા જેવી છે એમાં અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિષ્કો ન્યારે સ્વવશપણે આનંદથી અનુભવીએ છીએ ત્યારે કેવો આનંદ થાય છે ? કંકડીને ભૂખ લાગી હોય છતાં નિરવદ્ય આહાર પ્રેમપૂર્વક મળે તો જ લેવાય અને નહિ તો અદરની શાંતિથી ચલાવી લેવાય એવો ત્યાગભાવ આવે ત્યારે શી મણા રહે ? શ્રી વીરપરમાત્માને પાર વગરના ઉપસર્ગો થયા, એની વિગત વાચતા પણ રોમાંચ ખડા થાય છે. શૂળપાણિ અને સંગમદેવે ઉપસર્ગો કર્યા અને પ્રભુના કાનમાં ખીલા ઠોકાણા પણ એની શાંતિ તો જુઓ ! છ માસ

ઉપસર્ગો કરી સગમદેવતા ગયો ત્યારે પ્રભુની આંખમાં પાણી આવી ગયાં, પણ તે ઉપસર્ગના દુઃખથી નહિ કિન્તુ એ સગમ પોતાના આત્માનું કેટલું અહિત કરી ગયો એ જાતની ઉત્તમ કસુણામુદિથી !

આ તો ભૂતદયાનુ અપ્રતિમ દૃષ્ટાંત છે. ચંડકોશિયાનો ઉપદ્રવ પણ એવો જ લયંકર હતો. ગમે તેવા ઉપસર્ગ થાય, લાલચો થાય કે પ્રાણાત ક્રૂર આવે પણ લીધેલ નિયમથી અહિત ન જ થવાય એવી દૃઢતા પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષ હાથમા જ છે.

સવરની આખી ભાવનામા ત્યાગભાવને મુખ્ય સ્થાન છે. એમાં જે વસ્તુ કે સબંધને જોટી માન્યતાથી પોતાના માન્યા છે તેનો ત્યાગ કરવાના જુદા જુદા રસ્તા ખતાવ્યા છે. મનનો આખો ઝોક ફેરવવો પડે તેમ છે, પણ વિચારણાને પરિણામે એને ફેરવ્યા પછી ખૂબ આનંદ આવે તેમ છે. એ આનંદનો સાચો ખ્યાલ સાસારિક પ્રાણીને આવવો મુશ્કેલ છે લાલ-અલાલમા મનને એકસરખું રાખવું, શત્રુ-મિત્રને એક કક્ષામા મૂકવા, નિદા-સ્તુતિ કરનાર ઉપર જરાપણ રોષ કે તોપનો અશ અદરથી પણ થવા દેવો નહિ, એ સર્વસામાન્ય જનપ્રવાહથી એટલી ઉચ્ચ ભૂમિકા છે કે કદાચ થોડો વખત એ ભૂમિકાએ પહોંચવામા મુશ્કેલી જણાશે; પણ વધારે વિચારણાએ એ ખાસ પ્રાપ્ત લાગશે. પ્રયત્ને એ સાધ્ય છે-શક્ય છે. ત્યા પહોંચનાર આપણા જેવા જ આત્માઓ હતા એ વાત ખાસ લક્ષમા રહેવી જોઈએ.

વિશેષ વિચારણા માટે સવરના બે વિલાગ કરવામા આવ્યા છે ‘દ્રવ્યસવર’ અને ‘ભાવસવર’ કર્મગ્રહણ કરવાનો જેથી વિચ્છેદ થાય તેને દ્રવ્યસવર કહેવામા આવે છે. સ સારનિમિત્ત ક્રિયાથી વિરતિ-અભાવ થાય તેને ભાવસવર કહેવામા આવે છે. ખૂબ વિચારવા જેવું છે. કર્મને આવતા અટકાવવા માટે આપણે આટલો બધો વિચાર કર્યો તે સર્વ દ્રવ્યસવર છે મતલબ સમિતિ, શુષ્કિત, પરિપહો કે અતિધર્મો એ સર્વ દ્રવ્યસવર છે. એથી કર્મ આવતા અટકે છે ભાવસવર તો સ સાર વધારનાર ક્રિયાથી જ ખરાખર અટકી જવાય તે છે મતલબ, ભાવસવર કરનાર તો સ સારસબધી ક્રિયાનો જ ત્યાગ કરી દે છે. જો ખરેખરે પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો હોય અને સાધ્યે પહોંચવું હોય તો આ સ સારનિમિત્ત ક્રિયાઓથી વિરતિભાવ પ્રાપ્ત કર્યા વગર છૂટકો જ નથી

પ્રાણીના-ચેતનના વિકાસમા સવરને અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન છે. એમા માનસિક ઘણાં દ્વારો બંધ કરવાનાં હોય છે અને તેની ચાવીઓ ત્યાથી જ મળી શકે તેમ છે. ચાલ્યા આવતા કર્મોને અટકાવવાના એ સિદ્ધ ઉપાયો છે પોતાને કંઈ જાતના કર્મો સાથે વધારે સબંધ છે અને કયા ઉપાયો વધારે ઉપયોગી નીવડી શકશે એ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ શોધી લેવાનું છે, પણ એ સર્વમા ત્યાગભાવ, સ સાર પર વિશાગ, ઉપશમભાવનો આદર, અક્રમાથી વૃત્તિ, આશ્રવના માર્ગો પર વિજય અને શુદ્ધ દેવ-શુરુ-ધર્મનું શ્રદ્ધાન અથવા સમ્યક્ત્વ એ

તો સાર્વત્રિક હોવા ઘટે. ચર્ચા નાની નાની વિગતોમા શક્ય છે, પણ મૂળ મુદ્દાઓ તો સર્વને ખરાબર લાગુ પડે તેમ છે. સ સાર પર સાચો હૃદયનો નિર્વેદ આવે અને હૃદયપૂર્વક ત્યાગ પર પ્રીતિ થાય તો આશ્રવો ગમે તેવા જળરા હોય અને મોહરાજ ગમે તેવો બળવાન હોય તો પણ આખરે એને બાધી શકાય તેમ છે. સ વરના પ્રત્યેક માર્ગ પર અનુપ્રેક્ષા કરવાથી આવતાં કર્મોને તો અટકાવી શકાય છે હવે પ્રથમના લાગેલા કર્મોનો ભાર પણ આકરો તો છે તેનો રસ્તો શો કરવો તે પણ તુરતમાં વિચારવામાં આવશે હાલ તો વાર વાર વિચાર કરીને ઉઘાડા દરવાજાઓને બંધ કરી ચેતનજીને ભારે થતો અટકાવ અને અત્ર વર્ણવેલા આદર્શ ઉપાયોને ખૂબ ભાવી ભાવીને - વિચારીને અજમાવ વ્યવહારની ઉક્તિ છે કે ‘પાપા પાપ ન કીજીએ, તો પુણ્ય કીધું’ શો વાર.’ બીજું કાંઈ ન બને તો પણ નવા કર્મ વધારીએ નહિ તો પણ રસ્તો સરળ થાય તેમ છે, ભાર ઓછો થાય તેમ છે અને સાધ્યનું સામીપ્ય થાય તેમ છે.

શ્રી જયસોમમુનિવિરચિત સંવરભાવના

[ઉ૦ સકળચદ્વ મહાગતે સવરભાવનાતો સાતમી ભાવનાને છેડે એક ગાવામા જ સમાવેશ કરી દીધેલો હોવાથી ધ્યાન શૂન્ય ન ગહે તે માટે શ્રી જયસોમમુનિની કરેલી સવરભાવના મૂકી છે]

દુહા

ગુભ માનસ માનસ કરી, ધ્યાન અમૃત રસ રેલી;
નવદલ શ્રી નવકાર પદ, કરી કમલાસન કેલી. ૧
પાતકપક પખાળીને, કરી સંવરની પાળ;
પરમહંસ પદવી ભળે, છાડી સકળ જળળ. ૨

(ઉલૂની દેશી)

આહમી સંવર-ભાવના જી, ધરી ચિત્તશુ એક તાર;
સમિતિ ગુપ્તિ સુધી ધરે જી, આપોઆપ વિચાર.

સલૂણા ! શાંતિ સુધારસ ચાખ.—એ આકળી

વિરસ વિષય ફળ ફૂલડે જી, અટતો મન અલિ રાખ. સ૦ ૧
લાલ અલાલે સુખ દુ.ખે જી, જીવિત મરણ સમાન;
શત્રુ મિત્ર સમ ભાવતો જી, માન અને અપમાન. સ૦ ૨
કફી એ પરિગ્રહ છાંડશુ જી, લેશુ સંયમ ભાર;
શ્રાવક ચિંતે હું કદા જી, કરીગ સથારે સાર. સ૦ ૩
સાધુ આશસા ઇમ કરે જી, સૂત્ર ભણીશ ગુરુ પાસ;
એકલમદલ પ્રતિમા રહી જી, કરીશ સલેખણ ખાસ. સ૦ ૪
સવ જીવ હિત ચિતવો જી, વચર મ કર જગ મિત્ત;
સત્યવચન સુખ ભાખીએ જી, પરિહર પરતું વિત્ત. સ૦ ૫
કામકટક ભેદણ ભણી જી, ધર તુ શીલ સન્તાહ;
નવવિધ પરિગ્રહ મૂકતા જી, લહીએ સુખ અથાહ. સ૦ ૬
દેવ મણુઅ ઉપસર્ગશું જી, નિશ્ચલ હોય સધીર;
ખાવીશ પરિપહ જીતીએ જી, જિમ જીત્યા શ્રીવીર. સ૦ ૭

પ્રકરણ નવમું

નિર્જરાભાવના :: પૂર્વપરિચય

આત્માની સાથે જે કર્મોના થર લાગેલા હોય તેનું શુ કરવું ? કર્મોના ત્રણ પ્રકાર વેદાત્મક બતાવ્યા છે ક્રિયમાણુ, સચિત અને પ્રારબ્ધ જે કર્મોનો બધ થાય તે બધાતાં કર્મો તે ક્રિયમાણુ. એના માર્ગો આપણે આશ્રવભાવનામાં જોઈ ગયા અને એની સામેનો અટકાવ આપણે આઠમી સંવરભાવનામાં જોઈ ગયા જે કર્મો ઉદયમાં આવે, એટલે જે પરિપાકદશાને પામે તે પ્રારબ્ધ ઉદયમાં આવે તેને ભોગવી લેવા, પણ જેમ જમીનમાં બી વાંચુ હોય તેને ઊગતા વખત લાગે એવી રીતે કેટલાયે કર્મો અદર પડ્યા રહે તેને સચિત કર્મ કહેવામાં આવે છે જૈનપરિભાષામાં એને ‘સત્તાગત’ કર્મો કહે છે. એનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી એ અદર પડ્યા રહે છે. આ કર્મોનો નાશ નિર્જરાદ્વારા થાય છે

નિર્જરા એટલે કર્મોનું સાડવું (ખ ખેરવું) જેમ વચ્ચેને ખ ખેરવાથી તેમાં રહેલ પાણી તેમ જ કચરો ખરી પડે છે તેમ સત્તામાં પડેલાં કર્મોને ઉઠીરણાદ્વારા ખે ચી લાવી, તેને નીરસ બનાવી દૂર કરવા એનું નામ નિર્જરા કહેવાય છે એમાં આત્મા સાથે લાગેલા કર્મોનું સાટન થાય છે, નિર્જરા દ્વારા એ તદ્દન પાતળા પડી જઈ ચીકાશ ગુમાવી આત્માપરથી ખરી પડે છે.

નિર્જરા બે પ્રકારની છે ‘અકામા’ અને ‘સકામા’. ઇચ્છાશક્તિના ઉપયોગથી ઇરાદા-પૂર્વક કર્મોનો જેથી ક્ષય થાય તેને સકામા અથવા સકામ નિર્જરા કહેવામાં આવે છે. આગળ જે તપના ભેદો કહેવામાં આવશે તેથી જે કર્મો ખરી પડે તે સકામની કક્ષામાં આવે છે. આપણે ઇરાદાપૂર્વક ત્યાગ કરીએ, સમજીને વસ્તુના લાભ સુલભ હોય છતાં મન-વચન-ક્રિયાના યોગ પર અકુશ રાખીએ તેથી સકામ નિર્જરા થાય છે દરરોજ નિયમ ધારીએ અથવા ત્યાગબુદ્ધિએ ખાનપાનની વસ્તુ તથા વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે સકામ નિર્જરા થાય છે એથી ઊલટું, સમજ્યા વગર - ઇચ્છા વગર સહન કરીએ ત્યારે અકામનિર્જરા થાય છે. ઘોડાને ખાવાનું ન મળે કે વનસ્પતિનું છેદન-ભેદન થાય ત્યારે તે છવાત્માઓ કાઈ ત્યાગવૃત્તિએ મનપર અકુશ રાખતા નથી કે ભૂખ-તરસની પીડા કે છેદન-ભેદનનો ત્રાસ બાણીબૂઝીને સહન કરતા નથી તેમને જે કર્મક્ષય થાય તે અકામનિર્જરા કહેવાય છે.

અહીં જે ‘કામ’ શબ્દ છે તે ક્રિયા પાછળ રહેલા આશય પરત્વે છે, સમજપૂર્વકના અર્થમાં એ શબ્દ વપરાયો છે એ ધ્યાનમાં રાખવું આપણી પાસે વસ્તુનો સફલાવ હોય છતાં તે વસ્તુને ત્યાગભાવે છોડવાની અહીં વાત છે કોઈ કાર્ય કળની અપેક્ષાએ કરવું કે નિર્મમ-ત્વભાવે કરવું એની તેમાં વાત નથી, પણ ‘કામ’ શબ્દથી ક્રિયા કઈ રીતે થઈ છે - સમજ-પૂર્વક થઈ છે કે માત્ર સહેજે થઈ ગઈ છે, એ હકીકત પર ધ્યાન આપવાનું છે. આ કારણે

સકામનિર્જરા પ્રયત્નજન્ય છે, અકામનિર્જરા તો માત્ર આગંતુક હોઈ સહેજે બની આવે છે સમ્યગ્જ્ઞાનસહિત વિવેકપૂર્વક કરેલ ક્રિયાને ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્તવ્ય હોય જ એ વાત અત્ર સમજવાની છે.

નિર્જરા અનેક કારણોથી થાય છે સવરના પ્રત્યેક માર્ગમા પણ તે જ કારણોનો સફલાવ હોય છે, પણ જ્યારે તપના પ્રકારો વિચારવામા આવશે ત્યારે જણાશે કે એસ-વરોનો તપમા સમાવેશ થઈ જાય છે. કર્મ અટકાવનાર તરીકે જે સંવરોનું પાછળ વિવેચન કર્યું તે જ સવરોનો સચિત કર્મો દૂર કરવામાં ઉપયોગ થાય છે અને ત્યારે તેનો બાહ્ય-આલેખાન્તર તપમા સમાવેશ થાય છે અને તે અપેક્ષાથી તે નિર્જરામા સમાઈ જાય છે આ વાત તપના પ્રકારોમા ખૂબ વિચાર કરતા જણાઈ આવશે. નિર્જરા તપથી સિદ્ધ થાય છે જૈનશાસ્ત્રમા અહિંસા, સયમ અને તપનો મહિમા સર્વોત્કૃષ્ટ બતાવ્યો છે ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મગળ છે અને તે અહિંસા, સયમ અને તપની ત્રિપુટીરૂપ છે આ વાત આપણે હંમણા જ જોશું. નિર્જરા કરનાર તપને આપણે વિચારીએ.

તપના બે મુખ્ય વિભાગો છે બાહ્ય અને આલેખતર બાહ્ય તપ બાહ્ય પદાર્થોની અપેક્ષા રાખે છે માનસિક તપને આલેખતર તપ કહેવામા આવે છે. બાહ્યતપ આલેખતરતપને ખૂબ અવકાશ અને પોષણ આપે છે તેથી તેનું મહત્ત્વ તો છે જ, પણ આલેખતરતપની વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટ છે. એ તપના ભેદો વિચારતા વિચારતા અને તેનું સૂક્ષ્મ નજરે પૃથક્કરણ કરતા એમાં સર્વ ધાર્મિક નિયમોનો સારી રીતે સંપૂર્ણ પ્રસાર થતો દેખાઈ આવશે

પ્રથમ આપણે બાહ્ય તપોનો વિચાર કરીએ એના છ વિભાગ છે તે નીચે પ્રમાણે છે —

૧. અનશન—‘અશન’ અટલે ખાવું તે ‘અનશન’ એટલે ન ખાવું તે. અમુક વખત માટે ખાવાનો ત્યાગ તે ‘ઇત્વર’ અને મરણ સુધી ન ખાવું તે ‘ચાવત્કથિક’ ચાવત્કથિકમા નિહારિમ વિભાગમા દરવા-હરવાનો પ્રતિબદ્ધ નથી. અનિહારિમમા જ્યાં અનશન કર્યું હોય ત્યાં જ રહેવાનું થાય છે.

૨. ઊણોદરિકા—હુધાના પ્રમાણ કરતાં ઓછો આહાર કરવો આમા અનશનની ન્યૂનતા થાય છે આમાં ઉપકરણની ન્યૂનતાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે

૩. વૃત્તિસંક્ષેપ—વૃત્તિ એટલે આજીવિકા એને અગે દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ભાવથી મર્યાદા કરવી. નિયમ ને અભિગ્રહોનો આમા સમાવેશ થાય છે

૪. રસત્યાગ—દૂધ, દહી, ઘી, ગોળ, તેલ ને મીઠાઈ વગેરે પૌષ્ટિક વસ્તુનો અશથી કે સર્વથી ત્યાગ કરવો તે વિગઈત્યાગ આયજિલાદિ તપનો અહીં સમાવેશ થાય છે

૫. કાયકલેશ—આસન કરીને, સ્થિર રહીને, ઠીકીમા કે તાપમા બેસીને શરીરને કષ્ટ આપવું, કસવું, કાયોત્સર્ગ કરવો તે

૬. સંલીનતા—અગોપાગને સવરવાં, એકાંત સ્થાનમા બેસવું. તે ચાર પ્રકારે થાય છે ઇન્દ્રિયસંલીનતા, કથાયસંલીનતા, યોગસંલીનતા, વિવિક્તચર્યોસંલીનતા (એકાંત વસતિમા રહેવું તે.)

બાહ્યતપને લોકો જાણી શકે છે. એ બાહ્ય શરીરને તપાવે છે તેથી બાહ્યતપ કહેવાય છે. હવે આપણે આલ્યંતર તપ વિચારીએ. તેના છ પ્રકાર છે—

૧ પ્રાયશ્ચિત્ત—પોતે જે વ્રત-પચ્ચક્ષણ લીધું હોય તેમાં સ્ખલના થઈ જાય ત્યારે તે તે અપરાધની શુદ્ધિ કરવી-ગુરુ પાસે આલોચના કરવી તે. એના દશ પ્રકાર છે—

- (ક) કરેલ અપરાધનું ગુરુ સમક્ષ કથન તે ‘આલોચન’.
- (ખ) કોઈ પણ દોષ વિષે મિથ્યાદુષ્ટત દેવો તે ‘પ્રતિક્રમણ’.
- (ગ) આલોચન અને પ્રતિક્રમણ બન્ને કરવા તે ‘મિશ્ર’
- (ઘ) અશુદ્ધ અન્ન-પાણીનો ત્યાગ કરવો તે ‘વિવેક’.
- (ઙ) શરીર અને વચનના વ્યાપારો તજી દેવા તે ‘કાયોત્સર્ગ’
- (ચ) દોષ લાગવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત નિમિત્તે નીવી, ઉપવાસ આદિ કરવા તે ‘તપ.’
- (છ) દોષ પ્રમાણે દીક્ષાપર્યાય ઘટાડે અને આકરા તપ કરવા પડે તે ‘છેદ’.
- (જ) ભયંકર પાપ થયું હોય તો ફરી દીક્ષા લેવી પડે તે ‘મૂળ’.
- (ઝ) જીવદાતાદિ થઈ જાય તો તપ કરી ફરી દીક્ષા લેવી પડે તે ‘અનવસ્થાપ્ય’
- (ઞ) કોઈ મહાપાપ થઈ જાય તો આચાર્યને બાર વર્ષ જુદા રહી શાસનની પ્રભાવના કરી ફરી દીક્ષા લેવી પડે તે ‘પારાંચિત’.

૨. વિનય—ગુણવતની ભક્તિ કરવી તે. ગુણની દૃષ્ટિએ એના સાત વિભાગ થાય છે એમાં આશાતના દૂર કરવાની બાબત પણ સાથે જ આવે છે

- (ક) ‘જ્ઞાન’ : જ્ઞાનના સાહિત્ય તેમજ જ્ઞાની પુરુષોના સબધમા ભક્તિ, બહુમાન, ભાવના, ગ્રહણ અને અભ્યાસ
- (ખ) ‘દર્શન’ : શુશ્રૂષા અને અનાશાતના અધિકગુણીની સેવાભક્તિ કરવી, સન્માન આપવું, આસન આપવું, પ્રણામ કરવા આ સર્વ શુશ્રૂષામા આવે છે અને અનાશાતનામા વડીલ આદિનું બહુમાન કરવું અને તેમના વાસ્તવિક ગુણો વર્ણવીને એમની કીર્તિ વધારવી તે આવે છે.
- (ગ) ‘ચારિત્ર’ : સામાયિકાદિ ચારિત્ર સમજવું, એનો પ્રયોગ કરવો, આદરવું
- (ઘ-ઙ-ચ) ‘ત્રણ યોગ’ : મન-વચન-કાયાના યોગને આચાર્યોદિ વડીલની ભક્તિરૂપ શુભ પ્રવૃત્તિમા જોડવા.
- (છ) ‘લોકોપચાર’ : ગુરુ આદિ શ્રેષ્ઠની પાસે વસવું, આરાધ્યની ઇચ્છાએ પ્રવર્તવું, ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર કરવો, માદાની સેવા કરવી, અવસરોચિત કાર્ય કરવું, સદ્ગુણીને યોગ્ય માન આપવું.

૩. વૈયાવચ્ચ—જરૂરી સાધનો પૂરા પાડી ગુરુ વગેરેની શુશ્રૂષા કરવી તે. વિનય માન-સિક્ક છે, વૈયાવચ્ચ શારીરિક છે. (૧) આચાર્ય (૨) ઉપાધ્યાય (૩) તપસ્વી (૪) ગ્લાન-રોગી (૫) શૈક્ષ-તાણ દીક્ષા લેનાર (૬) સાધર્મી-સમાનધર્મી-સમાન કુળવાળા (૭) સમાન ગુણવાળા (૮) સમાન સઘ સમુદાયવાળા (૯) સાધુ (૧૦) સમનોક્ત-જ્ઞાનાદિ ગુણે સમાન-એ દશની વૈયાવચ્ચ કરવી

૪. સ્વાધ્યાય—અભ્યાસ, એના પાંચ પ્રકાર છે

- (ક) 'વાચના' . ભણવું કે ભણાવવું મૂળ અને અર્થ
- (ખ) 'પૃચ્છના' : સમજવા માટે, સ્પષ્ટ કરવા માટે, શંકાસમાધાન માટે પૂછવું તે
- (ગ) 'અનુપ્રેક્ષા' : મૂળ કે અર્થની વારંવાર વિચારણા કરવી તે
- (ઘ) 'પરાવર્તન' : શીખેલ મૂળ કે અર્થનું શુદ્ધિપૂર્વક પુનરાવર્તન કરવું
- (ઙ) 'ધર્મકથન' . અભ્યાસ કરેલી બાબત અન્યને સમજાવવી

૫. ધ્યાન—આ સમજવા માટે ચાર પ્રકારના ધ્યાન સમજવાં જોઈએ પ્રથમના બે દુર્ધર્મ છે, પછીના બે સદ્ધ્યાન છે એકાગ્રતાથી એક વિષયમા મનને સ્થાપન કરવું તે ધ્યાન કહેવાય છે

(ક) આત્મધ્યાન—એ દુ બ (અર્તિ)માંથી ઉદ્ભવે છે એના ચાર પેટા વિભાગો છે દુ બ થવાના એ ચારે કારણો છે—

- (૧) અનિષ્ટસંયોગ—ન જમે તેવા સબંધી કે તેવી વસ્તુઓનો સબંધ થાય ત્યારે પીડા થવી અને તે ક્યારે જાય તે ચિંતા કરવી
- (૨) ઇષ્ટવિયોગ—વહાલી સ્ત્રી, પ્રેમાળ પુત્ર આદિનો વિયોગ. તે વખતે થતો શોક, ગ્લાનિ, આકેદ વગેરે
- (૩) રોગચિંતા—વ્યાધિ થાય ત્યારે તેની ચિંતા, વ્યાધિ દૂર કરવામા સર્વ ધ્યાન દેવું અને હાથવોચ કરવી એમા મનની વ્યથાનો પણ સમાવેશ છે
- (૪) નિદાન—ભવિષ્યના કાર્યક્રમો, ગોઠવણો, ધમાધમો

(ખ) રૌદ્રધ્યાન—આ ધ્યાન કેષથી જન્મે છે. એમા રૌદ્ર ચિત્ત થાય છે તેના પ્રકાર ચાર છે—

- (૧) હિંસાનુબંધી—જીવોના વધ-બંધનની વિચારણા
- (૨) અનૃતાનુબંધી—અસત્ય વચન, છળ, તેને નિભાવવા માટે ગોટાળા કરવા.
- (૩) ચૌર્યાનુબંધી—અન્યનું દ્રવ્ય, તેની ચીજો પકાવી લેવાની ઇચ્છા.
- (૪) સંરક્ષણાનુબંધી—વસ્તુને બાળવી રાખવી ચોકી કરવી વગેરે

(ગ) ધર્મધ્યાન—તેના ચાર પ્રકાર છે—

- (૧) આજ્ઞાવિચય—તીર્થ કરની આજ્ઞા શોધવી, તેને સ્વીકારવી અને તેને માટે ખૂબ ચિંતવન કરવું તે
- (૨) અપાયવિચય—આશ્રવોને દુ બરૂપ બાણી તેનો વિચાર કરવો અને તેમાથી છૂટવાના રસ્તા શોધવા.

(૩) વિપાકવિચય—કર્મો કેવાં કેવાં ફળ આપે છે તેની વિચારણા અને સુખદુઃખ વચ્ચે સમાન લાવ, કર્મની વિચારણા ને પરિણામ

(૪) સ્થાનવિચય—લોકસ્વરૂપની વિચારણા.

(ધ) શુદ્ધધ્યાન—એના ચાર પ્રકાર છે—

(૧) પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર—આમાં દરેક પદાર્થનું પૃથક્ત્વ (Analysis) કરે વિતર્ક એટલે શ્રુતજ્ઞાન. એ દ્રવ્યગુણપર્યાયને વિચારે, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતાને વિચારે અને એ રીતે દ્રવ્યથી પર્યાયાદિ પર જાય. આ લેહજ્ઞાન છે.

(૨) એકત્વવિતર્કનિર્વિચાર—આ અલેહપ્રધાન ધ્યાન છે. આ ધ્યાનમાં મન-વચન-કાયા પૈકીના એક જ યોગનું અવલબન હોય છે

(૩) સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતી—અહીં સૂક્ષ્મ શરીરયોગનો આશ્રય હોય છે. અહીં શ્વાસોશ્વાસની સૂક્ષ્મ ક્રિયા જ રહે છે.

(૪) વ્યુચ્છિન્નક્રિયાપ્રતિપાતી—શ્વાસોશ્વાસ પણ અટકી જાય અને તુરત મોક્ષ થાય તે છેલ્લા બે પ્રકાર કેવળીને જ હોય છે આમાં પ્રથમના બે—આર્ત અને રૌદ્ર ત્યાજ્ય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું ધર્મ તથા શુકલની લાવના નિર્જરા કરે છે તે અત્ર વક્તવ્ય છે

૬. ઉત્સર્ગ—કાઉત્સર્ગ. ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ બાહ્ય અને આલ્ય તર સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ બાહ્યમાં ગણુનો ત્યાગ, શરીરનો ત્યાગ, ઉપધિત્યાગ અને અશુદ્ધ ભાતપાણીનો ત્યાગ અને આલ્ય તરમાં કષાય, મિથ્યાત્વ, સંસારનો ત્યાગ.

આ રીતે છ પ્રકારનું આલ્ય તર તપ છે.

આ બાહ્ય—આલ્ય તર તપથી આત્મા સાથે લાગેલા કર્મો દૂર થઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે તપમાં માત્ર ઉપવાસ, આયબિલાદિને સમજવામાં આવે છે, એનો મહિમા પણ ઘણો મોટો છે, પણ તપ શબ્દ ઘણા વિશાળ અર્થમાં વપરાયેલ છે એ વાત ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે. જો આલ્ય તર તપને પૃથક્કરણ કરીને વિસ્તારથી સમજવામાં આવે તો તેમાં સવરના સર્વ પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાગની શરૂઆત અને તેનું પર્યાવસાન તપમાં જ આવે છે અને દશવૈકાલિક સૂત્રની પ્રથમ ગાથામાં ‘ધમ્મો મંગલમુક્ષિદ્ધિ’ એટલે કે ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મગણ કહ્યું છે તેની સાથે જ ધર્મના ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે અહિંસા, સંજમ અને તપ આ મુદ્દા પર વિવેચન આગળ કરવાનું રાખી અત્ર તો એક જ વાત કરવાની છે કે તપ એ આત્મધર્મ છે, આત્માના વિકાસ માટે અતિ ઉપયોગી તત્ત્વ છે અને એની વિચારણામાં બાહ્ય અને આલ્ય તર બન્ને પ્રકારને ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાના છે તેમાં પણ બાહ્ય કરતા આલ્ય તરતપની જરૂર વિશેષતા છે, છતાં બાહ્ય તપો આલ્ય તર માટે પ્રબળ નિમિત્તકારણો છે આટલો પરિચય નિર્જરાનો કરી આપણે લાવનામાં પ્રવેશ કરીએ ખૂબ આનંદથી આ લાવના આત્મવિકાસ માટે લાવવા યોગ્ય છે

નિર્જરાભાવના

ઇન્દ્રવજ્રા

યન્નિર્જરા દ્વાદશધા નિરુક્તા, તદ્ દ્વાદશાનાં તપસાં વિભેદાત્ ।
હેતુપ્રભેદાદિહ કાર્યભેદઃ, સ્વાતન્ત્ર્યતસ્ત્વેકવિધૈવ સા સ્યાત્ ॥ ક ૧ ॥

અનુદુષ્

કાષ્ઠોપલાદિરૂપાણાં, નિદાનાનાં વિભેદતઃ ।
વદ્ધિર્યથૈકરૂપોઽપિ, પૃથગ્રૂપો વિવક્ષ્યતે ॥ ख ૨ ॥
નિર્જરાપિ દ્વાદશધા, તપોભેદૈસ્તથોદિતા ।
કર્મનિર્જરણાત્મા તુ, સૈકરૂપૈવ વસ્તુતઃ ॥ ग ૩ ॥

ઉપેન્દ્રવજ્રા

નિકાચિતાનામપિ કર્મણાં યદ્, ગરીયસાં ભૂધરદુર્ધરાણામ્ ।
વિભેદને વજ્રમિવાતિતીવ્રં, નમોઽસ્તુ તસ્મૈ તપસેઽદ્ભુતાય ॥ घ ૪ ॥

ઉપજાતિ

કિમુચ્યતે સત્તપસઃપ્રભાવઃ, કઠોરકર્માર્જિતકિલ્વિપોઽપિ ।
દૃઢપ્રહારીવ નિહત્ય પાપં, યતોઽપવર્ગં લભતેઽચિરેણ ॥ ङ ૫ ॥
યથા મુવર્ણસ્ય શુચિસ્વરૂપં, દીપ્તઃ કૃગાનુઃ પ્રકટીકરોતિ ।
તથાત્મનઃ કર્મરજો નિહત્ય, જ્યોતિસ્તપસ્તદ્વિશદીકરોતિ ॥ च ૬ ॥

સ્રગ્ધરા

વાહ્યેનાભ્યન્તરેણ પ્રથિતવહુભિદા જીયતે યેન શત્રુ-
શ્રેણી વાહ્યાન્તરઙ્ગા ભરતનૃપતિવદ્ભાવલબ્ધદ્રઢિમ્ના ।
યસ્માત્પ્રાદુર્ભવેયુઃ પ્રકટિતવિભવા લબ્ધયઃ સિદ્ધયશ્ચ,
વન્દે સ્વર્ગાપવર્ગાર્પણપટુ સતતં તત્તપો વિશ્વવન્ધ્યમ્ ॥ छ ૭ ॥

ક ૧ નિરુક્તા કહી, બતાવી દ્વાદશ આગ (પૂર્વપગ્નિય જુઓ) હેતુ કારણ, કારણત્વ, વિશેષ પ્રમેદાત્ પૃથક્
હોવાને કારણે કાર્યભેદ ભિન્નતા સ્વાતન્ત્ર્ય પોતે, જાતે, વિશેષગ્રહિતપણે

ખ ૨ ઉપલ પૃથક્, ચક્રમક, એને લોહ સાથે ધ્રુમવાથી અગ્નિ થાય છે નિદાન ઉત્પાદક કારણ વિવક્ષ્યતે
વર્ણવવામા આવે છે

ગ ૩ સદિતા કહેવામા આવી છે નિર્જરણ દેહથી ર્મનું કાપણ આત્મા રૂપ વસ્તુત વસ્તુસ્વરૂપે, પરમાર્થદર્શિએ

- ક ૧. નિર્જરાને બાર પ્રકારની કહેવામા આવી છે તે બાર પ્રકારના તપના લેહોને લઈને છે. કારણમા વિશિષ્ટતા હોવાથી અહીં ભિન્નતા દેખાય છે, પણ સ્વતંત્ર નજરે જોઈએ (કારણોની અપેક્ષા ધ્યાનમા લીધા સિવાય) તો તે નિર્જરા એક જ પ્રકારની છે
- લ ૨. જેવી રીતે અગ્નિ એક જ પ્રકારનો છે છતાં તેને ઉત્પન્ન કરનાર લાકડા, ચક્રમક (પથ્થર) વગેરેનો જુદો જુદો પ્રકાર હોવાને કારણે તે(અગ્નિ)ની જુદા જુદા પ્રકારે વિવક્ષા (વિવેચન) કરવામા આવે છે,
- મ ૩. તેવી જ રીતે તપના બાર પ્રકાર હોવાથી નિર્જરાને પણ બાર પ્રકારની કહેવામા આવી છે, બાકી કર્મનો અશથી નાશ કરવાની દૃષ્ટિથી તેને જોઈએ તો વસ્તુસ્વરૂપે તે માત્ર એક જ પ્રકારની છે.
- વ ૪. ભારે મોટા, ઉત્તુંગ શિખરવાળા વિકટ પર્વતોને તોડવાને જેમ ઈર્દ્રનું વજ્ર અતિ તીવ્ર-પણે કામ આપે છે તેમ અત્યંત ચીકણાં (નિકાચિત) કર્મોને કાપી નાખવાને માટે જે તપ અતિ તીક્ષ્ણ બારીકાઈથી કામ આપે છે તે અદ્ભુત તપશુણને નમસ્કાર હો !
- ઢ ૫. સમીચીન તપના પ્રભાવ(મહાત્મ્ય)ની તે વાત શી કરવી ? દૃઢપ્રહારીની પેઠે કોઈ પ્રાણીએ અત્યંત લયંકર મહાપાપી કામો કરીને અત્યંત પાપ એકઠું કર્યું હોય તેવો જીવ પણ એ પાપનો નાશ કરીને થોડા વખતમા મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.
- ચ ૬. જેવી રીતે પ્રકટાવેલો અગ્નિ સોનાનું નિર્મળ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે, તેવી રીતે 'તપ' આત્માની કર્મરૂપી રજ(કચરા)ને દૂર કરીને તેના (આત્માના) શુદ્ધ સ્વરૂપ(ચૈતન્ય)ને દીપ્તિવત બનાવે છે.
- છ ૭. જે તપના બાહ્ય અને આલ્યંતર અનેક પ્રકારો બાવવામા આવ્યા છે, જે તપ બાહ્ય અને અંતરગ શત્રુઓની શ્રેણીઓને ભરત ચક્રવર્તીની પેઠે ભાવનાપૂર્વક પ્રાપ્ત કરેલી દૃઢતાથી છૂતી લે છે અને જેનાથી લોકો જોઈ શકે તેવા વૈભવો, લબ્ધિઓ અને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેવો સ્વર્ગ અને અને મોક્ષને અપાવવાને-મેળવી આપવાને સમર્થ 'તપ' આખી દુનિયાને પૂજ્ય છે હું તેને વંદન કરું છું.
-
- ઘ ૪ નિકાચિત ગાઢ, આકરા, ચીકણા, ચિક્કટપણે વળગી રહેલા ગરીયસા બહુ મોટા, મોટા શિખરવાળા, જ્યાં મૂઘર પર્વત દુર્ધર વિકટ, Irresistible વિમેદન, (૧) ચૂરો કરવો (પર્વતપક્ષે) (૨) કાપી નાખવું, ખેંચી નાખવું (કર્મપક્ષે)
- ઙ ૫ કિમુચ્યતે શુ કહેવું ? સત્ત્વ સમીચીન તપ, સમ્યક્ તપ પ્રમાણ મહિમા, સામર્થ્ય કઠોર મહાનીય, અતિભયકર કિલ્વિષ પાપ દૃઢપ્રહારી નામ છે, હકીકત માટે નોટ જુઓ અચિરેણ થોડા વખતમા અર્ચર્ગ અપ-નષ્ટ છે રાગાદિ વર્ગ, ન્યા તે, મોક્ષ
- ચ ૬ શુચિ પવિત્ર, મૂળભૂત, જાતવાન દીપ્ત સળગાવેલો, પ્રકટાવેલો કૃશાનુ અગ્નિ નિહત્ય દૂર કરીને, નાશ કરીને વિશદ શુદ્ધ
- છ ૭ પ્રચિત બતાવેલા, પ્રાપ્ત થતા વહુમિદા જેના અનેક ભેદ છે વાહ્ય બહારના દુરમનો, વૈરીઓ અન્તરગા અંદરના શત્રુઓ, રાગ-દ્વેષાદિ દિલ્મિના દૃઢતાથી અર્પણ પ્રાપ્ત પદ સામર્થ્યયુક્ત.

ગેયાષ્ટક*

(ધ્રુવપદ)

વિભાવય વિનય તપોમહિમાનં, વહુભવસઙ્ચિતદુષ્કૃતમમુના,
લભતે લઘુ લધિમાનમ્, વિભાવય વિનય તપોમહિમાનં ॥ ૧ ॥

યાતિ ઘનાપિ ઘનાઘનપટલી, સ્વરપવનેન વિરામમ્ ।
ભજતિ તથા તપસા દુરિતાલી, ક્ષણભદ્રગુરપરિણામમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૨ ॥

વાઙ્છિતમાકર્ષતિ દૂરાદપિ, રિપુમપિ વ્રજતિ વ્રયસ્યમ્ ।
તપ ઇદમાશ્રય નિર્મલભાવાદાગમપરમરહસ્યમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૩ ॥

અનશનમૂનોદરતાં વૃત્તિહાસં રસપરિહારમ્ ।
ભજ સાલીન્યં કાયક્લેશં, તપ ઇતિ વાહ્યસુદારમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૪ ॥

પ્રાયશ્ચિત્તં વૈયાવૃત્ત્યં, સ્વાધ્યાય વિનયં ચ ।
કાયોત્સર્ગં શુભધ્યાનં, આભ્યન્તરમિદમં ચ ॥ વિ૦ ॥ ૫ ॥

શમયતિ તાપં ગમયતિ પાપં, રમયતિ માનસહંસમ્ ।
હરતિ વિમોહં દૂરારોહં, તપ ઇતિ વિગતાશંસમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૬ ॥

સંયમકમલાકાર્મણમુજ્જ્વલશિવસુખસત્યંકારમ્ ।
ચિન્તિતચિન્તામણિમારાધય, તપ ઇહ વારંવારમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૭ ॥

કર્મગદૌપધમિદમિદમસ્ય ચ, જિનપતિમતમનુપાનમ્ ।
વિનય સમાચાર સૌખ્યનિધાનં, શાન્તસુધારસપાનમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૮ ॥

* આ પાંચમી અન્યત્વભાવનાના ગેય અષ્ટકનો જે લય છે તેમા જ આ અષ્ટક પણ ગાઈ શકાય છે
મસ્ત ગગ છે અને ઠેકા માથે ગાવા યોગ્ય છે

૧. હે વિનય ! તું તપના મહિમાને સારી રીતે લાવ. એનાથી (તપથી) અનેક લવોમાં એકદુ ક્રેલું પાપ એકદમ અત્યંત ઓછું થઈ જાય છે અને અદ્વૈતાવને ધારણ કરે છે
૨. આકરો મેઘાડબર ગમે તેટલો નિખિડ દેખાતો હોય તે પણ જેમ આકરા જોરદાર પવનથી વીખાઈ જઈ નાશ પામી જાય છે, તેવી રીતે પાપોની શ્રેણી હોય તે પણ તપસ્યા વડે તદ્દન વિનાશની સ્થિતિએ પહોંચી જાય છે.
૩. તપ કોઈ વસ્તુ દૂર હોય તો ત્યાંથી પણ તેને જે ચીને નજીક લાવે છે, તપ દુશ્મનને પણ મિત્ર બનાવે છે, તપ જૈન શ્રુત-સિદ્ધાન્તનું પરમ રહસ્ય-સારરૂપ છે એ તપને નિર્મળ લાવથી આચર (સ્વીકાર) અને એ રીતે હે વિનય ! તપના મહિમાને લાવ.
૪. (૧) અનશન, (૨) ઊણોદરિકા, (૩) વૃત્તિસંક્ષેપ, (૪) રસત્યાગ, (૫) સલીનતા અને (૬) કાચકલેશ એ વિશાળ બાહ્યતપો છે.
૫. (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત, (૨) વૈયાવચ્ચ, (૩) સ્વાધ્યાય, (૪) વિનય, (૫) કાયોત્સર્ગ અને (૬) શુભ ધ્યાન - આ આંતરતપ છે.
૬. કોઈ પણ પ્રકારના કૃણની ઇચ્છા વગર કરેલું તપ હોય તો તે તપને શમાવે છે, પાપનો વિનાશ કરે છે, મનહસને કીડા કરાવે છે અને દુખે કરીને જીતી શકાય તેવા આકરા મોહને પણ હરી લે છે હે વિનય ! તપના મહિમાને સારી રીતે લાવ.
૭. તપ સચમ-લક્ષ્મીનું સાચું વશીકરણ છે, નિર્મળ મોક્ષ-સુખનો કોલ છે, ઇચ્છિત પૂરનાર ચિતામણિરત્ન છે એ તપને વારંવાર આરાધ-એનું સારી રીતે આચરણ કર.
- ૮ એ તપ કર્મોરૂપ વ્યાધિઓનું ઔષધ છે અને જિનપતિનો મત એ ઔષધને લગતું અદ્વૈતાવ છે. હે વિનય ! સર્વ સુખોના ભંડારરૂપ આ શાંતસુધારસનું પાન તું કર

—X—

નોટ :-

૧ વિમાલ્ય મારી રીતે લાવ, વિચાર-પથમા આણુ દુષ્કૃત પાપનો ભાગ લવુ જલદી, એકદમ લધિમાન અદ્વૈતાવ, અસત્ય

૨ ઘના નિખિડ, આકરી ઘનાવન વાદળ પટ્ટી મડળી સ્વર કર્કશ, આકરો પરિણામ સ્વભાવ

૩ વાચ્છિત ઇષ્ટ, ઇચ્છિત વ્રત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે નિર્મલ મેલ વગ્ગના, આશાપાશ વગરના આગમ જિનપ્રવચન

૪ ઊનોદરતાં ઊનઉદરતા, ઉદર એટલે પેટ, ઊન-ઓછું, ઊણુ સલીન્ય સવરણ ઉદાર વિશાળ, સુપ્રસિદ્ધ

૫ આ પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ અને તે પગ વિવેચન પૂર્વપરિચયમા થઈ ગયું છે તે જુઓ

૬ શમયતિ ઠડો પાડી દે છે, શમાવે છે ગમયતિ નાશ પામે છે રમયતિ કીડા કરાવે છે માનસહસમ્ મનરૂપ હસને દુરારોહ જેના ઉપર વિનય મેળવવો મુશ્કેલ પડે તેવો, unsurmountable આગસા ઇચ્છા, કૃણાકાક્ષા

૭ સયમ ઇદ્રિય-મનનો ગેધ કમલ લક્ષ્મી કાર્મણ કામણ, વશીકરણ સત્યકાર વેપાર કરતી વખત-સોદો કરતા હાથો ઠોકવો-કોલ આપવો તે

૮ ગદ વ્યાધિ, રોગ અનુપાન 'ઓસડની સાથે આગેજ્યવર્ધક વસ્તુ મેળવવી તે સમાચર આચર'

નિર્જરાભાવના :: પરિચય

(ક ૧.) આશ્રવ અને સવર તત્ત્વનો જે ખરાબર ખ્યાલ આવ્યો હોય તો નિર્જરાતત્ત્વમાં ખડું વિવેચનની જરૂર નહિ રહે એનો મુખ્ય આશય પૂર્વપરિચયમાં જણાવી દીધો છે. આત્માની સાથે લાગેલા કર્મોને દૂર કરવામાં મહા આકરો પ્રયાસ કરવો પડે છે નવા આવતા કર્મોને અટકાવવા જેમ અતિ ઉપયોગી બાબત છે તેટલી જ મહત્ત્વની બાબત અગાઉના કર્મોને ખપાવવા તેને લગતી છે, અને એ કર્મોનો રાશિ પણ સાધારણ રીતે ખડું મોટો હોય છે દરેક સમયે સાત કર્મ બધાય છે અને ઉદયમાં આઠ કર્મ હોય છે, પરંતુ ઉદય કરતા બંધ વધારે થતો હોવાથી જમે પાસુ ઘણું મોટું થાય છે. તેનો જે ખારોખાર રસ્તો ન થાય તો ભાર ઓછો કેમ થાય ? આ ગૂંચવણવાળા સવાલનો નિકાલ હવે વિચાર કરીને લાવવાનો છે અને તેની યોગ્ય વિચારણા એ આ નવમી ભાવના છે કર્મનો બંધ આત્મા સાથે થાય છે તે વખતે તેની સ્થિતિ પણ મુકરર થાય છે એ સ્થિતિ એટલે ઉદયકાળ. કર્મવિપાક - ક્ષણ ઉદયમાં ક્યારે આવશે તેનો નિર્ણય સ્થિતિબંધ કરે છે. એ સમય પ્રાપ્ત થવા પહેલાં કર્મ પડ્યું રહે, કાંઈ પણ ક્ષણ ન આવે તે વચગાળાના સમયને 'અખાધાકાળ' કહેવામાં આવે છે

આવી રીતે અનેક કર્મો આત્માને લાગી રહેલા હોય છે એને ઉદયકાળ પહેલાં ઉઠીરણા કરીને ખેંચી લાવી, ઉદય-સન્મુખ કરી પ્રદેશઉદય વડે એને ખેરવી નાખવા એ નિર્જરા કહેવાય છે કર્મને નિર્જરવા એટલે એની શક્તિ મંદ પાડી દેવી અથવા એને ખેરવી નાખવા એને 'પરિશાટન' પણ કહેવામાં આવે છે નિર્જરા જે પ્રકારનું કાર્ય કરે છે એ કર્મની સ્થિતિ ઓછી કરે છે અને કર્મનો રસ મદ કરી નાખે છે મહા આકરો કર્મ હોય એને નિર્જરા તદ્દન નિર્મલ્ય જેવા કરી નાખે છે આ રીતે સ્થિતિબંધ અને રસબંધ ઉપર નિર્જરાની મોટી અસર છે

કેટલાંક કર્મોને વિપાકમાં લોગવ્યા સિવાય પ્રદેશોદયથી ખેરવી નાખે છે આ રીતે આત્માને હળવો કરવાનું કાર્ય નિર્જરા કરે છે સચિત કર્મોના ક્ષયને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે અને સર્વ કર્મોનો સર્વથા નાશ થાય તેને મોક્ષ - અપવર્ગ કહેવામાં આવે છે.

આ નિર્જરા તપથી થાય છે ઘસારા વગર ચળકાટ થતો નથી અને મોક્ષ મેળવવો એ બાબતનો ખેલ નથી ત્યાગ વગર, સયમ વગર, ઇન્દ્રિયદમન વગર, નિસ્પૃહ વૃત્તિ વગર, નિરાકાંક્ષા વગર, સન્મુખભાવ વગર આત્મા અનાદિ કાળના પરિચયો છોડી દે એ આશા વ્યર્થ છે એને સંસાર સ્વભાવ થઈ ગયો છે, ચિરપરિચયથી વિભાવ એ સ્વભાવ થઈ ગયો છે. એમાંથી છૂટવા માટે દેહ ઉપર અસાધારણ અક્રુશ અને મન ઉપર સયમ અનિવાર્ય છે.

બાહ્ય અને આલ્ય તર તપની ગોઠવણ એવી સુઘટ્ટ રીતે કરવામા આવી છે કે એમા દેહ, વાણી અને મન એ ત્રણે યોગ પર અસાધારણ કાબૂ આવી જાય 'તપ' એટલો વિશાળ શબ્દ છે કે એમાં સંવરના સર્વપ્રકારો આવી જાય છે અને તે ઉપરાંત દેહ, વાણી અને મન પર સંયમ કરવાના અનેક વિધાનોનો પણ એમા સમાવેશ થાય છે આ નિર્જરાને બાર પ્રકારની કહેવામા આવી છે તે તપના બાર ભેદને લઈને છે છ બાહ્ય અને છ આલ્ય તર મળીને બાર પ્રકાર થાય છે. જેનું વિવેચન પૂર્વપરિચયમા થઈ ગયું છે આ જે પ્રકારો પાડવામા આવ્યા છે તે કારણને લઈને છે કોઈ પ્રાણીને અનશનથી લાભ થાય તો તેની નિર્જરા અનશનદ્વારા થઈ કહેવાય. એમા સકામ અને અકામ બન્નેનો સમાવેશ થાય છે. બાહ્ય તપમાં એ બન્નેને અવકાશ છે. આલ્ય તર તપથી તો સકામ નિર્જરાનો જ સંભવ છે.

વસ્તુતઃ જોઈએ તો નિર્જરા એક જ પ્રકારની છે, દેશથી કર્મનો ક્ષય તે નિર્જરા કહેવાય છે. હેતુભેદથી એના બાર ભેદ થાય છે. નિર્જરાને કયા દષ્ટિબિન્દુથી જોવામા આવે છે તે ઉપર આધાર રહે છે

(સ્વ ૨.) જેવી રીતે અગ્નિ તો એક જ છે પણ તેને પ્રકટાવનાર વસ્તુના ભેદથી અગ્નિના ભેદ પાડવામા આવે છે. જેમકે, લાકડાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો હોય તો તેને આપણે કાષ્ઠાગ્નિ કહીએ, ચક્રમક્રતા પથ્થરને લોઢા સાથે ઘસી અગ્નિ પાડ્યો હોય તો તેને આપણે પાષાણ-અગ્નિ અથવા ઉપલાગ્નિ કહીએ, તેવી જ રીતે ઘાસને સળગાવ્યું હોય તો તેને તૃણાગ્નિ કહીએ, છાણા સળગાવ્યા હોય તો તેને ગોમયઅગ્નિ કહીએ, કોલસાનો અગ્નિ, ગેસનો અગ્નિ વગેરે અનેક નામો આપીએ, પણ એ પ્રત્યેક અગ્નિનો સ્વભાવ તો ગરમ કરવાનો, બાળવાનો, પ્રકાશ કરવાનો છે તે જ રહેવાનો છે. નિદાન, કારણ (ઉત્પાદનકારણ)ના ભેદને લઈને આપણે અગ્નિના જુદા જુદા નામો આપીએ છીએ.

(ગ ૩.) તેવી રીતે તપના જુદા જુદા પ્રકાર હોવાથી નિર્જરાના બાર પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે જેટલા તપના ભેદ તેટલા નિર્જરાના ભેદ ગણ્યા છે વસ્તુતઃ માત્ર કર્મનું પરિશાટન એટલે દેશથી કર્મોના ક્ષયની નજરે જોઈએ તો નિર્જરાનો એક જ પ્રકાર છે.

આ કારણમા કાર્યનો આરોપ કરીને પાડેલ ભેદ છે, વસ્તુતઃ પરિણામ એક જ છે

(ઘ ૪.) આ પ્રાણી જ્યારે કર્મ બાંધવા માડે છે ત્યારે તે એમ જ સમજે છે કે એને કદી મરવું નથી કે એ કદી વૃદ્ધ થનાર નથી અને બાંધેલાં કર્મ ભોગવવા પડવાના નથી એના ધંધાના ગોટાળા જોયા હોય તો એના મનડાના આમલાઓનો પાર પમાશે નહિ એને સ્ત્રીસબધી ઝગડામાં જોયા હોય તો ખટપટ અને કાવાદાવામા એટલો ઊતરી જશે કે એ ખૂન કરવા સુધી ઊતરી જતો માલૂમ પડશે રાજઠારી ખટપટો તો મનને એટલી હદ સુધી ઉતારી નાખે છે કે રાતદિવસ એની ઊઘ પણ ઊડી જાય છે કર્મબધમા અતરંગ સ્થિતિ ઉપર ઘણો આધાર છે. મનમા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે જેટલો અશે વર્તતા હોય છે તેટલો અશે તેની ગાઢતા વધતી જાય છે. એટલી જ અસર હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, લય

બાણી લેવો. એ નિકાચિત કર્મો તો ઉપક્રમ વગેરે માટે પણ અયોગ્ય હોય છે અને તીવ્ર વિપાક આપવાને તૈયાર હોય છે.

એવાં કર્મોને કાપી નાખવા માટે વજ્ર જેવું કાર્ય કરનાર તપશુણે નમસ્કાર થાયો. તપના ભેદોને ખૂબ વિચારીએ, એના ગૌરવનો સાક્ષાત્કાર કરીએ, એના ધ્યાન, વૈયાવચ્ચ વગેરે ભેદોનો અનુભવ કરીએ, એમા રહેલ સેવાભાવ, આકાશરહિતત્વ અને આત્મવિકાસને જીવનમા પ્રગટાવીએ ત્યારે તેની અદ્ભુતતા જાણે અને જાણે એટલે મન એને નમે, જો આત્મવિકાસના ડંકા ભેરથી વગાડવા હોય તો આ અદ્ભુત તપને નમો નમો એટલે શુ એ જાણાવવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય. નમીને માત્ર નમો તપસે કે ઈંદ્રી નમો તપસે એવો ઉચ્ચાર કે ભૂખ કરવાથી ખરો આત્મવિકાસ થઈ જાય એવી ભ્રમણામા પડવાનું નથી. ડંકા વગાડવા એટલે તદ્દુપ જીવન કરી દેવું. એ તપને નમસ્કાર.

(૬ પ.) તપનો મહિમા વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તેને માટે જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે. અતિ ભયંકર કર્મો કરીને પાપ એકઠું કર્યું હોય તેને પણ એ તપ દૂર કરીને મોક્ષ આપવો છે. મતલબ દેશથી કર્મક્ષય (નિર્જરા) થતા આખરે એ તપ સર્વ કર્મક્ષય કરી મોક્ષ આપે છે.

ખાળહત્યા, સ્ત્રીહત્યા, ગૌહત્યા અને વ્રતી(મુનિ)હત્યા એ ચાર મહાહત્યા કહેવાય છે એમાની એક પણ હત્યા પ્રાણીને જરૂર નરકે લઈ જવા યોગ્ય કર્મો એકઠા કરી આપે છે. આવી હત્યા કરતી વખતે કેટલા કિલ્લટ પરિણામ મનમા થતા હશે તે કલ્પવુ મુશ્કેલ નથી. નાનું ખાળક, સ્ત્રી કે ગાય (જનાવર સર્વ) અને અશસ્ત્રધારી મુનિ બચાવના સાધન વગરનાં હોય છે ચારે ઘણું ખરું બચવાની શક્તિ ધરાવનાર પણ હોતા નથી. એમનો ઘાત કરવો એ તીવ્ર દુષ્ટ અધ્યવસાય વગર બને નહિ. એ પ્રસંગે સ્થિતિ અને રસનો આકરો કર્મબંધ જરૂર થાય છે.

તપ એ એક જ વસ્તુ છે કે જે આવી રીતે બાધેલ ભયંકર વિપાક આપનાર કર્મોને દૂર કરે છે એવા ભયંકર કાર્યોનું પ્રાયશ્ચિત્ત તપ કરી આપે છે અને તે માટે તે અસાધારણ કામ કરે છે આયબિલ ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપો અને ધ્યાન પ્રાયશ્ચિત્તાદિ આંતર તપો એવા કર્મોને કાપી શકે છે

‘દૃઢપ્રહારી’ મહાભયંકર ઘાત કરનાર હતો. એના નામ પ્રમાણે એ કારમો ઘા કરનાર હતો એણે ઉક્ત ચાર પ્રકારની હત્યાઓ કરી હતી, પણ પછી એને શ્રી વીરપરમાત્માનો યોગ થઈ ગયો, અને બોધ થયો અને ઉપદેશની અસર બરાબર લાગી જે નગરમાં એણે હિંસાઓ કરી ત્રાસ વર્તાવ્યો હતો તેને દરવાજે જ બિલા રહીને એણે ધ્યાન આદર્યું, કાઉસગ કરી આત્મારામને જગાડ્યો, ખાવા-પીવાનો ત્યાગ કર્યો નગરના લોકો તો વૈરથી ઉશ્કેરાયેલા હતા તેઓ એના પૂર્વના દુરાચારો ભૂલ્યા નહોતા કેટલાક એને ન સહન થાય તેવા વચનના પ્રહારો કરવા લાગ્યા કેટલાક એને લાકડીથી, હાથથી, પથ્થરથી મારવા લાગી

ગયા, પણ એનું ચિત્ત ડગ્યુ નહિ છ માસ સુધી એણે સર્વ ઉપદ્રવો, વચનો અને માર સહન કર્યા. એણે એ જ સ્થાને રહી સર્વ પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું, આત્મારામને જગાડ્યો અને કોઈના ઉપર સકટપથી પણ દેવ કે ક્રોધ ન કર્યો. અતે ચેતનરામને ધ્યાવતા કર્મોને બાળી એ જ સ્થાનકે એણે કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું આ નિર્જરા કહેવાય આ તપનો પ્રભાવ છે એમાં બાહ્ય અને આંતર તર તપનો સુદર સહયોગ છે તે લક્ષમાં રાખવું.

સમ્યક્પ્રકારે તપ કરવામા આવે, ક્રોધરૂપ અજીર્ણ વગર તપ કરવામા આવે, કોઈ જાતના આશીર્વાદ વગર તપ કરવામા આવે ત્યારે અતિ નીચ આચરણોને લીધે એકઠા કરેલ કર્મોનો પણ આવી રીતે પ્રથમ અદ્વિભાવ થાય છે અને તેના ઉપર દૃઢતા રાખી ચીવટથી વળગી રહેવામા આવે તો અતે તે સર્વ કર્મોનો આત્યંતિક અભાવ પ્રાપ્ત કરાવી અપવર્ગ-માક્ષ અપાવી શકે છે. ચાદ રાખવાનું છે કે દૃઢપ્રહારીનું તપ માત્ર છ માસનું હતું. એટલા થોડા વખતમા પણ તપ આવું કાર્ય કરે છે, તેથી અચિરેણુ-થોડા વખતમા એ કર્મોનો નાશ કરી અપવર્ગ અપાવે છે એમ વાત કરી છે.

(ચ ૬.) એ કેવી રીતે થાય એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. સોનું ખાણમાંથી નીકળે ત્યારે તદ્દન માટી જેવું હોય છે એના ઉપર અનેક જાતનો કચરો વળી ગયેલો હોય છે, પણ તેને ભઠ્ઠીમા અગ્નિ ચેતાવી તેમા મૂકવામા આવે ત્યારે તેનો સર્વ કચરો બળી જાય છે અને સોનું સો ટચનું થઈને બહાર પડે છે

તપ અગ્નિ જેવો છે. આત્માને ગમે તેટલાં કર્મો લાગેલા હોય, પણ જો તેના પર તપનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો એ કર્મભજને દૂર કરવાની ક્રિયા કરે છે અને આત્માની જ્યોતિ પ્રકટાવે છે

કર્મનું સ્વરૂપ આપણે જો સમજ્યા હોઈએ તો આ ક્રિયા કેમ થતી હશે એનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ નથી જ્યારે પ્રાણી તપ કરે, જ્યારે એના મન-વચન-કાયાના યોગો અકુશમા આવી જાય અથવા આવતા જાય, જ્યારે એ વિતય વૈયાવચ્ચમા દુરજતા ખ્યાલથી સેવા-ભાવે જોડાઈ જાય, જ્યારે એ ધ્યાનધારાએ ગ્રહી જાય, જ્યારે એ કાર્યોત્સર્ગમા સ્થિર થઈ જાય ત્યારે કર્મોને શોધી બાળી મૂકતો જાય છે અને એના ઉપર જે મળ લાગેલો હોય છે તે ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય છે અગ્નિ-સુવર્ણનો સંયોગ ખરાખર વિચારવામા આવશે તો તપ અને ચેતનનો કર્મભજને અગે સખધ અને પ્રક્રિયા ખરાખર ખ્યાલમાં આવી જશે.

(છ ૭.) તપને અગે ભાવ - શુદ્ધ માનસિક પરિણામ - ને જૂખ અગત્યનું સ્થાન છે તપને સારામા સારા આકારમા આવવાનું કારણ ભાવ - આતર પરિણામ - ઉપર રહે છે. અને ભાવની સાથે દૃઢતાને બહુ જાઠ સખધ છે જૂખ ભૂખ લાગી હોય, ઉપવાસ કર્યો હોય, સામે ખાવાની વસ્તુઓ પડી હોય તે વખતે દૃઢતા રાખવી એ મુશ્કેલ છે. એથી પણ વધારે મુશ્કેલી ધ્યાન કે કાઉત્સગમા ઉપસર્ગોદિ પ્રસંગે સ્થિરતા રાખવામા છે એવે પ્રસંગે અતરથી દૃઢતા રહે ત્યારે ખરો તપ થાય છે અને એ તપ અત્ર કહેવામા આવનાર પરિણામ નિપજવી શકે છે

ભરત ચક્રવર્તી જેવા છ ખડના સ્વામી ! એણે રાજ્યપ્રાપ્તિ માટે લોહીની નદીઓ ચલાવી. છ ખડ તાજે કર્યા. પણ તે પુત્ર ઋષભદેવના હતા. એને કદી પણ છ ખડના રાજ્ય સાથે તાદાત્મ્યભાવ થયેલો જ નહિ એનું આખું જીવન સાક્ષીભાવનું અનુપમ દૃષ્ટાન્ત પૂરું પાડે છે. ચક્રવર્તી ઉત્પન્ન થયું તેની વધામણી અને પિતાને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની વધામણી બંને સમાચાર સાથે આવ્યા ત્યારે એણે પિતા પાસે જવાનો વિચાર કર્યો. એ નિર્ણય જે મહાનુભાવ કરે તે સાક્ષીભાવ સમજી શકે આપણને પાત્ર-પત્રીસ રૂપિયાની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો ધર્મને વીસરી જઈએ છીએ આ વિશિષ્ટતા જે વ્યક્તિમા હતી તે છ ખડ સાધ્યા પછી એક વખત આરિસાહુવનમા બેઠા હતા ત્યા આગળીમાથી એક વીટી નીકળી ગઈ. આંગળી અડવી લાગી. આટલા નાના બનાવથી એ ધ્યાનધારાએ ચઢ્યા અને ધ્યાન એ કેવું કાર્ય કરે છે તેનો દાખલો પૂરો પાડ્યો. પાત્રમી અન્યત્વભાવના ભાવતાં ગૃહસ્થપણમાં એણે તીવ્ર નિકાચિત કર્મોને કાપી નાખ્યા અને આરિસાહુવનમા જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. ભાવનાનું આ અનુપમ દૃષ્ટાન્ત છે, ભાવ - આતરમાનસિક પરિણામ - કઈ હદ સુધી વિકાસ વધારે છે તેનું એ આદર્શ ચિત્ર છે, ધ્યાનતપોશિનો મહિમા બતાવનાર એ અતિ વિશિષ્ટ દાખલો છે.

તપના પ્રભાવથી અનેક લઙ્ગિધ તથા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે આ બંને અચિત્ય શક્તિઓ છે રૂપમા નાના-મોટા થવાની, અદૃશ્ય થવાની વગેરે અનેક પ્રકારની શક્તિઓને ‘લઙ્ગિધ’ કહેવામા આવે છે રોગ ને ઉપદ્રવના વિનાશ વગેરેને કરનાર ‘સિદ્ધિઓ’ છે. સામાન્ય જ્ઞાનથી એનો ખુલાસો ન થાય તપના અચિત્ય પ્રભાવથી અદર અનેક શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, આત્મામા અનંત શક્તિઓ છે આત્મિક શક્તિનો વિકાસ અનેક રીતે બેઈ કે કદ્દપી શકાય છે આ શક્તિ પ્રકટ કરનાર તપ છે

(લઙ્ગિધ-સિદ્ધિનો ઉપયોગ યોગી કે તપસ્વી અસાધારણ કારણ વગર કરે નહિ. એનો ઉપયોગ ‘પ્રમાદજન્ય’ છે. અને યોગદૃષ્ટિએ ‘પ્રમાદો હિ મૃત્યુ’, એટલે તેટલા પૂરતું યોગની નજરે મરણ-પાત છે આપણો અગત્યનો વિષય અત્ર અપ્રસ્તુત છે. અહીં વાત એ છે કે અચિત્ય આત્મશક્તિઓ તપથી પ્રાપ્ત થાય છે.)

તપનો ખરો પ્રભાવ તો કેઈ તપસ્વી મુનિની બાજુમા જવાનું થાય ત્યારે તેના વાતાવરણમા જે શાંતિ ભેવામાં આવે ત્યા થાય તેમ છે. સમ્યક્ તપ કરનાર પોતે તો પવિત્ર, શાંત તથા દાત હોય, પણ એનું વાતાવરણ પણ અકલ્પ્ય શાંતિમય હોય છે.

આવું બાહ્ય અને આંતર તપ બે ભાવનાપૂર્વક દૃઢતાથી આદરવામા આવે તો તે બાહ્ય અને આંતર તપ શત્રુ પર વિજય મેળવે છે બાહ્ય શત્રુ તો દુનિયાદારીના હોય છે અને તે પર વિજય મેળવવો તે તો સામાન્ય વાત છે, પણ અદરના શત્રુ મોહરાજના લશ્કરીઓ પર વિજય મળે તો ભારે વાત થાય તપ એ સર્વ કરે છે, લઙ્ગિધ-સિદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત કરી આપે છે અને સ્વર્ગ કે મોક્ષ પણ અપાવે છે આવું તપ ખરેખર વિશ્વવધ છે.

ધર્મની શરૂઆત દાનધર્મથી થાય છે અને સર્વત્યાગમા તે પર્યવસાન પામે છે સર્વત્યાગમા છેવટે એને શરીર ઉપર પણ મમત્વ રહેતું નથી અને આગળ દાખલા કહેવામા આવશે એવી નિસ્પૃહ વૃત્તિ એ જમાવે છે આવા વિશ્વવધ તપને નમસ્કાર કરું છું.

નિર્જરાભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. વિનય ! તારે જો સાધ્યે પહોચવાની ચોક્કસ મરજી હોય તો તુ તપના મહિમાનુ
ખૂબ ચિતવન કર તપનો મહિમા તારે શા માટે ગાવો તેના કારણો આ અષ્ટકમાં અનેક
બતાવ્યા છે તે વિચારવા પહેલા તને એક વાત કહેવાની છે તે પુનરાવર્તનને લોગે ફરી વાર
કહેવાની જરૂર છે તપમા આપણે જે ઉપવાસ, અનશન, વૃત્તિસંક્ષેપ કરીએ છીએ એની
કારણરૂપે જરૂર આવશ્યકતા છે, પણ જ્યાં જ્યાં તપની વિશિષ્ટતા બતાવી હોય ત્યાં ત્યાં
આલ્સ્ય તર તપને પ્રાધાન્ય આપવું અને ઉત્ત બાહ્ય તપોને નિમિત્તકારણ તરીકે સાથે રાખવાં.
શ્રીમદ્ગેશોવિજય ઉપાધ્યાય 'જ્ઞાનસાર-તપોષ્ટક' (૩૧મા) મા કહે છે કે-

જ્ઞાનમેવ વૃધાઃ પ્રાહુઃ, કર્મણાં તાપનાત્તપઃ ।
તદાભ્યન્તરમેવેદ્યં, વાહ્ય તદુપવૃંહકમ્ ॥

તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કર્મને બાળનાર હોવાથી જ્ઞાનને જ તપ કહે છે અને તે આલ્સ્ય તર તપ
છે બાહ્ય તપ તેને વધારનાર છે આ વાત ખૂબ સમજવા જેવી છે. આલ્સ્ય તર તપ જ્ઞાનમય
છે અને એની મુખ્યતા સદૈવ આત્મચક્ષુ સન્મુખ રાખવાની છે. વસ્તુતઃ ઉપાધ્યાયજીના કહેવાનો
આશય એ જ છે કે જ્ઞાન એ જ તપ છે. બાહ્ય તપ આલ્સ્ય તર તપને જરૂર પોપણ આપે છે,
પણ જ્ઞાનાત્મક તપની વિશિષ્ટતા છે તત્ત્વજ્ઞ થોને અભ્યાસ કરવો, એની ચર્ચા કરવી, એનું પુનરાવર્તન
કરવું, સદસદ્વિવેકબુદ્ધિને ખૂબ ખીલવવી, મમજણપૂર્વક વડીલોનો વિનય કરવો, વૃદ્ધ-ગ્લાન-
તપસ્વી-દીન-દુઃખીની સેવા કરવી, સદ્ધ્યાન કરવું એ સર્વ આલ્સ્ય તર તપ છે આલ્સ્ય તર તપના જે
પ્રકારો પૂર્વપરિચયમાં બતાવ્યા છે તેમાં ખૂબ વધારો શક્ય છે. મતલબ વિવેકપૂર્વક આ આલ્સ્ય તર
તપને ખીલવો હોય અને તેને જ્ઞાન સાથે જોડી દીધો હોય તો તે કર્મનિર્જરાનું કામ કરે
છે. આ હકીકતથી બાહ્ય તપની કિંમત જરા પણ ઘટાડવાની નથી, પણ આલ્સ્ય તર તપને અને
ખાસ કરીને જ્ઞાનને એવું યોગ્ય સ્થાન આપવાની અગત્ય સમજવાની છે તપનો મહિમા ભાવીને,
તેને મુદાસર સમજીને તે આદરવાના કારણો હવે વિચારીએ

પ્રથમ કારણ એ છે કે અનેક લવોમાં એકઠા કરેલા અનિષ્ટ કર્મોના સમૂહને મોળાં
પાડી દે છે અથવા હળવા કરી દે છે મહાઆરભ, મહાપરિશ્રદ્ધ વગેરેથી અથવા મોહનીય
કર્મના જોરથી, કષાયોની પરિણતિથી આ પ્રાણીએ અનેક હુષ્કૃતો-પાપો એકઠા કરેલા હોય છે
અને એનો સગ્વાળો પ્રાય ઘણો મોટો હોય છે એ કર્મોને એ નિ સત્વ' કરી નાખે છે અને
એ લાલ કાઈ જેવો તેવો નથી આ દેશથી થતી કર્મની પરિશાટના તપનો મહાન્ લાભ છે

તપથી કર્મો અલ્પ થઈ જાય છે, એની ચીકાશ ઊડી જાય છે અને એ તદ્દન પાતળા
પડી જાય છે એટલે કે એ તદ્દન રસકસ વગરના થઈ જાય છે એ પ્રથમ મુદો છે એનો એક
દાખલો લઈએ અપણી પાસે એક આકળી (રુલર) પડેલ છે એના ઉપર કાળો રંગ છે.
આપણે તે રંગને દૂર કરવો છે તેના ઉપર કાળા ઘસીએ તો કદાચ તેનો રંગ તદ્દન ન જાય

તો ઓછો થતાં થતા નહિવત્ થઈ જાય. એવી કર્મની સ્થિતિ તપ કરી મૂકે છે. એ ખરી ન પડે તો પડુ-પડુ થઈ જાય અને એની અદર જે તીવ્ર રસઘટ્ટતા હોય છે તે અતિ અદ્ય થઈ જાય છે.

૨ હવે ખીજી વાત તપનો મહિમા લાવવાને અગે કહે છે. આકાશમા સખત વાદળાં ચઢી આવ્યા છે, આકાશ ચારે તરફ એકરસ થઈ ગયું છે, વાદળાથી ભરચક થઈ ગયું છે અને જાણે વરસાદથી પૃથ્વીને જળમય કરી દેશે એવો દેખાવ થઈ ગયો હોય છે ત્યા જળખર પવનનો સપાટો આવે છે અને તેના-જેરથી વાદળા વીખરાઈ જાય છે અને વરસાદ આવતો અંટી જાય છે 'ખર' પવન એટલે ખૂબ ગતિમાન પવન સમજવો, સુરીઆ (પશ્ચિમ-ઉત્તરના) પવનથી વરસાદ આવે છે અને ખર અથવા ભૂખર પવનથી વાદળાં વીખરાઈ જાય છે એવી લોકમાન્યતા છે. ચોમાસામા આ દેખાવ અનેક વાર અનુભવાય છે એવી જ રીતે પાપની શ્રેણી આત્મા સાથે લાગેલી હોય અને ઉદયકાળની રાહ જોઈને ખેડી હોય તેની સામે જો તપ આવે તો તે વાદળની સામે પવન જેવું કામ કરે છે અને આખી દુરિત-પાપની શ્રેણીને ક્ષણભ્રમર કરી નાખે છે. ક્ષણભ્રમર થાય છે એટલે વિનશનશીલ બને છે, પરિણામે એ તદ્દન ખલાસ થઈ જાય છે, તપ જો યથાવિધિ કરવામા આવ્યો હોય, એટલે કે સદ્જ્ઞાનપૂર્વક સમજીને, અંતરના લાવથી, પૂર્ણ વીર્યોદ્ભાસપૂર્વક તપની આચરણ કરવામા આવી હોય તો એ કર્મોને ક્ષણભ્રમર બનાવી દે છે અનેક કર્મોને એ વિપાક ઉદયમા લાવ્યા વગર પ્રદેશોદયથી જ ખારોખાર ખલાસ કરી દે છે. તપનો આ ખીજો મોટો લાભ સમજવો. કર્મને નિર્માદ્ય કરે એ પ્રથમ લાભ અને કર્મને ક્ષણભ્રમર કરી નાખે તે ખીજો લાભ આ બન્ને મોટા લાભો આત્મિક દૃષ્ટિએ ખરાખર ચિન્તવવા યોગ્ય છે

૩ તપના ખીજા પણ અનેક લાભો છે જે મનોવાહિત દૂર હોય તેને તે જો ચીને નજીક લાવે છે. આ હકીકતનો વ્યવહારુ અર્થ એવો પણ થાય કે જે વસ્તુ-ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, પ્રતિષ્ઠા આદિ ઈષ્ટ હોય તેને તપ દૂરથી નજીક લાવે છે અને તે વાત શક્ય જણાય છે. પણ તેવા સાંસારિક ઉપયોગ માટે તપનો ઉપયોગ અઘટિત છે એ તો જે કદી ન થયું જોઈએ તે થવાની વાત થઈ ત્યાગને બદલે સસાર તન્મુઘસડાવાનો એ માર્ગ છે આપણે જે મહાન્ ત્યાગની લાવના કરીએ છીએ તેમા આવા વ્યવહારુ ઈષ્ટ ક્ષણી વિચારણાને અવકાશ નથી. એ તો આપત્તિમા આવી પડેલ તેના નિવારણ માટે અઠૂમ કરે છે એવું સાલળીએ છીએ તેના જેવી વાત થઈ એ વાતની સાથે નિર્જરાને માર્ગે અદનારને લેવાદેવા ન હોય તેવા પરિણામની શક્યતા સખધી ઊઠાપોઠાને અત્ર સ્થાન નથી એવા અજ્ઞાનતપને - સાંસારિક ક્ષણેક્ષણ કરેલા તપને - નિર્જરાલાવનાને અગે જાદ કરી આપણે વિશુદ્ધ વિચારણાને અગે જોઈએ તો સ્વર્ગ, મોક્ષ આદિ વાહિત ક્ષણને તપ નજીક જો ચી લાવે છે એ વાત કરવાની છે નિરાશીલાવે તપ કરનાર કાંઈ માગતો નથી, પણ આત્મસાધક કર્મવિહારણ એની નજીક આકર્ષાઈને આવે છે એમ અત્ર કહેવાનો આશય છે. તપની કાર્યશક્તિ દર્શાવનાર આ ત્રીજું કારણ છે.

તપના આગતુક લાલ તરીકે શત્રુ હોય તે પણ મિત્ર બની જાય છે. ચંડકૌશિક જેવો ભય કર સર્પ પણ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીને વશ થઈ ગયો એ એનું જ્વલત દષ્ટાંત છે માર-માર કરતો દુશ્મન ઉઘાડી તલવારે સામેથી ધસી આવતો હોય તો ખરા તપસ્વી પાસે તલવાર મૂકી એના પગમા પડી પગ ચાપવા બેસી જાય છે. તપનો પ્રભાવ એવો છે કે એની સામે શત્રુતા કદી ટકી શકતી નથી, નભી શકતી નથી, રહી શકતી નથી અને અતે શૂરવાઈ શકાતી નથી પાતજલ યોગ-સૂત્રમા કહ્યું છે કે-તત્ર લલ-અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયા તત્સનિષ્ઠૌ વૈરત્યાગ, એટલે એક પ્રાણીમા અહિંસા ખરાખર સિદ્ધ થઈ ગઈ હોય-જામી ગઈ હોય તો તેની આજુબાજુમાં જાતિવૈરનો ત્યાગ થઈ જાય છે એવા અહિંસક મહાપુરુષોને તો કોઈ વૈરી હોતુ નથી, પણ કોઈ પ્રાણી એની ઉચ્ચતા સહન કરી વૈર ધારણુ કરતો હોય તે પણ એની નજીક આવે ત્યારે પોતાનું વૈર ભૂલી જાય છે અને જે મારવા આવ્યા હોય તે પ્રાર્થના કરવા બેસી જાય છે. આ તપનો વિશિષ્ટ મહિમા છે પ્રાણીઓ પરસ્પરના જાતિવૈર પણ તેની પાસે તણ દે છે

આવાં ચાર કારણોને લઈને તપનો આશ્રય કર તપના હંજુ ખીજ અનેક લાભો આગળ જણાવવાના છે તે વિચારી, એવા પ્રકારના તપનો તુ આશ્રય કર, એટલે તપને તુ કર. એ તપ આગમનુ પરમ રહસ્ય છે. તીર્થંકર મહારાજે પોતે જાતે એનો ઉપયોગ કરી પોતાના દષ્ટાંતથી બતાવી આપ્યું છે કે તપ એ શાસ્ત્રનુ રહસ્ય છે અહિંસા, સચમ અને તપ એ ત્રણ ધર્મનો સાર છે, ઉત્કૃષ્ટ મગળ છે અને પ્રાણીને મોક્ષે પહોચાડનાર છે શ્રી વીરપરમાત્માએ બાહ્ય અને આંતર તર તપને ખૂબ અપનાવ્યા છે અને ત્યાગધર્મની શરૂઆત તપથી થાય છે એ પોતાના ચરિત્રથી સ્પષ્ટ કયું છે.

આગમચર્યાના રહસ્યભૂત આ તપને નિર્મળ ભાવથી કરવાનો છે, એટલે કે એને કરવામાં કોઈ જાતની ઇચ્છા-આશા રાખવાની નથી. આ ભવમાં ધન, સ્ત્રી, પુત્ર કે કીર્તિની પ્રાપ્તિ કે પરલોકમા દેવ, દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી કે અન્ય પદ-પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી તપ કર્યો હોય તો તેને નિર્મળ ભાવનો તપ કહેવાતો નથી

તપના લાભો હંજુ વધારે ગણાવવામા આવશે, દરમ્યાન તપના ભેદો રજૂ કરી તેનું પ્રતિપાદન કરવાની આ તક અથક્તી હાથ ધરે છે.

૪. તપના મુખ્ય બે ભેદ બાહ્ય અને આંતર બાહ્ય તપને બાહ્ય એટલા માટે કહેવામા આવે છે કે એ આપણા ચક્ષુથી જોઈ શકાય છે. એના છ પ્રકાર પૂર્વપરિચયમા બતાવ્યા છે તે છે. તેનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ નીચે બતાવ્યું છે.

(૧) અનશન-મા અશન, પાન ખાદિમ, સ્વાદિમ ભોજનનો ત્યાગ એમા એક ઉપવાસથી માડીને છ માસ સુધીના ઉપવાસનો સમાવેશ થાય છે.

(૨) બિનોદર-ખત્રીશ કોળીઆ પૂરા ભરેલાને પેટ ભરીને ખાવાનું ગણવામા આવે છે. કોળીઓ એટલે કૂકડીના ઇંડા પ્રમાણુ અહાર એકથી એકત્રીશ કવળ આહાર કરવો એ બિનોદરતા. (સ્ત્રીને ૨૮ કવળનો આહાર ગણાય છે.)

- (૩) વૃત્તિહાસ—વૃત્તિ એટલે આજીવિકા-ભોગોપ ભોગની વસ્તુનો સંક્ષેપ-ઓછી કરવી-ઘટાડવી તે.
- (૪) રસપરિહાર—વિગયનો ત્યાગ. એકથી માડીને છએ વિગઈનો ત્યાગ કરવો તે.
- (૫) સંલીનતા—શરીરનાં અંગોને કારણ વગર હલાવવા નહિ તેનું સવરણ કરવું તે.
- (૬) કાયકલેશ—વાળનો લોચ, આસનાદિનો યોગ, શરીરસ્થૈર્ય.

આ સર્વ બાહ્ય તપ કહેવાય છે એ પૈકી 'ઉદ્ધાર' બાહ્ય તપ હોય એટલે જેમા કોઈ જાતની આશંસા ન હોય તે સમ્યક્તપ કહેવાય છે

૫ આહ્યતર તપ છ પ્રકારના છે પ્રાયશ્ચિત્ત, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, વિનય, કાયોત્સર્ગ, શુભ ધ્યાન. આ છનું વિસ્તારથી વર્ણન પ્રત્યેકના ભેદોપભેદ સાથે પૂર્વવિવેચનમાં થઈ ગયું છે આ આહ્યતર તપ જ્ઞાનમય હોય છે એને વધારનાર બાહ્ય તપ છે કર્મની નિર્જરા કરવામા આહ્યતર તપને પ્રધાન સ્થાન છે. આ તપ કરતા એને કટાણો આવતો નથી, એના શરીરને અગવડ પડશે કે પડી છે એમ લાગતું જ નથી. એ સેવાધર્મ સદ્જ્ઞાનપૂર્વકનો હોઈ એથી કદી એને તોષ થતો નથી, એની વધારે સેવા કરવાની અને કષ્ટ સહન કરવાની ભાવના વૃદ્ધિ પામતી જ રહે છે. એને ઉપેચની મધુરતા છે, એટલે કે ઉપાયો કરીને જે ચીજ એને પ્રાપ્ત કરવી છે તેમા એનો અતરનો રસ છે શ્રીમદ્દશોવિજયજી કહે છે કે દિન-પ્રતિદિન એના આનંદમા વૃદ્ધિ જ થયા કરે છે અને એ ખૂબ લહેરમા હોય છે. વીર્યોદ્ધાસ વધતો જાય, કર્મ ક્ષય પામતાં જાય અને આત્મવિકાસ થતો જાય એ જ્ઞાનની બલિહારી છે, સેવાભાવની પરિસીમા છે અને ત્યાગનો નિર્ભર આનંદ છે.

૬. કોઈપણ પ્રકારની આકાંક્ષા, અપેક્ષા કે ફળની ઇચ્છા વગર કરેલ તપ ઉપર ગણાવેલા ચાર લાભો ઉપરાંત નીચેના વિશેષ લાભો કરે છે એ પ્રાણીના તાપને શમાવી દે છે આપણો સસારનો ઉકળાટ જોયો હોય તો એ પ્રાણીને ઊભા જ રાખે છે એની ગરમી એટલી તીવ્ર હોય છે કે જેમ વીજળીનો પ્રવાહ (સ્વિચ) બંધ કર્યા પછી પણ કેટલોયે વખત પળો ચાલ્યા કરે છે, એમ મનની ઘટ્ટી ચાલ્યા કરે છે એને અનુભવે-ધ્યાન આપે-તો જ આ તાપને પ્રાણી ઓળખી શકે. આવા તાપને તપ શમાવી દે છે અહીં ધ્યાનમા રાખવાની વાત એ છે કે તપસ્વી તે જ કહેવાય કે જેનો તાપ શમતો હોય તપ સાથે કોધને વશ પડી જતા હોય તે તપસ્વી ન કહેવાય. તપનું અજીર્ણ ક્રોધ છે તપનો એને જરા પણ ખરો લાભ થયો નથી એમ સમજવાનું છે તપનું મુખ્ય ફળ શાંતિનું સામ્રાજ્ય છે અને બાહ્યતપથી શરીર પર અને આહ્યતર તપથી શરીર, વાચા અને મન પર એટલો સયમ આવી જવો જોઈએ કે એની પાસે ઉકળાટ, ઉશ્કેરણી, મિનસ, કડવાશ, તુચ્છ લાખાપ્રયોગ કે માનસિક તુચ્છ વિચારણા સહ્યે જ નહિ. જ્ઞાની તપસ્વીની આ મહાન્ સામ્રાજ્યલક્ષ્મી છે. તપનો આ મહિમા

જૂળ વિચારણા-ધ્યાવવા-ભાવવા યોગ્ય છે. ગજસુકુમાળને તેના સાસરા સોમિલે માથા ઉપર ખેરના અગારની લઢી કરી ત્યારે ઊઠી જવાનો - તાપ કરવાનો - પ્રસંગ હતો છતાં ત્યાં શમતુ રાત્ર્ય હતું અને શાંતિની ફેરો ઊડતી હતી. એનું ચિત્ત જરા ભયુ-નીચું પણ ન થયું જાની તપસ્વીની એ દશા હોય.

તપ પાપનો નાશ કરે છે. અગાઉ જે પાપો બાધેલા હોય તેનો વિનાશ કરે છે. આનો અર્થ નિર્જરા એમ જ સમજવાનો છે. આ પણ તપનો લાભ છે.

વળી માનસ-હંસને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ કમળવનમા રમાડે છે, કીડા કરાવે છે. મન ન્યા ત્યાં રખડતું હોય છે એ પ્રાણીનો દરરોજનો અનુભવ છે તપસ્વીની જરૂરીઆતો એટલી મર્યાદિત થઈ જાય છે કે એનું મન અસ્તવ્યસ્તપણે ન રખડતાં આત્મસ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે આ શુદ્ધ ધ્યાનની ભાવના છે દુર્ધ્યાનના કારણ તપ કરનારને માટે દૂર થઈ જાય છે અથવા અદ્ય થઈ જાય છે એનું મન આત્મારામમા રમણુ કરે છે. એની ભાવના-વિચારણામા ઓજસ દેખાય છે અને એને આત્મભાન વધારે વધારે થતું જાય છે ત્યાગમૂર્તિમા આત્મ-રમણતા હોય એ સહજ બાબત છે માનસરોવરના હંસો ઉકરડામા કદી ચારો ચરતા નથી એ ધ્યાનમા રહે એના મનની ઉદાત્તતા જ એટલી ભવ્ય હોય છે કે એના રમણુ જ જુદા-અનોખા હોય સામાન્ય રીતે મોહરાજ દુર્ધર્ષ છે એના પર વિજય મેળવવો વધારે આકરા છે આવા આકરા મોહ ઉપર તપ સામ્રાજ્ય મેળવે છે. મહા આકારા મોહનીય કર્મને એ દૂર ફેંકી દે છે. સર્વ કર્મમા સાર્વભૌમ સ્થાન ભોગવનાર મોહનીય કર્મને છૂતવાનો સ્પષ્ટ માર્ગ તપ છે ન્યા દેહ અને મન પર કાબૂ આવતો ગયો ત્યાં મોહરાય ટકી શકતો નથી આ તપનો મહાન્ લાભ છે.

અહીં તપના બીજા ચાર વધારે લાભો બતાવ્યા 'એ તાપને શમાવે છે, પાપનો વિનાશ કરે છે, મનને આત્મારામમા રમણુ કરાવે છે અને મોહરાજને બાળી મૂકે છે. આ ચારે લાભો મેળવવાની શરત એ છે કે તપ કરતી વખતે કોઈ પણ પ્રકારની અલિલાષા ન હોવી બેઠાં રાત્ર્ય, ઋદ્ધિ, પુત્ર, સતતિ, કીર્તિ ધન આદિ કારણે અથવા પરલવમા લાભ મેળવવા માટે તપ કર્યો હોય તો તે આ કોટિમા આવતો નથી એતન! આવા તપના મહિમાને ભાવ

૭. તપનો મહિમા ગાવા-એની ભાવનાને સ્પષ્ટ કરવા માટે ત્રણ બાબતો આલકારિક ભાષામા કહે છે જૂળ વિચારવા જેવી એ બાબતો છે એનો બરાબર ખ્યાલ કરો.

‘તપસ્યમ લક્ષ્મીવશીકરણુ છે.’ ઇન્દ્રિય અને મન પર કાબૂ આવે તેને સયમ કહેવાય છે. એ સાચી લક્ષ્મી છે. એ જેના ઘરમાં હોય તેને માંગલિકમાળા વિસ્તરે છે. કોઈ સ્ત્રી વશ થતી ન હોય તો તેને વશ કરવાના ઉપાયને વશીકરણુ કહે છે પૂર્વકાળમા સ્ત્રીને વશ કરવા દોરા-ધાગા કરવામા આવતા, માદળિયા મંત્રાવતા, લીળુના પ્રયોગ થતા-વગેરે

સર્વ વશીકરણ કહેવાય. સયમલક્ષ્મીને વશ કરવા તપ વશીકરણ મંત્રનું કામ કરે છે. મતલબ તપથી સાચો સયમ સિદ્ધ થાય છે.

‘તપ ઉજ્જવળ મોક્ષસુખનું ખડાનું છે.’ જ્યારે કોઈ સોદો કરવો હોય ત્યારે તે પાકો કરવા નાની રકમ આપવાની હોય છે તેને સત્ય કાર(ખડાનું) કહેવામા આવે છે. મોક્ષને જોડાનું માપ આપી ચાર, આઠ આના ખડાનાના આપવામા આવે છે અથવા સ્થાવર મિલકત ખરીદવાનો સોદો કરતી વખત ખરીદનાર સોદાની રકમનો લગભગ દશમો ભાગ Earnest money (ખડાના) તરીકે આપે છે તે સોદો પૂરો કરવાની તેની વૃત્તિ બતાવે છે. મોક્ષનો સોદો કરવાનો હાથો ઠોકનાર આ તપ છે થયેલા સોદાનો નિર્વાહ કરવાની તેમા શક્યતા પ્રાપ્ત થાય છે અને આ તો મોક્ષસુખના સોદા છે એ ધ્યાનમા રહે ‘તપ ઇચ્છિત પૂરનાર ચિંતામણિ-રત્ન’ છે ચિંતામણિ-રત્ન ચિંતાવેલ-ઇચ્છેલ વસ્તુને પૂરી પાડે છે. એ દેવાધિષ્ઠિત હોય છે. લબ્ધિ-સિદ્ધિ તો એને સાધારણ વાત છે, પણ અનેક ઇષ્ટનો યોગ અને પરમ ધ્યેયનો યોગ મેળવી આપનાર એ ચિંતામણિ-રત્ન છે.

આવા તપની વારવાર આરાધના કર આરાધના એટલે પાલના. પાલના એટલે ક્રિયામાણુ અવસ્થામા પ્રાકટ્ય. મતલબ, તપ કર બાહ્યાભ્યંતર તપ કર. તેનો આશ્રય સ્વીકાર અને તેમા પરમ કર્તવ્યતા વ્યવહારરૂપે સ્વીકાર.

૮. કર્મરૂપ વ્યાધિનું ઔષધ તપ છે વ્યાધિ દૂર કરવા જેમ ઔષધ લેવામા આવે છે તેમ કર્મરૂપ વ્યાધિનો ઉપાય તપ છે. તપથી વ્યાધિનો નાશ થાય છે, એની અસર નરમ પડે છે અને એનાથી શરીરને નીરોગીપણુ પ્રાપ્ત થાય છે કર્મવ્યાધિનું ઔષધ તપ છે ઔષધ કઈ ચીજ સાથે લેવું તેને ‘અનુપાન’ કહેવામા આવે છે અહીં જે અનુપાન બતાવવામા આવ્યું છે તે મહા ઉપકારી જિનપતિને સમત છે અને તે અનુપાન પણ તપ જ છે વ્યાધિનું ઔષધ પણ તપ અને અનુપાન પણ તપ તપના પ્રકાર અનેક હોવાથી અનેક અનુપાન તરીકે સ્વીકારી લેવા દાખલા તરીકે ઔષધમા અંતર ગ (આભ્યંતર) તપમાથી ધ્યાન કે કાયોત્સર્ગ લીધો હોય તો અનુપાન તરીકે ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપને લેવો.

આ હકીકતની વિશિષ્ટ મહત્તા બતાવવા માટે કહે છે કે એ તપને અંગે જે અનુપાન છે તે જિનપતિને સમત છે મનુષ્યને પરમાત્મા થવાનો માર્ગ બતાવનાર અને તે માર્ગ પોતે સ્વીકારનાર શ્રી જિનપતિ જેવી મહાન્ વિભૂતિ-જે વીતરાગ હોઈ સાર્વત્રિક પૂજ્ય છે-તેના આધારથી અને તેમની સમતિથી જે હકીકત આવે તે સર્વમાન્ય બને તેથી તપની પુષ્ટિમાં આ મહાન્ આધાર બતાવ્યો છે

સર્વ સુખના ભંડારતુલ્ય શાતસુધારસનું પાન તું કર હે વિનય! શાતસુધારસનું પાન કરવા દ્વારા સુખની મોટી તિબ્બેરી તને મળે છે. આ તપને તું આદર તપનો આવો મહિમા તું ભાવ, વારવાર ભાવ, નિરંતર ભાવ, ભાવવાનો ચાહુ અભ્યાસ કર અને બાહ્ય તપનું નિમિત્ત લઈને આભ્યંતર તપમા નિમગ્ન થઈ જા

નિર્જરાભાવતાનાં દષ્ટાંતોનો પાર નથી. સર્વથી મહા આકર્ષક દષ્ટાંત શ્રી વીર-પરમાત્માનું છે. તેઓશ્રીનું આત્મસાધન અને મનોબળ તથા ઉપસર્ગ સહન કરવાની શક્તિ વિચારતા અમાપ લક્ષિતભાવ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો નથી સાડાખાર વર્ષમા પ્રમાદકાળ તામનો (અહોરાત્ર જેટલો), ખાકી આખો વખત અપ્રમત્ત અવસ્થામા ગયો. જેનો આત્મા સદૈવ જાગતો હોય તેને અલેલ કર્મો પણ અ તે શુ કરી શકે ?

ગજસુકુમાળને માથા પર તેનો સસરો સોમિલ ખેરના અ ગારા ભરે ત્યારે તેનું 'રૂવાડું' પણ ફરકે નહીં અને ચેતન ધ્યાનધારાથી ખસે નહીં કે સસરા પર ક્રોધ લાવે નહીં એ નિર્જરાનો અદ્ભુત દાખલો પૂરો પાડે છે. અનેક કર્મોનો ચૂરો આવા ધીર-વીર પુરુષો જ કરી શકે.

મેતાર્યમુનિ સોનીને ત્યાં વહોરવા જાય છે. તેના સોનાના જવ કૌ અપક્ષી ચરી જાય છે. મુનિ જાણે પણ ખોલે નહિ પક્ષીને ખચાવવા મહા આકરી પીડા ખમે છે. લીલી વાધર તેના માથે વી ટાળવામા આવી અને મુનિને તડકામા ઊભા રાખવામાં આવ્યા વાધર સુકાતા મુનિની નસો તૂટવા લાગી, પણ મુનિ અળ્યા નહિ કર્મોનો એક સાથે ચૂરો કરી અતકૃત કેવળી થઈ અજરામર સ્થાને પહોંચ્યા.

ખંધકુમુનિની ચામડી ઉતારવાનો રાજ હુકમ કરે છે ત્યારે એને પોતાની પીડાનો વિચાર આવતો નથી, પણ ચામડી ઉતારનારને અગવડ ન પડે તેમ ઊભા રહેવા સવાલ કરે છે શમ-શાંતિની આ પરાકાષ્ઠા કહેવાય ! અને આવા ધીરોદાત્ત મહાન્ વીરો કર્મોને તડતડ કાપી નાખે એમા નવાઈ નથી.

ધન્ના જેવો મોટો સુખી શેઠીઓ અને શાળિલદ્ર જેવા સુખી વૈભારગિરિ પર જઈને શિક્ષા પર અનશન કરે અને ધ્યાનની ધારાએ અઢે ત્યારે ખમે તેવા કર્મો હોય તો તે શરમાઈને નાસી જાય એમા આશ્ચર્ય શુ ? એ વાત આ ભાવનાને મજબૂત કરે છે. આવા તો અનેક દષ્ટાંત છે, એને વિચારતા રસ્તો સૂઝી જાય તેમ છે

પરવશપણે આ પ્રાણી ભૂખ, તરસ, વિયોગ સહન કરે છે, અપમાનો ખમે છે, નોકરી કરે છે, હુકમો ઉઠાવે છે, ઉજાગરા કરે છે, ટાઢ-તડકા ખમે છે, હજારો માઈલની મુસાફરીઓ કરે છે અને અનેક પ્રકારની યાતનાઓ ખમે છે, પણ એમા આશય ઐહિક-દુન્યવી અને સાધ્ય સસારવૃદ્ધિનું હોઈ એનું કાંઈ વળતું નથી, વળતું નથી એટલે કે એની આત્મપ્રગતિ જરા પણ થતી નથી દુનિયાદારીનો સહજ લાલ મળે તેની કાંઈ ગણતરી નથી, કારણ કે એ અદ્યકાળનો છે.

આ આખી નિર્જરાભાવનામા કર્મને ખરાખર ઓળખવાના છે એની ચીકાશ અને એની ડ્ઞાવાસિનો સમય થાય ત્યારે થતી એની પરાધીન દશા વિચારવામા આવે તો કેાઈ રીતે એનો નિકાલ લાવવાનું મન જરૂર થાય તેમ છે ઘણાખરા પ્રાણીઓ ચાલે તેમ ચલાવ્યા કરે છે અને કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે મૂંઝાય છે, રડવા ખેસે છે અથવા દુધ્યાન

કરે છે, પણ એમ કરવાથી કાઈ કર્મ ઓછાં થતાં નથી, બિલકુલ એ રીતે તો કર્મ વધે છે. સમતાથી કર્મ લોગવાય નહિ તો સરવાળે લાર વધતો જ જાય છે, કેમ કે નવા વધારે બંધાય છે. ત્યારે એમા સરવાળે કાઈ રહેતું નથી

એક દરે વિચાર કરતા ‘ત્યાગ’ વગર બીજો માર્ગ રહેતો નથી, સૂઝે તેમ નથી અને તે સિવાય પત્તો ખાય તેમ નથી.

ત્યાગની શરૂઆત ‘દાન’-ધર્મથી થાય છે ‘ત્યાગ’ અને ‘દાન’ પર્યાયવાચી શબ્દો છે સામાનિક પ્રાણીએ ત્યાગ કેળવવા માટે દાનથી શરૂઆત કરવી. એ રીતે એને ધનસંપત્તિ પર વિરાગ થાય અને પછી વિરતિલાવ આદરે. સર્વત્યાગ બને તો જરૂર કરે, ન બને તો તેની લાવના રાખે અને દરમિયાન ઉત્તમ વ્યવહાર, સત્યપાલન, અણુહંકાર ધન નહિ લેવાનો નિશ્ચય, ઉદાર આશય, નિર્દોષ વૃત્તિ, સરળતા, શાંતિ, નમ્રતા, દયાળુતા, ધીરજ, ક્ષમા, ઔદાર્ય, કામવાસના ઉપર સયમ, સ્વદારાસતોષ, વ્યાપારમા પ્રામાણિકતા, માનત્યાગ, ધન-સંકલ્પની મર્યાદા, નિર્મલ કથાઓનો ત્યાગ, સમલાવની લાવના, પ્રહાર્ય, સત્યવચન આદિ સદાચારોની સેવના કરે, ગુણ ઉપર રાગધરે, ગુણીને પૂજે, માનનો કદી આશ્રય ન કરે, ઠઠા-મશકરીનો ત્યાગ કરે, અભય, અદેષ અને અખેદને કેળવે અને ગુણનો દેખાવ ન કરતા ગુણી થવાની તીવ્ર ઈચ્છા રાખે અને તે માટે બનતો અમલ કરે આવી રીતે રસ્તે ચઢી ગયા પછી તપના અનેક પ્રકારો તે વિચારે તપ કરવામા એ શરીરને હાનિ ન ધારે. તપ એ ધર્મનો પાયો છે એમ સમજે એને માટે એ દરરોજ નિયમ ધારે, વૃત્તિનો સંશ્લેષ કરે, જમવા બેસે તો અનેકમાથી થોડી વસ્તુઓ જ લે અને અલક્ષ્ય અતઃકાચને અડે પણ નહિ. એ પેટ ભરીને ખાય નહિ, ઇરાદાપૂર્વક ભણે રહે, રસનો ત્યાગ કરે, શરીર-નિર્વાહ માટે જ ખાય, ખાવા માટે જીવે નહિ, જીવવા માટે જરૂર હોય તેટલું-શરીર ધારણ કરવા પૂરતું અન્ન ગ્રહણ કરે અને શરીરની આગળ પાળ ન કરે એને નાટક-ચેટક ગમે નહિ, એ પાપોપદેશ આપે નહિ, ગપ્પાંસપ્પા મારે નહિ અને બને તેટલાં બાહ્ય તપ કરે એને એકાસણું ઉપવાસાદિ કરતા આનંદ આવે. એને ખાવાનું ઉપાધિરૂપ લાગે.

આ રીતે શરીરને કેળવવાની સાથે મનમાં એને જ્ઞાન પર અગાધ રુચિ હોય એ ક્ષયોપશમ પ્રમાણે બાળે, વસ્તુના હાર્દમા ઊતરે, વૈયાવચ્ચ વિનયમાં તત્પર રહે, સેવાલાવે માદાની માવજત કરે, વૃદ્ધની સેવા કરે, થયેલ પાપની આલોચના કરે અને જેટલો સમય મળે તેમાં સ્વાધ્યાય કરે બાકીના વખતમા સદ્ધ્યાનની લાવના કરે, કાયોત્સર્ગ કરે. આ રીતે મન-વચન-ક્રિયાના યોગો ઉપર અકુશ મેળવે અને આત્મપ્રગતિ કરતો એ આગળ વધ્યે જાય. એમા એને કોઈ વખત કર્મના ઉદયથી અશાંતા થાય તો એ મૂકાય નહિ, એ પરિપક્વમાં રાજી રહે, પ્રતિકૂળ પરિપક્વો ખમે અને અનુકૂળ પરિપક્વોમા સપડાય નહિ. એને સમિતિ-ગુપ્તિમા રસ પડે અને લાવનાઓ નિરંતર લાવ્યા કરે, ચેતનરામને અજવાળે અને ચતિધર્મોની સતત

ઉપાસનામા ઉદ્યુક્ત રહે એની સમતા જોઈને એની પાસેથી ખસવું ન ગમે અને એ કોઈને પોતાના કે પારકા ગણે નહિ. ઉપાધ્યાયજીએ એક વાત કહી છે તે નરમ પાડવા માટે નથી પણ લાક્ષણિક પદ્ધતિએ ધ્યાન જોયવા કહી છે. તેઓશ્રી કહે છે કે—

तदेव हि तपः कार्यं, दुर्ध्यानं यत्र नो भवेत् ।

येन योगा न हीयन्ते, क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि च ॥

એટલે તે જ તપ કરવો કે જેમા દુર્ધ્યાન ન થાય, યોગો નરમ ન પડે અને ઇન્દ્રિયો ક્ષય ન પામે. આ સૂચના જ્ઞાનીને લક્ષ્ય રાખવા માટે કરી છે આટલી વાત ધ્યાનમા રાખી આભ્યંતર તપ તરફ ધ્યાન સવિશેષ રાખવું અને તેના કારણુ (ઉપજૂ હક-વધારનાર) તરીકે બાહ્ય તપનો આદર કરી કર્મોનો નાશ કરવા દૃઢ નિશ્ચય કરવો એના પરિણામે મગળમાળા વિસ્તરે છે. “દેવા વિ તં નમંસંતિ” – એવા તપ કરનારને દેવો પણ નમે છે. તપ કરનાર દેવોને નમાવવા તપ ને કરે, પણ તપનું એ સહજ પરિણામ છે આત્માને ઉજ્જવળ કરનાર, તાપને દૂર કરનાર, પાપને શમાવનાર આ લાવનાને ખૂબ લાવવી અને લાવીને તેનો અમલ કરવો.

ધૃતિ નવમી નિર્જરાલાવના.

ઉ. સકળચંદ્રની કરેલી સજઝાય અપૂર્ણ જણાવાથી
શ્રી જયસોમમુનિની કરેલી સજઝાય આપી છે.

નવમી નિર્જરાભાવનાની સજઝાય

હૃદા.

દઢપ્રહારી દઢ ધ્યાન ધરી, ગુણનિધિ ગજસુક્રમાળ;
મેતારજ મદનભ્રમો, સુકોશલ સુક્રમાલ. ૧

ધ્રુમ અનેક મુનિવર તર્યા, ઉપશમ સંવર ભાવ
કઠિન કર્મ સવિ નિર્જર્યા, તેણે નિર્જર પ્રસ્તાવ. ૨

ઠાળ નવમી.

(રાગ ગાડી-મન ભમરા રે-એ દેશી.)

નવમી નિર્જર ભાવના, ચિત્ત ચેતો રે,
આદરે ત્રત પચ્ચખખાણ, ચતુર ચિત્ત ચેતો રે;
પાપ આલોચો ગુરુ કનઠે, ચિં ધરિયે વિનય મુજાણ. ચં ૧
વૈયાવચ્ચ બહુવિધ કરો, ચિં દુર્બળ બાળ ગિલાન; ચં
આચારજ વાચક તણો, ચિં ગિબ્ય સાધર્મિક જાણ. ચં ૨
તપસી કુલ ગણ સંઘના, ચિં થિવિર પ્રવર્તક વૃદ્ધ; ચં
ચૈત્યભક્તિ બહુ નિર્જરા, ચિં દશમે અગ પ્રસિદ્ધ. ચં ૩
ઉભય ટંક આવશ્યક કરો, ચિં સુંદર કરી સજઝાય; ચં
પોસહ સામાયિક કરો, ચિં નિત્ય પ્રત્યે નિયમ નભાય. ચં ૪
કર્મસૂદન કનકાવળી, ચિં સિંહનિકીડિત દોય; ચં
શ્રી ગુણરયણ સવાસરુ, ચિં સાધુ-પડિમ દશદોય, ચં ૫
શત આરાધના સાચવો, ચિં યોગવહન ઉપધાન; ચં
શુકલ ધ્યાન સુધુ ધરો, ચિં શ્રી આબિલવર્ધમાન. ચં ૬
ચૌદ સહસ્ર અણુગારમા, ચિં ધન ધનો અણુગાર; ચં
સ્વયંમુખ વીર પ્રશંસીઓ, ચિં ખ ધક મેઘકુમાર. ચં ૭

प्रकरणं दशमं

धर्मलावना

उपजाति

दानं च शीलं च तपश्च भावो, धर्मश्चतुर्धा जिनवान्धवेन ।
निरूपितो यो जगतां हिताय, स मानसे मे रमतामजस्रम् ॥ क ॥ १ ॥

इन्द्रवज्रा

सत्यक्षमामार्दवशौचसङ्गत्यागार्जवब्रह्मविमुक्तियुक्तः ।
यः संयमः किं च तपोऽवगूढश्चारित्रधर्मो दशधायमुक्तः ॥ ख ॥ २ ॥
यस्य प्रभावादिह पुष्पदन्तौ, विश्वोपकाराय सदोदयेते ।
ग्रीष्मोष्मभीष्मामुदितस्तडित्वान्, काले समाश्वासयति क्षितिं च ॥ ग ॥ ३ ॥
उल्लोलकल्लोलकलाविलासैर्नाप्लावयत्यम्बुनिधिः क्षितिं यत् ।
न घ्नन्ति यद्वचाघ्नमरुद्वाघाः, धर्मस्य सर्वोऽप्यनुभाव एषः ॥ घ ॥ ४ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

यस्मिन्नैव पिता हिताय यतते भ्राता च माता सुतः,
सैन्यं दैन्यमुपैति चापचपलं यत्राफलं दोर्वलम् ।
तस्मिन् कष्टदशाविपाकसमये धर्मस्तु संवर्धितः,
सज्जः सज्जन एष सर्वजगतस्त्राणाय वद्धोद्यमः ॥ ङ ॥ ५ ॥
त्रैलोक्यं सचराचरं विजयते यस्य प्रसादादिदं,
योऽत्रामुत्र हितावहस्तनुभृतां सर्वार्थसिद्धिप्रदः ।
येनानर्थकदर्थना निजमहः सामर्थ्यतो व्यर्थिता,
तस्मै कारुणिकाय धर्मविभवे भक्तिप्रणामोऽस्तु मे ॥ च ॥ ६ ॥

मंदाक्रान्ता

प्राज्यं राज्यं सुभगदयिता नन्दना नन्दनानां,
रम्यं रूपं सरसकविताचातुरी सुस्वरत्वम् ।
नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिं,
किं नु ब्रूमः फलपरिणतिं धर्मकल्पद्रुमस्य ? ॥ छ ॥ ७ ॥

ક૧ શીલ બ્રહ્મચર્ય, જિનવાન્ધવ જિન એટલે તીર્થ કર, બાન્ધવ એટલે બધુ, તીર્થ કરરૂપ બધુઓએ (મમુચ્યથે એકવચન) નિરૂપિત બતાવ્યો. અજલ હમેશ, અહર્નિશ

હર આ મર્વ શબ્દો માટે બુઝો 'સવરભાવના' પૂર્વપગ્નિય, ધર્મો રીપર્ક નીચે, ૫૨૩૬ અમ્મૂહ સયુક્ત

ગ૩ પુષ્પ યદ દન્ત સૂર્ય ઉદયેતે ઉદય પામે છે, ઉપગ આવે છે ગ્રીષ્મ ઉન્હાળો, ગરમીની ઋતુ હપ્પા ગરમી, સતાપ, વામ મીષ્મ ત્રામ પામી ગયેલ તહિત્વાન્ વીજળી સાથે ગર્જગ્વ કરતો મેધ સમાશ્વાસયતિ આશ્વાસન આપે છે, ઠડી કરે છે સિતિ પૃથ્વી

૬૪ હલ્લોલ ઉછાળા મારતા, જોગથી અફળાતા કલ્લોલ મોળા કલ્લ સામુર્થ્ય વિલાસ છોળ અમ્બુનિધિ મમુદ્ર, દગિયો પ્લાવયતિ પાણીમય કરે છે, ઝબોળે છે વ્યાઘ્ર ગિહ (હિમક પ્રાણીઓ) મરુત્ પવનતુ તોફાન, વાવાઝોડુ દવ દાવાનળ, જગલની આગ અનુમાવ મામુર્થ્ય, મહિમા

૬૫. યસ્મિન્ જે મમયે દૈન્ય દીનભાવ, નગમ થઈ જયુ તે ચાપચપલ ધનુષ્ય જેવુ ચપળ દોર્ગલ બુગ્ગનુ બળ કપ્પદન્ના આપત્તિની દશા સર્વમિત માગી રીતે કવચ-અખતર ધાગણુ કરેલો સજ્જ તૈયાર

૬૬ ત્રલોક્ય ત્રણ લોક સચરાચર મ્યાવર અને જગમ અનર્થ વૈગવિરોધ મહ પ્રતાપ, પ્રભાવ વ્યર્થિતા વ્યર્થ બનાવ્યા કારુણિકાય કરુણામય વ્યભાવવાળા મક્તિપ્રણામ ભક્તિ અને પ્રાણામ

૬૭ પ્રાણ્ય પ્રૌદ, એકછત્ર, મહાન્ સુમગ ચુદ્ગ, નસીબવાળી, મૌભાગ્યવાન ચાતુરી ચતુર્ગઈ સુસ્વત્વ મારો અર હોવાપણુ, ચુદ્ગ વક્રત્વશક્તિ સજ્જનત્વ સૌજન્ય કિંથુ શુ ? દ્રૂમ કહીએ કન્થગિણિ કળપગિપાક, કળપ્રાપ્તિ કલ્પદ્રુમ-ધરિષ્ઠ કળ આપનાર કરપવૃક્ષ

- ક ૧. તીર્થ કર બધુઓએ દાન, શીલ (બ્રહ્મચર્ય), તપ અને ભાવરૂપ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જગતના હિતને માટે કહ્યો છે તે મારા મનમાં નિરતર રમણુ કરે—સ્થાન પામે.
- ઘ ૨. (૧) સત્ય, (૨) ક્ષમા (ક્રોધત્યાગ), (૩) માર્દવ (માનત્યાગ), (૪) ગૌરવ (પવિત્રતા-અદત્તત્યાગ), (૫) સંગત્યાગ (પરિગ્રહત્યાગ), (૬) આર્જવ (માયાત્યાગ-સરલતા), (૭) બ્રહ્મ (શીલવ્રત-બ્રહ્મચર્ય), (૮) મુક્તિ (લોભત્યાગ-સતોષ), (૯) સ્વયમ (ઇદ્રિયો ને મન ઉપર અક્રુશ) અને (૧૦) તપની માથે મળીને આરિત્રધર્મ દશ પ્રકારનો કહેવામા આવ્યો છે.
- ગ ૩. એ(ધર્મ)ના પ્રભાવથી આ દુનિયામા સૂર્ય અને ચંદ્ર વિશ્વ ઉપર ઉપકાર કરવા માટે દરરોજ ઉદય પામે છે અને અતિ આકરા ઉન્ડાળાના સતાપથી ત્રાસ પામી ગયેલ પૃથ્વીને એનો સમય પ્રાપ્ત થતા વીજળીથી ચમકારા કરતો મેઘ આવીને આન્વાસન આપે છે—ઠડી પાડે છે—શાત કરે છે.
- ઘ ૪. ઉછાળા મારતા મોળઓની સામર્થ્યભરેલી છાળોથી સમુદ્ર આળી પૃથ્વીને પાણીથી ડુબાવી દેતો નદી અને વાઘ ચિહ્ન વાવાઝોડા અને દાવાનળ (મનુષ્યોનો) સહાર કરતા નદી એ ધર્મનો મહિમા છે.
- ઙ ૫. જ્યારે મહાભય કર દશા પોતાનું ક્ષણ આપવા તૈયાર થાય—તેવો વખત આવી પડે, જ્યારે પિતા, ભાઈ, માતા કે પુત્ર પણ નુકસાન કરવા તૈયાર થઈ જાય—સામા થઈ એસે, જ્યારે આખું લશ્કર પણ ગરીબ—રાકડું બની જાય, જ્યારે ધનુષ્ય ધારણ કરવાવાળું ભુલનું બળ પણ દગ્ગો દે—નિષ્ક્રાંત થઈ જાય, તેવા આકરા કસોટીના વખતે એ સારી રીતે બખ્તર ધારણ કરેલ સજ્જન ધર્મ આળી દુનિયાનું રક્ષણ કરવા સન્નદ્વબદ્ધ થઈ જાય છે — બનતો ઉદ્ધમ કરવા તૈયાર રહે છે.
- ચ ૬. જે (ધર્મ)ના પ્રસાદથી સ્થાવર અને જંગમ વસ્તુઓથી યુક્ત ત્રણે લોક (સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળ) વિજયવત વર્તે છે, જે પ્રાણીઓને આ ભવ, પરભવમા હિત કરનાર હોઈ સર્વ કાર્યોની મિદ્ધિને આપનાર થાય છે અને જે ધર્મે પોતાના પ્રભાવની શક્તિથી અનેક અનર્થોની પીડાઓને નિષ્ક્રાંત બનાવેલ છે. તે મહાકરુણામય ધર્મવૈભવને મારે ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર હો.
- છ ૭. ધર્મકૃત્યવૃક્ષની ક્ષણશ્રેણિ—વિશિષ્ટ પરિપાક (સાલજો) એકછત્ર મહાન રાજ્ય, અતિ સૌભાગ્યશીલ પ્રેમાળ પત્ની, દીકરાના દીકરા (પૌત્રો), જનપ્રિય રૂપ, સુદર કાવ્ય કરવાનું આતુર્ય, અસાધારણ સુદર સ્વર (વક્તૃત્વ), નીરોગીપણું, શુભની પિછાન, સજ્જનત્વ સુદર મતિ આવા આવા કેટલા કેટલા કહીએ, કોને કોને ગણાવીએ ?

गेयाष्टक*

(ध्रुवपदं)

पालय पालय रे पालय मां जिनधर्म !
मंगलकमलाकेलिनिकेतन, करुणाकेतन धीर ।
शिवसुखसाधन भवभयवाधन जगदाधार गंभीर ॥

पालय पालय रे०

सिञ्चति पयसा जलधरपटली, भूतलममृतमयेन ।
सूर्याचन्द्रमसाबुदयेते, तव महिमातिशयेन ॥ पालय० १

निरालम्बमियमसदाधारा, तिष्ठति वसुधा येन ।
तं विश्वस्थितिमूलस्तम्भं, तं सेवे विनयेन ॥ पालय० २

दानशीलशुभभावतपोमुख-चरिताथीकृतलोकः ।
शरणस्मरणकृतामिह भविनां, दूरीकृतभयशोकः ॥ पालय० ३

क्षमासत्यसन्तोषदयादिक-सुभगसकलपरिवारः ।
देवासुरनरपूजितशासन-कृतबहुभवपरिहारः ॥ पालय० ४

बन्धुरबन्धुजनस्य दिवानिश-मसहायस्य सहायः ।
भ्राम्यति भीमे भवगहनेऽङ्गी, त्वां बान्धवमपहाय ॥ पालय० ५

द्रङ्गति गहनं जलति कृशानुः, स्थलति जलधिरचिरेण ।
तव कृपयाखिलकामितसिद्धि-बहुना किं तु परेण ? ॥ पालय० ६

इह यच्छसि मुखमुदितदशाङ्गं, प्रेत्येन्द्रादिपदानि ।
क्रमतो ज्ञानादीनि च वितरसि, निःश्रेयससुखदानि ॥ पालय० ७

सर्वतन्त्रनवनीत सनातन, सिद्धिसदनसोपान ।
जय जय विनयवता प्रतिलम्बित-शान्तसुधारसपान ॥ पालय० ८

* श्लोक : आ लापनातो लय अहु सुप् छे. 'भोहं भुज्जे लेन्ने गज्ज, तुम मेवाभा रहीयु', अे स्तपनतो गज अगम्य यावगे मात्र 'पालय पालय रे' अे पद ओलता गज ओळ ईववो पउजे अहु भज आवे ओवो लय छे

(ધ્રુવપદ) અહો તીર્થ કર મહારાજે બતાવેલ ધર્મ ! તુ અનેક મંગલલક્ષ્મીનું કીડા-સ્થાન છે તુ કરુણાલક્ષણ(સ્વરૂપ) છે તુ મહાધીરજવાન-સ્થિરસ્વરૂપી છે, તું મોક્ષસુખનું સાધન કરી આપનાર છે, તુ સસારના અનેક લયોનું નિવારણ કરનાર છે, તુ જગતનો આધાર છે, તુ મહાગભીર-અગાધ સાગર છે. એવા હે જૈનધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર ! મારો ઉદ્ધાર કર ! મને બચાવ ! મને બચાવ !

- ૧ હે ધર્મ ! તારા મહિમાના પ્રભાવથી આકાશમા ચડેલા વાદળા પૃથ્વીતળને અમૃતમય જળથી સિંચી દે છે અને સૂર્ય-ચંદ્ર ભ્રમે છે.
- ૨ (તારા મહિમાથી) કોઈપણ પ્રકારના આધાર વગરની આ પૃથ્વી ટેકા વગર ટકી રહી છે-આવો વિશ્વની સ્થિતિનો મૂળસ્થલ જે ધર્મ, તેને વિનય(નમસ્કાર)પૂર્વક હું સેવુ છું.
- ૩ જે લબ્ય પ્રાણીઓ એનું શરણ કરે અથવા સ્મરણ કરે તે લબ્ય પ્રાણીઓને દાન, શીલ, શુભલાવ અને તપ એ ચાર મુખ વડે જેણે કૃતાર્થ કર્યા છે અને જેણે લય અને શોકને દૂર કરી નાખ્યા છે (એવો તે ધર્મ છે)
- ૪ એ ધર્મનો ક્ષમા, સત્ય, સતોષ, દયા વગેરે આખો પરિવાર નસીબદાર છે હે ધર્મ ! તારું શાસન દેવતાઓ, અસુરો અને મનુષ્યોથી પૂજિત છે. એ ધર્મ અનેક લવપર-પરાનો નાશ કરે છે. એવા હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર
- ૫ (હે ધર્મ !) તુ સગાસબધી-પરિવાર વગરનાનો ખરો બાંધવ છે અને સહાય વગરના-આશરા વગરનાનો રાતદિવસ આશરો છે (નોધારાનો આધાર છે) તારી સરખા બધુને તણ દઈને પ્રાણી લય કર સસારવનમા ભૂલા પડી ભટકે છે.
૬. હે ધર્મ ! તારી કૃપાથી મહાલય કર જગતો હોય છે તે નગર થઈ જાય છે, અગ્નિ હોય છે તે પાણી થઈ જાય છે, મોટો દરિયો હોય ત્યાં એક સપાટામાં જમીન થઈ જાય છે અને (તારી કૃપાથી) સર્વ મનકામનાની સિદ્ધિ થાય છે, તેથી બીજા ઘણાંઓનું મારે શુ કામ છે ? હે ધર્મ ! તુ એક જ મારું રક્ષણ કગ-રક્ષણ કર.
- ૭ આ લવમા તુ દશે પ્રકારનું વૃદ્ધિ પામતું સુખ આપે છે, પરલવમા ઇન્દ્ર વગેરે મહાન્ પદો આપે છે અને અનુક્રમે મોક્ષના મુખને આપનારા જ્ઞાનાદિકને પણ આપે છે.
- ૮ (હે ધર્મ !) સર્વ તત્ત્વોનું નવનીત-માળણ ! શુદ્ધ સનાતન ! મુક્તિમંદિરે ચઢવાના દાદર ! વિનયવાન પુરુષોને પ્રાપ્ત થતા શાંત અમૃતના પાન ! હે ધર્મ ! તારો જય હો, જય હો ! હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર-મને પાળ, પાળ !

નોટ : —

ધ્રુવપદ : બને પડિતમા કુલ સાત સંબોધનો છે મગલ મહોત્સવ, માગલિક કમલા લક્ષ્મી કેલિ સુખ, વિલાસ નિકેતન ધર, આન કેતન લક્ષણ, સ્વરૂપ, ધીર સ્થિતભાવી વાષન નિવારણ

- ૧ જલધર વાદળા પટલી મડળી મૂતલ પૃથ્વીમડળ અતિશય પ્રભાવ
- ૨ અસદાધારા આધાર વગગની નિરાલવ ટેકા વગગ (કિ વિ) વિનય નમન, પ્રણતિ
- ૩ ચરિતાર્થીકૃત કૃતાર્થીકૃત શરણ ગ્લાણ સ્મરણ યાદ, સભારવુ તે
- ૪ સુમગ સાગે, નસીબદાર, ભાગ્યશાળી શાસન આ મંબોધન છે મવ ચક્રબ્રમણ, ફેરે પરિહાર અભાવ, નાશ
- ૫ વન્ધુ ભાઈ, સગો, મ્નેહી ભ્રામ્યતિ ગખડે છે, ભટકે છે અઙ્ગી પ્રાણી
- ૬ દ્રઙ્ગતિ-નગરાયતે નગર થઈ જાય છે જલતિ પાણી થઈ જાય છે કુઙ્ગાનુ અગ્નિ સ્થલતિ સ્થળ થઈ જાય છે, જમીન થઈ જાય છે કામિત ધમ્મિત, ધમ્મદ વસ્તુઓની, વહુના બીજા ઘણા (જરા આક્ષેપથી કહેવાનુ છે તેથી) પેરેણ પારકાઓ વડે (મમુચ્ચયાર્થે એકવચન)
- ૭ ઉદિત વધતા જતા, વધારે વધારે મળતા દગાગ સુખના દગ અગો છે ધન, આરોગ્ય, ઇદ્રિયોની અવિકળતા વગેરે પ્રેત્ય પગભવે, જન્માતરે ક્રમત આગળ જતા, in due course વિતરસિ તુ આપે છે સુલ્લદ સુખ આપનાર
- ૮ તત્ર વ્યવહારશાસ્ત્ર, ગોઠવણ નવનીત માખણ, સાગ સનાતન ત્રણ કાળ સ્થાયી, અવિનાશી સદન મદિર સોપાન પગથિયુ, દાદરે પ્રતિભિત પ્રાપ્ત થતો, પ્રાપ્ત કરેલો

ધર્મભાવના : પરિચય

ક ૧. આ ભાવનામા આપણે ખડું મુદ્દર પ્રદેશમા પ્રવેશ કરીએ છીએ આ પ્રાણીનાં સર્વ કૃત્યોને નિયમિત રાખનાર, મર્યાદામાં રાખનાર અને સચમિત રાખનાર ધર્મ છે. એ વિષય એટલો વિશાળ છે કે એના ઉપર ગમે તેટલું લખવામા આવે તે એણુ જ પડે. ‘ધર્મ’ શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. તે પર વિશેષ વિવેચન આગળ થશે

આ જીવનમા ચાર પુરુષાર્થ પ્રાણીએ સાધવાના છે અને તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ છે ‘ધર્મ’મા સામાન્ય વ્યવહારદૃષ્ટિએ ક્રિયાકલાપનો સમાવેશ થાય છે અને પરમાર્થ-દૃષ્ટિએ આત્મસન્નિબતાનો સમાવેશ થાય છે ‘અર્થ’ એટલે ધન, પૈસાની પ્રાપ્તિ. ‘કામ’ એટલે ઇદ્રિયના લોગોપલોગની સેવના અને ‘મોક્ષ’ એટલે અજરામર સ્થાનની પ્રાપ્તિ એમા મોક્ષ તો સાધ્યભાવના આદર્શમાં રાખવાનુ છે અને અર્થ તથા કામ એવી રીતે સાધવા ઘટે કે તેનો ધર્મ સાથે વિરોધન થાય આ જરા મુશ્કેલ છે પણ જરૂરી કર્તવ્યસૂચન છે, એની ચાવીઓ આ ભાવનામા પ્રાપ્તવ્ય છે આનો વિચાર ભાવનાને અ તે કરવાનું રાખીએ, અને લેખકશ્રીનો ભાવનાનો વિચાર કરતાં એ સાપેક્ષ નજર ધ્યાનમા રાખીએ

સર્વ જીવો તરફ બધુભાવ રાખનાર શ્રી તીર્થ કરદેવે ધર્મ ચાર પ્રકારનો બતાવ્યો છે. સર્વ જીવને સ સારપર્યટનની ઉપાધિમાથી મુકાવવાની તીવ્ર ભાવના થાય ત્યારે જ પ્રાણી તીર્થ કર થવા યોગ્ય કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. એટલે એની જગતબધુભાવવૃત્તિ સમજી શકાય તેવી અને સુવિખ્યાત છે એમણે જે ચાર પ્રકારનો ધર્મ બતાવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે છે –

(૧) દાન : પોતાની વસ્તુઓ, પોતાનુ ધન ખીલને આપવુ, આપવામા પૂર્ણ પ્રેમભાવ રાખવો પોતાની શક્તિ જોઈને આપવુ અને જે વ્યક્તિને કે સ સ્થાને આપવાનુ હોય તેની યોગ્યતા જોઈને આપવુ ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર આ ત્રણે બાબતો દાનને અંગે વિચારવાની હોય છે દાનમા મૂર્છાનો ત્યાગ રહેલો છે અને ત્યાગધર્મની શરૂઆત દાનથી થાય છે. દેશ-ત્યાગ અને સર્વત્યાગની પ્રથમ ભૂમિકા દાનથી શરૂ થાય છે દાન આપનારનો પ્રેમ કેવો છે, એના હૃદયમા કઈ ભાવના વર્તે છે અને તેનો ધનાદિ પર મૂર્છાભાવ કેટલો એછો થયો છે તેના પ્રમાણમા તેને ફળ બેસે છે દાનની રકમ સ્વસંપત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે કરોડાધિપતિ લાખો આપી શકે અને સામાન્ય સ્થિતિનો માણસ બે આના આપે આપતી વખતે તેના માનસિક પરિણામ કેવા વર્તે છે તે પર દાનની વિશિષ્ટતા અ કાય છે દાન શબ્દની સાથે ધનસંપત્તિ પ્રથમ યાદ આવે છે. છતાં એના દાન કરતા પણ અલયદાનની કિંમત વધારે છે કોઈ જીવને બચાવવો, છોડાવવો, મૃત્યુમાથી ઉગારવો એ વધારે મહત્ત્વનુ દાન છે પ્રાણી ધન કરતા પણ જીવને સ્વભાવિક રીતે જ વધારે અગત્ય આપે છે. કેટલાક કીર્તિ ખાતર પૈસા આપે છે તેને કીર્તિદાન કહેવામા આવે છે. એના બદલામા કીર્તિ મળે છે, પણ

ત્યા પર્ણવિરામ થઈ જાય છે નિઃસ્વાર્થભાવે, પ્રેમપૂર્વક, પોતાની ફરજ સમજી, વિવેકને આગળ કરી જે દાન અપાય તેનો મહિમા વિશેષ છે

દાનના અનેક પ્રકારનો વિચાર અનેક અંશોમા બતાવ્યો છે તે સર્વ આદરણીય છે. એમાં જેટલે અંશે પોતાની જાતને ભુલાય, ફરજના ખ્યાલથી ગુપ્ત દાન દેવાય અથવા પ્રસિદ્ધિનો મોહ ઓછો થાય તેટલે અંશે લાભ વધારે છે. દાન આપવાની ભાવના તો સર્વ પ્રકારે ઇષ્ટ છે.

(૨) શીલ (બ્રહ્મચર્ય). દેશથી અથવા સર્વથી. દેશથી એટલે સ્વદ્વારાસ તોષ. સામાન્ય કર્તવ્યપરાયણ માણસ પણ પરસ્ત્રી તરફ રાગથી જુએ નહિ પરસ્ત્રી એટલે પારકાની સ્ત્રી એટલું જ નહિ પણ તેમા કુમારિકા, વિધવા, વેશ્યા, ગુણિકા આદિ સર્વનો સમાવેશ થાય છે એમા તિર્યચ સાથેના વિપયનો પણ સમાવેશ થાય છે પરણેલો માણસ અન્ય સ્ત્રીનો વિચાર કરે તો તે પોતાની સ્ત્રીને અન્યાય જ આપે છે. આખા વ્યવહારને અનુરૂપ સ્વદ્વારાસ તોષ વૃત્તિ જરૂર કેળવવા યોગ્ય છે. અપરિણીત કે વિધુરને સર્વથા બ્રહ્મચર્ય રાખવાનું છે.

બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ અનુભવીઓએ કરી છે, તેને શિયળની નવ વાડો કહેવામા આવે છે ૧. સ્ત્રી, પશુ ને નપુ સકવાળી વસ્તીમા વાસ ન કરવો. ૨. સ્ત્રી-સખધી કથા ન કહવી ૩. સ્ત્રી જે આસન પર બેઠી હોય ત્યાં બે ઘડી સુધી બેસવું નહિ. ૪. સ્ત્રીઓના અંગોપાગ નીરખી નીરખીને જોવાં નહિ ૫ જ્યાં બાજુના ઓરડામા વિલાસ થતો હોય ત્યાં સુવુ-રહેવું નહિ ૬. પૂર્વે ભોગવેલ ભોગો કે કરેલ ક્રીડાઓ સભારવાં નહિ ૭. અતિવીર્યવર્ધક (પૌષ્ટિક) ખોરાક લેવો નહિ ૮ પેટ ભરીને-ચાપીને જમવું નહિ. ૯. શરીરની શોભા-વિભૂષા કરવી નહિ આ સૂચનાઓ બ્રહ્મચર્ય-રક્ષા માટે છે પોતાની સ્ત્રી સાથે વિષયસેવનમા પણ બનતો સચમ રાખવો બ્રહ્મચર્યવ્રત ઉપર યોગની પ્રગતિનો આધાર છે અને આત્મવિકાસમા એ ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એ લક્ષ્યમા રાખવું સ્ત્રી એટલે સસાર એ ખ્યાલમાં રાખવું. આત્મિક પ્રગતિ ઇચ્છનારે બ્રહ્મચર્યને-શિયળને અતિ મહત્વનું અંગ ગણવાનું છે

સ્ત્રીઓએ આ સર્વ હકીકત પુરુષોને અંગે ઘટતા ફેરફાર સાથે સમજી લેવાની છે સ્ત્રીનું ધૈર્ય વિશેષ બળવાન ગણાય છે એ ધારે તો પોતાની જાત ઉપર પુરુષ કરતા વધારે કાબૂ રાખી શકે સતી સ્ત્રીઓનાં નામો પ્રભાતમા લેવાય છે તે તેમના સતીત્વને અંગે, એકનિષ્ઠા-યુક્ત પતિસેવાને અંગે અને શિયળવ્રત તથા સદાચારને અંગે છે, એ ધ્યાનમા રાખવું. કલાવતી, મયણાસુદરી, સીતા, અજનાસુદરી આદિ સતીના સુવિખ્યાત ચારિત્રોમાં શિયળનો જ મહિમા ભર્યો છે આ ધર્મનો બીજો પાયો છે

(૩) તપ : ધર્મનો ત્રીજો પ્રકાર તપ છે નવમી નિર્જરાભાવનામાં આપણે એના બાહ્ય તેમ જ આંતર્ય તરલેદો વિચારી ગયા છીએ પ્રત્યેકના છ છ ભેદો સમજ્યા અને તેના પર વિસ્તારથી વિચારણા કરી (જુઓ પ્રથમ ભાગનો પૂર્વપરિચય) અત્ર ફરી તે પર ચર્ચા

કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. દાનથી ધર્મની શરૂઆત થાય, ધન વસ્તુ પરની મર્યાદા છૂટતી જાય, પછી શિયળથી શરીર પર અકુશ આવતો જાય, ધીમે ધીમે ખૂણ પ્રગતિ થતી જાય. તપથી ઇષ્ટ સર્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને જેમ જેમ આત્મસ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન થતું જાય તેમ તેમ પરવસ્તુ પર રાગ ઘટતો જાય છે. એની શરૂઆત આમાન્ય જાણ ત્યાગથી થાય છે, મર્યાદાથી શરૂ થાય છે અને એવી રીતે નિયમિતપણું આવતા ધીમે ધીમે શરીર પર અને મન પર કાળૂ વધતો જાય છે છેવટે સર્વત્યાગ કરતા શરીર પરની માયા પણ છૂટી જાય છે. તપ કર્મને તપાવનાર હોઈ ધર્મમાર્ગમાં જાતું અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

અનેક મહાપુરુષો રાત્રી છોડી જંગલ સેવે છે અને શરીરને દમે છે તે કાઈ મનસ્વી કે તરગીપણાનું પરિણામ નથી, પણ સ્પષ્ટ દષ્ટિથી કરેલા અવલોકનને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ વિશાળ દષ્ટિ છે તપનો આશ્રય કરવાથી એ ગુણનો ખ્યાલ આવે તેમ છે તપનો મહિમા સર્વિસ્તર અજાઉ વર્ણવ્યો છે ત્યાંથી સમજી લેવો.

(૪) ભાવ : ધર્મનો એવો પ્રકાર ભાવ છે. આમાં આંતરવૃત્તિઓનો-શુભ અધ્યવસાયનો સમાવેશ થાય છે દાનની ચોલા, શિયળની મહત્તા, તપની આકર્ષકતા ભાવ પર ખૂણ આધાર રાખે છે ભોજનમાં જે સ્થાન મીઠાનું-લવણ (નીમક)નું છે તે સ્થાન ધર્મસામ્રાજ્યમાં ભાવનું છે. મીઠા વગર ગમે તેટલી મોઢી કે પ્રચુર ડબ્બાળી ચીજો મીઠાણ આપતી નથી તેમ ભાવ વગર સર્વ ધર્મવ્યવહાર ઉપર ઉપરનો ક્ષણિક અને ખાલ ગહે છે. નાના ખાળકને અતરના ઉમળકાથી ખોલાવાય તો જ તેને આકર્ષણ થાય છે. ભાવ હૃદયનો પ્રેમ.અતરની ઊર્મિ એ ખડું ઉપયોગી ખાળત છે ભાવની નિર્મળતા ઉપર કર્મજનન ને કર્મક્ષયનો તેમ જ પ્રગતિ આદિનો આધાર રહે છે

આ દાન, શીલ તપ ભાવ પર વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરતા પુસ્તકો ભરાય તેમ છે. પ્રત્યેકતા દષ્ટાંતો પણ અનેક છે અહીં મને એ મર્વનો સચ્ચ કરનાર એક સન્નિધાય યાદ આવે છે તે લગી આ અતિ ઉપયોગી આકર્ષક વિષય છોડી દઈએ તે સ્વાધ્યાય નીચે પ્રમાણે છે-

રે જીવ ! જિન ધર્મ કીજિયે, ધર્મના ચાર પ્રકાર;
દાન શિયળ તપ ભાવના, જગમાં એટલું સાર. રે જીવ ! ૧.
વરસ દિવસને પારણે, આદીધર મુખકાર;
શેલડી રસ બહોરાવીઓ, શ્રી શ્રેયાંમકુમાર. રે જીવ ! ૨.
ચપાદાર ઉઘાડવા, ચારણીએ કાઢ્યાં નીર;
સતી મુલકાએ જમ લઘો, શિયળે મુરતર ધીર. રે જીવ ! ૩.
તપ કરી કાયા શોપવી, સરમ વિરસ આહાર;
વીર જિણુંદ વખાણીઓ, ધન ધનો અણુગાર. રે જીવ ! ૪.
અનિત્યભાવના ભાવતાં, ધરતાં ધરમનું ધ્યાન;
ભરત આરિસાભુવનમાં, પામ્યા કેવળજ્ઞાન. રે જીવ ! ૫.
ધર્મવૃક્ષ મુરતરુ સમો, જેહની શીતળ છાય;
સમયમુંદર કહે સેવતા, મનવાંછિત ફળ થાય. રે જીવ ! ૬.

(મારા સ્મરણુમા છે તે પ્રમાણે આ લખેલ છે) એમાનુ પ્રત્યેક ઉદાહરણ વિચારી દાન, શિયળ, તપ અને ભાવને ઓળખવાની આવશ્યકતા છે. એ સર્વનું વિવેચન અત્રે કરવું સ્થળની નજરે શક્ય નથી સર્વ કોઈએ આ ચારે પ્રકારને ખૂબ સમજવા-વિચારવા યોગ્ય છે અને માત્ર વિચારીને ન અટકતા તેનો સત્વર અમલ કર્તવ્ય છે.

આવી રીતે ચાર પ્રકારનો ધર્મ શ્રી વીતરાગ દેવે જગતના જીવોના હિતને માટે બતાવ્યો છે એ ચાર પ્રકારમા વિશિષ્ટતા એ છે કે એ ધનવાન કે ગરીબ, બાળ કે વૃદ્ધ, સશક્ત કે અશક્ત, ભણેલ કે અભણ સર્વ કોઈ આચરી શકે છે અને પોતાની શક્તિ, સ્કૃતિ અને વિવેકશક્તિ અનુસાર ક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ ચારે પ્રકારોમા બાહ્ય અને આતરભાવ છે તે સમજવા યોગ્ય છે

આવા પ્રકારનો ધર્મ મારા મનમા નિરતર રમો. આ ધર્મભાવના છે ‘નિરતર’ કહેવાનો હેતુ એ છે કે ધર્મભાવનાનો અભ્યાસ સતત કરવાની આવશ્યકતા છે એમા આંતરે કદી પણ પડવો ન જોઈએ અભ્યાસ એ રીતે જ થાય છે પાતજલ યોગસૂત્ર (૧-૧૪)મા કહ્યું છે કે દીર્ઘકાળ સુધી આતરા વગર અને સત્કારપૂર્વક એને સેવ્યો હોય તો અભ્યાસ પાકે. જમી જાય છે, ભૂમિ દઢ થાય છે એમા સત્કારને અગે તપ, બ્રહ્મચર્ય, વિદ્યા અને શ્રદ્ધા એ ચારેની ઉપયુક્તતા બતાવી છે આવી રીતે નિરતર અભ્યાસ પાડવાથી એની જમાવટ પાડી થાય છે હવે આવી રીતે ભૂમિકાને દઢ કરીને તેમા શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક દાન, શિયળ, તપ અને ભાવને સ્થાપન કરીને ભાવનામા આગળ વધીએ

અહીં જે ધર્મના ચાર પ્રકાર બતાવવામા આવ્યા છે તે અતિ સુંદર છે હવે પછી જે વિશિષ્ટ ધર્મો જોઈશું તેનું મૂળ આમા હોવાથી અતિ આવશ્યક છે એની ખૂબી એ છે કે એ સર્વ ભૂમિકામા રહેલ પ્રાણીને ઉપકારી થઈ શકે છે આપણે ધર્મનો અનેક દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો છે તે પૈકી આ એક દિશા થઈ

- આની સાથે આપણે માર્ગાનુસારીના ગુણો વિચારી શકીએ, દેશવિરતિ શ્રાવકના ગુણો વિચારી શકીએ, એને માટે આપણે યોગશાસ્ત્ર (શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યપ્રણીત)નો હવાલો આપીએ એ પણ અતિ ઉપયોગી ધર્મગ્રંથ છે. તેમા પ્રથમના ચાર પ્રકારો તો પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ ખાસ વિચારવા-આદરવા યોગ્ય છે.

શ્રાવકના ગુણને સમજવા માટે ‘ધર્મરત્ન’ ગ્રંથ પણ એટલો જ સુંદર છે અને એની કથાઓ પણ હૃદયગમ છે તે મુદ્રિત હોઈ સુલભ છે આ અતિ આવશ્યક વિભાગ પરથી આગળ ચાલીએ

૨ લોકોત્તર ધર્મના બે પ્રકાર છે શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ દશવૈકલિક સૂત્રની ટીકામા આં શ્રી હર્ગિશ્વરસૂરિય ધર્મના આવા બે પ્રકાર પાડીને કહે છે કે દાદશાગી-મૂળ આગમ એ શ્રુતધર્મ છે સ્વાધ્યાય, વાચના વગેરે તત્ત્વચિંતવના કરવી એ ધર્મનું કારણ હોવાથી એ

પ્રથમ લોકોત્તર ધર્મ છે અને બીજો પ્રકાર યાગ્નિધર્મ છે. કર્મદાય માટે જે આવરણ કંપુ તે યાગ્નિધર્મ. એ શ્રમણધર્મ છે. શ્રમણ ન હોય તેને પણ નગજવા યોગ્ય તેમજ આવરણ યોગ્ય છે એના પર વિવેચન મવરભાવના (આડમુ પ્રકરણ)ના પૂર્વપગ્નિયમા કથુ છે. અત્ર તેના નામો બતાવ્યા છે તે કરી વાર વિચારી જઈએ જળ મનન કંવા યોગ્ય એ ધર્મો છે, અને એની વિશિષ્ટતા એ છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મની દશ આજા એ ધર્મમા જે પ્રમાણે અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે તે પ્રમાણે લોકોત્તર ધર્મમા દશ ધર્મોનું અતિ અગત્યનું સ્થાન છે. મંદેપમા તે નીચે પ્રમાણે છે —

- (૧) મત્ય—સાચુ બોલવું એ સાતમો મત્યધર્મ છે.
- (૨) ક્ષમા—કોપત્યાગ તે પ્રથમ લાભિ-ક્ષમાધર્મ છે
- (૩) માર્દવ—અભિમાન-ત્યાગ એ બીજો માર્દવધર્મ છે
- (૪) શૌચ—બાહ્ય, આભ્યંતર પવિત્રતા, જીવઅદત્ત સ્વાનીઅદત્ત, ગુરુઅદત્ત, તીર્થ કર-અદત્તનો ત્યાગ એ આઠમો શૌચધર્મ છે
- (૫) સંગત્યાગ—સર્વ ધનાદિક સચ્ચ મ યોગત્યાગ. એ નવમો અક્રિચનત્વધર્મ છે
- (૬) આર્જવ—માયાત્યાગ, દલત્યાગ. એ ત્રીજો આર્જવધર્મ છે
- (૭) બ્રહ્મ—શીલનત બ્રહ્મચર્ય એ દશમો બ્રહ્મધર્મ છે
- (૮) વિમુક્તિ—લોભત્યાગ, સતોપધાગ્ય એ ચોથો ગુક્તિધર્મ છે
- (૯) સંયમ—પદ્મજનિકાયમ ગ્લણુબ્યાપાર. એ છઠ્ઠો સંયમધર્મ છે.
- (૧૦) તપ—બાહ્ય આભ્યંતર તપ એ પાત્રમો તપ-ધર્મ છે

એનો અનુક્રમ મવરભાવનામા બતાવ્યો છે તે જ છે અગ્રી કવિતાનો અનુપ્રાસ મેળવવા એના સખ્યાસ્થાનમા ફેરફાર કર્યો જણાય છે એને યાદ ગાળવા નવતત્ત્વની રહમી ગાથા ઉપયોગી છે

સ્વતી મહવ અજ્ઞવ, મુત્તી તવ સંજમે અ વોધવ્વં । સચ્ચ સોચં અર્કિચણં વ, વંમં ચ જદધમ્મો ॥

એને દશ આજામા નીચે પ્રમાણે રૂપક અપાય .

- ૧ ગમે તેટલા ઉચ્ચકેવાના પ્રસંગમાં પણ તારે ક્ષમા રાખવી.
- ૨ માન કોઈના રહેવાના નથી, તારે પણ નમ્રતા રાખવી
- ૩ માયા-કપટ-દલ છોડી તારે નિરંતર સરળતા રાખવી
- ૪ વસ્તુ, ધન કે સમ્બંધ પર મૂર્છા ન રાખતા સતોપ રાખવો
૫. શરીર અને મનને કસી, તેની પાસે કસરત કરાવવી અને તેના પર અંકુશ કેળવવો.
- ૬ સર્વ જીવોને અભય આપવાનો વ્યાપાર કરવો અને કાયા પર અંકુશ રાખવો
- ૭ સત્ય, પ્રિય, હિત, મિત અને તથ્ય બોલવું અથવા મૌન રહેવું.
- ૮ બહારથી ને અદરથી પવિત્ર રહી પારકી ચીજને પારકી જાણવી.

૯ મારાપણાની-સ્વામિત્વની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો.

૧૦. વિષયવાસનામા ન પડતા યોગશક્તિ ખીલવવી.

આ દશે ધર્મોને ખૂબ વિગતથી અનેક પ્રકારે સમજવા, વિચારવા યોગ્ય છે. એના સામાન્ય-વિશેષ રૂપમા ખૂબી એ છે કે એમા પાચે વ્રતોનો તથા કપાયનો અને યોગના સવરનો સમાવેશ થઈ જાય છે એનો સર્વથા સ્વીકાર થાય તો અતિ ઇષ્ટ છે, દેશથી-અશથી પણ અમલરૂપે સ્વીકાર ઇષ્ટ છે એ શ્રમણુ એટલે સાધુના ધર્મો છે એમ ધારીને સાધુ ન થયા હોય તેમણે તેને છોડી દેવાના નથી વેશ કરતા પણ વધારે અગત્ય વર્તનરૂપ ચારિત્રને આપવાની હોઈને એનો યથાશક્તિ સ્વીકાર સર્વ અવસ્થામાં ખાસ કર્તવ્ય છે અને એમા પ્રગતિ સાધ્યને માર્ગે લઈ જઈ અતે સાધ્યે પહોંચાડનાર છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી.

૧૧ ધર્મનો એક પ્રકાર દાન, શીલ, તપ, ભાવરૂપ પ્રથમ ગાથામાં જોયો, બીજી ગાથામાં એનો 'ચારિત્ર' વિભાગ જોયો. હવે ધર્મ એટલે વસ્તુસ્વભાવ વત્યુસહાવો ધમ્મો । કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વભાવ તે તેનો ધર્મ કહેવાય છે બરફ ઠડી આપે તે તેનો ધર્મ છે, પાણી તૃપાને છિપાવે તે પાણીનો ધર્મ છે, વસ્તુને ગતિ આપવાનું કામ ધર્મસ્તિકાય કરે છે તે તેનો ધર્મ છે. આવી રીતે પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના મૂળ સ્વભાવમા વર્તે તે તેનો ધર્મ છે આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આત્મા પોતાના સ્વભાવમા વર્તે તે તેનો ધર્મ છે અને સ્વભાવમા ન વર્તતા વિભાવમા પડી જાય તો તેટલે અશે તેની ધર્મગ્યુતિ થાય છે ચેતનનો સ્વભાવ શો છે અને વિભાવો કયા છે તે પર અત્ર વિવેચન કરવું અસ્થાને છે. અત્ર ધર્મ કેમ થાય તેની વિચારણામા એના સ્વભાવને સ્થાન છે તે ધ્યાનમા રાખીએ

મુદાની વાત એ છે કે દરેક ચેતન કે અચેતન પદાર્થ પોતાના સ્વભાવમા રહે તે તેનો ધર્મ છે. સ્વભાવ એ જ ધર્મ છે, અને સ્વભાવવિરુદ્ધ વર્તન થાય તો ધર્મનો નાશ તેટલા પ્રમાણમા થાય છે. આ હકીકત આપણે કુદરતમા જોઈએ તો ત્યાથી પણ તેને અગે અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવશે

દાખલા તરીકે સૂર્યનો સ્વભાવ લોકોને પ્રકાશ આપવાનો છે ચંદ્રનો સ્વભાવ પ્રકાશ સાથે શાંતિ આપવાનો છે સૂર્ય એના નિયમ મુજબ દક્ષિણાયન, ઉત્તરાયણના ક્રમે નિરતર ઊગે છે અને પ્રકાશ આપવાનું કાર્ય કરે છે. તેવી જ રીતે આદ્રમાસની ગણતરી પ્રમાણે ચંદ્ર ઊગે છે અને પોતાની જ્યોત્સ્નાથી જગતને શાંતિ આપે છે એનો સ્વભાવ વિશ્વ ઉપર ઉપકાર કરવાનો છે અને એ ઉપકારકાર્ય સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર કરે છે

વરસાદના અનેક સ્વભાવમાનો એક સ્વભાવ જગતને શાંતિ આપવાનો છે સખ્ત ઉન્ડાળાના તડકાથી લોકો અને આખી પૃથ્વી બળુ બળુ થઈ ગઈ હોય છે ન્યારે ૧૧૦, ૧૧૨ કે તેથી વધારે ડીગ્રી ગરમી પડતી હોય અને શરીર પર પાતળું ખાદીનું પહેરણુ પણ આકરુ લાગતું હોય, ત્યારે કાળક્રમે પૃથ્વી ગગનમંડળવ્યાપી વરસાદ વરસીને શાંતિ આપે

છે, જરમી દૂર કરે છે અને પૃથ્વીને ઠંડી બનાવે છે. આ પ્રમાણે ડરવું તે વરસાદનો ધર્મ છે જરમ થયેલ પદાર્થોને અથવા લોકોને સમાધાન આપવું તે તેનો સ્વભાવ છે અને તે તેના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તીને તેવી રીતે પોતાની ફરજ બજાવે છે^૧

જ ૪ ધર્મનો પ્રભાવ વધારે વિચારવા જેવો છે. દરિયાના ઉછાળા, એના તરંગો, એના મોબલો ન્યારે જુન-જુલાઈ માસમા આવે છે ત્યારે જોયા હોય તો મોટી સ્તીમરોને એ વીગ-પચીગ ક્રીટ જોયે ચઢાવી પછાડે છે. કાંડા ઉપર એની ગર્જના સાબળી હોય કે ઉછાળા જોયા હોય તો પ્રાણી વિચારમાં પડી જાય છે, છતાં એવો મહાન નમુદ્ર પોતાની મર્યાદા મૂકતો નથી અને આખી પૃથ્વી ઉપર પાણી ફેરવી સ્થળને બદલે જળ કરી મૂકતો નથી એ એનો સ્વભાવ છે સમુદ્ર પોતાની મર્યાદામા રહી કલોલના વિલાસ કરે છે, પણ એનો સ્વભાવ મૂકીને એ જરા પણ આગળ વધતો નથી એ એનો સ્વભાવ છે, એ એનો ધર્મ છે. એ પોતાનો સ્વભાવ છોડી વિલાસમા આવતો નથી

સિહ પ્રાણીને મારતો નથી, પવનનું વાવાઝોડું પ્રાણીને ઉડાડી મૂકતું નથી, દેવ પ્રાણીને બાળી મૂકતો નથી તેમ જ બીજા અનેક ઉપદ્રવો - ધરતીકંપ, પાણીના (નદીનાં) પૂર વગેરે પ્રાણીને બલાસ કરી મૂકતા નથી એ સર્વ ધર્મનો મહિમા છે. આ છેલ્લી હકીકતમા પ્રાણીના આયુષ્યબળને પ્રાધાન્ય આપવામા આવ્યું હોય તો ધર્મનો પ્રભાવ બરાબર સમજાય છે. ન્યા સુધી આયુષ્ય બળવાન હોય છે ત્યા સુધી કુદરતના કોપો કાઢી કરી શકતા નથી. આ વ્યક્તિગત ધર્મનો પ્રભાવ ગણાય એમા અને સૂર્ય-ચંદ્રની હકીકતમા ઘણો તફાવત છે. એમા સમુચ્ચયકર્મનો સવાલ જોલો થાય છે તે સિહ વગેરેમા જોલો નથી અને વ્યાધનો સ્વભાવ મારવાનો છે તેથી તેમા 'વસ્તુસ્વભાવ' ધર્મનો અર્થ લાગુ પડે તેમ નથી.

૧ બીજી રીતે જેઈએ તો સૂર્ય-ચંદ્ર આ પૃથ્વી પર જ જોગે છે અને વરસાદનો ક્રમ ઋતુ અનુસાર ચાય છે તે પણ વસ્તુસ્વભાવે ગને છે એ ઉપગત સૂર્ય જોગે કે વરસાદ વગેરે તેમા એના અભાવ ઉપગત કોઈ પુણ્યપ્રકૃતિનો કિંદ્ય કંપવો અગત્ય છે એવું સમુદાયકર્મ કોઈ નથી કે જેના પ્રભાવથી સૂર્યચંદ્ર ગંગતા હોય આ ખુલામો વિચારવા યોગ્ય છે સમુદાયકર્મ જેનો કોઈ ત્રીજો હોય તો પણ કર્મપ્રકૃતિની કોઈ ક્ષામા હું તેને મૂકી શકતો નથી વસ્તુસ્વભાવ તરીકે ધર્મની વ્યાખ્યા કરતા આ કુદરતી બનાવોનો ખુલામો મને શક્ય લાગ્યો છે જે નિયમ સૂર્ય-ચંદ્રને લાગુ પડે છે તે જ વરસાદને લાગુ પડે છે

વ્યવહારમા આપણે કહીએ છીએ કે 'ધર્મના પ્રભાવથી સર્વે આગ વાના થયે, વરસાદ-પાણી સાગ થયે,' એવું પ્રચલિત વાક્ય બોલાવું હોય તો તેને તે તરીકે સમજવું વસ્તુસ્વભાવ અને વધારે બધેએસનો લાગે છે આ મુદ્દા ઉપર એ ત્રોકો 'પરિચય'મા છે અને જે 'અષ્ટક'મા છે તે વિચારવા યોગ્ય છે ધર્મનો અર્થ વસ્તુસ્વભાવ કરીએ તો ખુલામો શક્ય છે, પણ આગળના ત્રોકમા સિહ ને દેવની વાત આવશે ત્યા તે અર્થ બધે એમતો થતો નથી આ ચર્ચવા યોગ્ય વિષય છે તેથી વ્યવહારુ વચન તરીકે ચલાવી લેવા યોગ્ય ગણાય

સર્વ વાતની મતલબ એ જણાય છે કે ધર્મના પ્રભાવથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને આનંદ-હાલેર વર્તે છે. જેણે પૂર્વભવમા ધર્મરાધન કર્યું હોય તેને એ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતાઓ રહે છે અને કુદરત પણ તેને અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ કરી આપે છે. એ રીતે સર્વ ધર્મનો મહિમા છે.

હ પ હવે ધર્મનો બીજા દષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કરીએ. ધર્મનો એક અર્થ પુણ્ય-સુકૃત્યનો પરિપાક. સારા કાર્ય કરવાથી સારાં કર્મ બધાય છે અને તેનું ફળ મળે છે. એ અર્થમા 'ધર્મ' શબ્દ વપરાય છે. અને બીજી રીતે જોઈએ તો ધર્મ કરવાની ભાવના અથવા સચ્ચારિત્રશીલ વર્તન કરવું તે પણ 'ધર્મ' તરીકે ઓળખાય છે.

જીવનમાં એવા પ્રસંગો પણ આવે છે કે જ્યારે ચારે તરફ દિશા સૂઝતી નથી, આપ-ત્તિનાં વાદળ વરસે છે, પૈસા હોય તે આદ્યા નય છે, સગા-સબધીઓમાથી મુદાસરના માણસો ઊડી નય છે, ચારે તરફથી આકૃતતા સમાચાર આવે છે અને પ્રાણી હતાશ થઈ જાયે આલ, નીચે ધરતી તરફ જોઈ રહે છે. એવે વખતે એની અપકીર્તિ થાય છે, ખાવા-પીવાનાં સાસા પડે છે, અકલ બહેર મારી નય છે આ સર્વ માઠા દિવસના લક્ષણો છે.

આવા દુઃખના દહાડામા માતા-પિતા, ભાઈ કે દીકરા સહાય કરવાને બદલે સામા થઈ બેસે છે નજીવા બતાવો ચાદ કરી મહેણાં મારે છે. કેટલી વાર બને તેટલું નુકસાન કરવા પ્રયત્ન કરે છે - પોતે રાજા હોય તો આખું લશ્કર દીન બની નય છે, ઉત્સાહહીન થઈ નય છે અને પોતે ગમે તેવો બળવાન હોય અને ભુલના બળ પર ઝૂમતો હોય તે સર્વ નિષ્ફળ બની નય છે.

આવે વખતે મિત્ર રહેતા નથી, સગા ચાદ કરતા નથી, પુત્રો પરાડમુખ થઈ બેસે છે, જેના ઉપર ગણતરી મૂકી હોય ત્યાથી ખાલી હાથે પાછા આવવાનું બને છે અને આખી દુનિયા જાણે ઘેર અધકારમય થઈ ગઈ હોય એવું લાગે છે.

વિપત્તિ-સમયનું ચિત્ર ઘણું કઠુણામય દોરી શકાય, પણ તે જરૂરી નથી. વાત એ છે કે એવા કષ્ટસમયમાં સગાસબધી, સ્નેહી અને ખુદ છાંકરા કે ભાઈઓ તજી નય છે તેવે વખતે ખરી મદદ ધર્મ કરે છે જે પૂર્વભવમા શુભ કર્મ કરેલ હોય તો તે આડા આવીને મદદ કરે છે આ ધર્મનો એક પ્રકાર જાણવો.

અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો એવા અતિ આપત્તિના વખતમા ક્ષમા, સરળતા, નિર્દા-લતા, સતોષ, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય આદિ ધર્મો ખરો ટેકો આપે છે એનો જે આશ્રય લે તેને આપઘાત કરવો પડતો નથી. એને એ આપત્તિ સામે લડવાનું અતર્પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને વગર ગભરાયે એ ધર્મકવચથી સન્નદ્વબદ્ધ થઈને શાંતિથી આપત્તિ સહન કરે છે અને એના પૂરબહારમાં પ્રકાશી ધૈર્ય ધારણ કરી શકે છે.

અન્ય દેશમાં આપઘાતના બનાવો ઘણા બને છે તેવા બનાવો આર્યદેશમાં બહુ ઓછા બને છે એ એની ધર્મભાવનાને આભારી છે. આપત્તિના વખતમાં ખરો દિલાસો આપનાર મિત્ર હોય તો તે ધર્મ જ છે પ્રાણી એવે પ્રસંગે હતાશ ન થઈ જતા આપત્તિઓને તરી બચ છે અને આત્મિક બળમાં વધારે મજબૂત થાય છે

સર્વ ભિયતા હોય ત્યારે ધર્મ (પૂર્વ પુણ્ય) જગૃત રહે છે અને પ્રાણીનું રક્ષણ કરે છે આપત્તિમાં એ ધૈર્ય આપી પ્રાણીને વધારે મજબૂત બનાવે છે.

આ શ્લોકમાં બન્ને પ્રકારનો ધર્મ કામ આપે છે તે બતાવ્યું છે. પૂર્વકાળમાં કરેલ શુભ કર્મો કષ્ટ સમયે પડજો આવીને ભિલા રહે છે અને કષ્ટમાંથી પાર ઉતારે છે, એ એક ભાવ અને બીજો ભાવ એવા આપત્તિના સમયમાં દિલાસો ધર્મથી જ મળે છે, આધાર-ટ્રેકો ધર્મનો જ થાય છે અને તે વખતે જે સચ્ચારિત્ર-વર્તન થાય તે પ્રાણીને ખરા ભાઈની ગરજ સારે છે આવે વખતે મદદ કરે તે ખરો સજ્જન, તે સાચો મિત્ર. દરરોજ વાતો કરનાર, સાથે અમનઅમન કરનાર અને ખિસ્સામાં કે બિલા પર હાથ રાખી સાથે ફરનાર સ્નેહીઓ ન્યારે છોડી બચ છે ત્યારે ધર્મ પડજો ભિલા રહે છે. આ બીજો અર્થ પણ એટલો જ વિચારવા યોગ્ય છે.

ન્યારે પૈસાની, તબિયતની, કુટુંબની, વ્યાપારની અનુકૂળતા હોય ત્યારે તો સર્વ સગા અને સ્નેહી થવા આવે છે આપત્તિ, કષ્ટસમય સર્વની કસોટી કરે છે એ વખતે બીજા સહાય કરે કે ન કરે, પણ ધર્મ તો જગૃત થઈ ચોકી કર્યા જ કરે છે. એક શ્લોકમાં વાચેલું ચાદ આવે છે કે-વનમાં, રણમાં, શત્રુના સઘટમાં, પાણીમાં, અગ્નિમાં, મોટા સમુદ્રમાં, પર્વત ઉપર આપણે સૂઈ ગયા હોઈએ, આળસમાં હોઈએ કે મૂઝાયા હોઈએ ત્યારે-એ સર્વ સમયે પૂર્વપુણ્ય આપણું રક્ષણ કરે છે આ પૂર્વપુણ્ય તે 'ધર્મ' છે. ન્યા જઈએ ત્યા એના પ્રતાપથી લીલાલહેર થઈ જાય છે, અને આપણે ગાડીમાં બેસીએ તો એ એણના બેસે છે, આવો ધર્મનો પ્રભાવ છે અહીં 'સર્વમિત'—સારા બખ્તરવાળા ધર્મની વાત કરી છે ધર્મને બખ્તર શેનું હોય ? એ કઈ લોહાનું બખ્તર—કવચ પહેરે નહીં. એના બખ્તરમાં ધૈર્ય, ધૃતિ, અભય, અહિંસા વગેરે સદ્ગુણો હોય છે એ મરતાં શીખેલ હોય, એને મારવાની વાત હોય જ નહીં, એ મૂઝાય નહીં, શાંતિ-ધીરજ રાખે, એ અભિમાન ન રાખે, નમ્ર થઈ જાય વગેરે ભૂખે મરવાનું પસંદ કરે, પણ અન્યાયથી કે આપ્રામણિકપણાથી પૈસો ન જ લે એ પ્રાણીનો અતે વિજય કેમ ન થાય ? કદાચ ધીરજ રાખવી પડે, પણ અતે ધર્મના જ ડકા જરૂર વાગે

એ ધર્મ આખા જગતનું રક્ષણ કરવા તૈયાર રહે છે એને શાંતિ, જાતિ, ગોત્ર, કુળ કે ગામડીના રંગ સાથે સબંધ નથી એના વિશાળ ક્ષેત્રમાં આખા જગતનો સમાવેશ થાય છે. આ મુદ્દા પર આ પુસ્તકમાં મૈત્રીભાવના(૧૩મી)માં વિશેષ વિચારણા થશે.

માતા-પિતા, પુત્ર. ભાઈ વગેરે અહિંત માટે પણ કોઈ વળતે પ્રયત્ન કરે છે, એમ આ શ્લોકમા કહ્યું છે ત્યાં 'સ્વહિતાય' અર્થ પણ શક્ય છે. એમા પણ ન્યારે સ્વાર્થવૃત્તિ આવી જાય છે ત્યારે પ્રાણી સળધ ભૂલી જાય છે સ્વાર્થ અધ છે અને કોઈ વાર અહિંત માટે-નુકસાન કરવા માટે પણ આપત્તિના વળતમા કામ કરે છે, એ પણ અનુભવની વાત છે. ભાઈઓ લડે ત્યારે ગોળાનાં પાણી હરામ થાય છે. ન્યાયમંદિરમા એવા અનેક ઝગડા આવે છે. કહેવાની મતલબ ચાલી એ છે કે ચારે તરફ આકૃતતા વાદળા અનેક પ્રકારે ચઢી આવ્યા હોય તેવે વળતે ધર્મ જ સહાય કરે છે.

ચ દ ધર્મના પ્રભાવથી શુ શુ મળે છે તે પર લખાણપત્રક આવતા શ્લોકમા આવવાનું છે. ત્યાં ધર્મનો અર્થ પર્વપુણ્ય - પાછળના વળતમા કરેલી સારી કમાણી સમજાય છે અને ધર્મનો એ વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ ખ્યાલ છે.

ન્યારે આપણે ઘેર લીલાલહેર હોય છે, ખાવાપીવાની વિપુળતા હોય છે, પૈસાની કમાણી સારી હોય છે ત્યારે આપણને આખી દુનિયા સુદર લાગે છે ન્યારે માખી ખૂડવા લાગે છે ત્યારે વાતાવરણ ઊંડ ઊંડ લાગે છે એ સર્વ વ્યક્તિગત દૃષ્ટિ છે

ન્યારે પુણ્યપ્રકૃતિને ઉદય હોય છે અને પાસા સવળા પડતા હોય છે ત્યારે આખી દુનિયા આપણી સાથે હસે છે. આપણને પક્ષીના ગાન, વનરાણીની શોભા, પર્વતની લીલાશ, નીઝરણાના વહન. સમુદ્રના તરંગ ચઢતી ન્યોત્ત્તા વગેરે સર્વમાં આનંદ આવે છે ચરાચર જગત આપણી સાથે હસતું હોય અને આપણને સર્વ પ્રકારે આનંદ આપવા તૈયાર થઈ રહ્યું હોય એમ આપણને લાગે છે ત્રણ લોકમા જાણે આપણે વિજય પ્રસરતો હોય અને પ્રાણી-પદાર્થો સર્વ આપણને આવકાર આપવા, આનંદ અર્પવા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હોય અને આપણે એના સર્વ વિલાસનૃત્યના કેદ હોઈએ એવો આપણને ખ્યાલ થાય છે. આ સર્વ પુણ્યકર્મનો-ધર્મનો પ્રભાવ છે

(વ્યક્તિગત પ્રાણીના પુણ્ય તેને આનંદ આપે છે પણ એમા અચર-સ્થાવર પૌદ્ગલિક જગતને સ્થાન નથી તેથી ઉપરનો જ અર્થ શક્ય લાગે છે)

ધર્મ પ્રાણીનું હિંત કરનાર છે અને એના સર્વ ઇષ્ટ પદાર્થોની સિદ્ધિ કરી આપનાર છે આ પ્રાણીને જે માગે તે મળે અને એની ઉત્તરોત્તર સગવડ વધારે ને વધારે જળવાતી જાય તેનું કારણ એની પુણ્યપ્રકૃતિ છે એણે કરેલી ધર્મની આસેવના એને અત્યારે ક્ષણ આપતી રહે છે એનું આ ભવમા જે કાંઈ હિંત થાય તેનું મૂળ કારણ ધર્મ છે સામાન્ય સમજણવાળા સુખી હોય છે અને વર્ષો સુધી અભ્યાસ કરનાર અને લાખી નજર પહોંચાડનાર જમે-ઉધારના પાસા સરખા પણ કરી શક્તા નથી એવું ઘણીવાર જોવામા આવે છે, તે અગાઉ ઉત્પન્ન કરી રાખેલ શુભ મચ્ચના ખુલાસાને જ માગી રહેલ છે.

ધર્મ સર્વ પ્રકારના હિંત માટે પ્રયત્ન કરનાર છે તેટલું જ નહિ પણ એ સર્વ અર્થ-ઇચ્છિત વસ્તુ અને સિદ્ધિને આપનાર છે અહીં જે વસ્તુની ઇચ્છા થાય તે મળી આવે તે

કાઈ આકસ્મિક નથી. ઘણા પ્રાણીને મોઢક ખાવાનું મન થાય પણ લોટ હોય તો ઘી હોતુ નથી અને ખન્ને હોય તો ગોળ કે સાકરનો ભોગ ખાતો નથી. ઇષ્ટ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ એ ધર્મના પ્રતાપે જ પ્રાપ્ય છે પોતાની શક્તિ ઉપર જ ગણતરી કરનાર અનેક વખતે ખોટા પડતા આપણે દરરોજ ભેઠએ છીએ

એવી જ રીતે આ ભવમા અને પરભવમા ઇષ્ટ સ્વર્ગને આપનાર પણ ધર્મ જ છે વૈભવ, વિલાસ, આનંદ ઇચ્છનાર સ્વર્ગ ઇચ્છે છે, ત્યાગી મોક્ષ ઇચ્છે છે પરપરાએ મોક્ષ અંપાવનાર ધર્મ જ છે ત્યા પુણ્યપ્રકૃતિનો નાશ કરવો પડે છે, પરંતુ તે રસ્તાની પ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળતા કરી આપનાર તરીકે આપણે ધર્મને ગણી શકીએ

ન ઇચ્છવાભોગ આપત્તિનો-ઉપાધિથી ભરેલા વિકટ અને અનિષ્ટ પ્રસંગોનો આ સંસારમા પાર નથી. પંસા ખોઈ બેસવા, પુત્ર-સ્રીના મરણ, શરીરને વ્યાધિ, કોઈ સાથે અણુખનાવ, અપકીર્તિ વગેરે અનર્થના અનેક પ્રસંગો વારંવાર બની રહેતા ભવામા આવે છે. ધર્મ આવા અનર્થના પ્રસંગોને દૂર રાખે છે, એવી ખીડા આવવા દેતો નથી અને અધારી રાત્રે બચાવ કરે છે પુત્રી કે પુત્રવધૂનું વૈધવ્ય, માનસિક મૂઝવણો વગેરે અનાર્થોને એ અટકાવી દે છે. કદાચ કોઈ પાપકર્મના યોગથી એવી કદર્થના આવી પડે તો તેને સહન કરવાનું ધર્મ સામર્થ્ય આપે છે.

આવી રીતે સચરાચર જગતને ધર્મ ઉજ્જવળ બનાવે છે, આ ભવ, પરભવમા હિત કરીને અર્થસિદ્ધિ કરી આપે છે અને અનર્થની કદર્થનાને તદ્દન નકામી બનાવી દે છે તેવા મહાદયાવાળા-કારુણિક ધર્મને આપણા અનેકવાર પ્રણામ હો !

ધર્મ વૈભવ અને મહામાગલિકમાળા વિસ્તારી આનંદ પૂરે છે ધર્મ આચરનારની આવડત, વિવેક અને વીર્યોદ્વાસ પ્રમાણે તેની પ્રગતિ કરી આપે છે. એ પુણ્યપ્રાગ્ભારને દર્શાવનાર ધર્મરાજને નમસ્કાર છે ! એને નમસ્કાર છે એટલે એનું મૂલ્ય સમજી એને એ સ્વરૂપે ઝોળખવાનું છે અને એની જમે પૂજા ખવાઈ ન જાય એ ધ્યાનમા રાખી, એમા પ્રતિદિન વધારો કરવાનો નિર્ણય કરવા યોગ્ય છે ખાલી મસ્તક નમાવવાથી વાસ્તવિક પ્રણામ ન થાય, માટે આદર-સ્ત્રીકાર-આચરણયુક્ત પ્રણામ કરવો તેથી જ સાદો પ્રણામ ન લખતા ઉપાધ્યાય-શ્રીએ ‘ભક્તિપ્રણામ’ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે ‘ભક્તિ’મા આતર પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને ઉમળકાનો સમાવેશ થઈ જાય છે

જી ૭. ધર્મ એટલે સારું ચારિત્ર - ઉત્તમ વર્તન. એનાથી ખાધેલ શુભ કર્મ આ દુનિયામા અનેક પ્રકારના લાભો આપે છે અને વ્યવહારુ પ્રાણીને આનંદ આપે છે એ ધર્મ કલ્પવૃક્ષ છે ધર્મકલ્પવૃક્ષથી કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે છે તેની થોડી વાનગીઓ બતાવીએ ધર્મના પ્રભાવથી નીચેની વસ્તુઓ મળે છે, તેથી તેમાની કોઈપણ વસ્તુ મળે ત્યારે એને પૂર્વ શુભ કર્મનો ઉદય - પૂર્વે આચરેલ ધર્મનું ફળ સમજવું. સમાન અભ્યાસ તેમ જ આવડતવાળાની

સુખસગવડોમાં આ પુણ્યપ્રાગભારના ફેરફારથી તક્ષવત પડે છે. બાકી, કરેલ ક્રિયાને નાશ થતો નથી અને ન કરેલ કાંઈ આવી પડતું નથી

ધર્મથી એકછત્ર રાજ્ય મળે છે, ચક્રવર્તીની પદવી પ્રાપ્ત થાય છે, સાર્વભૌમત્વ ધર્મ- (પુણ્ય)ની પ્રબળતાથી મળે છે.

ધર્મથી રૂપવતી, સુશીલ, પ્રેમાળ પત્નીનો યોગ થાય છે એ આજીવન પતિસેવા કરે છે અને પતિપરાયણ રહે છે. પતિની સગવડ બળવવામાં એને જીવનસાથીકૃત્ય જણાય છે અને પોતાના ક્ષેત્રમાં એ ગૃહસામ્રાજી બની રહે છે. સુકુલીન નારી પ્રાપ્ત થવી એ પુણ્યરાશિની વિપુલતા સૂચવે છે.

ધર્મથી દીકરાને ઘેર દીકરા થાય છે અને દીકરાઓ પણ પિતાના નામને સાર્થક કરનાર, પિતાની આબરૂમાં વધારો કરનાર અને સર્વ પ્રકારે યોગ્ય તેમજ વિનયી થાય છે. વ્યવહારુ નજરે દીકરાને ત્યાં દીકરા થવા એ ભાગ્યની નિશાની ગણાય છે

ધર્મથી અન્યને રુચે-ગમે તેવું રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે સારું રૂપ એ ખાસ લાલ છે માણસો અતરના ગુણ તો પરિચયે જાણે, પણ આકર્ષક આકૃતિ દુનિયામાં ઘણીવાર બહુ કાર્યસાધક નીવડે છે

સુદર કાવ્ય કરવાનું ચાતુર્ય ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે કવિ બનાવી શકાતા નથી, એ જન્મે જ છે, સુદર કવિની સર્જકશક્તિ નૈસર્ગિક જ હોય છે. એ 'નૈસર્ગિક' શબ્દ જ પૂર્વજી સુકૃત્ય સૂચવે છે મહામહેનતે નિપજાવેલ કાવ્ય ઉપર કોઈ નજરસરખી પણ નાખતું નથી, ન્યારે ચાલતાં ચાલતાં બનાવેલ કાવ્યો લોકપ્રિય થાય છે અને વર્ષો સુધી લોકરુચિને પોષે છે. એ શક્તિ ક્ષયોપશમ વગર આવતી નથી અને એ ક્ષયોપશમ તે જ પુણ્ય, તે જ ધર્મ

સુસ્વર પ્રાપ્ત થવો એ પણ ધર્મનો પ્રભાવ છે. કઠમાધુર્ય, સલાને રીઝવવાની વ્યાખ્યાન-શક્તિ, મોટી પરિષદમાં-મેળાવડામાં આકર્ષક ભાષણ કરવાની શૈલી અને લોકરુચિ જગાડે તેવો સ્વર પ્રાપ્ત થવો એ સુસ્વર નામકર્મના ઉદયથી બને છે તાલ, સુરસહિત મધુર ગાયન-શક્તિ પણ આ જ વિભાગમાં આવે છે એ જરૂર પુણ્યપ્રકૃતિ પૈકીની એક પ્રકૃતિ છે. એ ધર્મ-કલ્પવૃક્ષની ક્ષણપરિણતિ છે.

શરીરે નીરોગી થવું એ ધર્મનું ક્ષણ છે સાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય હોય તો જ એની પ્રાપ્તિ થાય છે 'પહેલું સુખ તે જાતે નર્ચા.' આ દુનિયામાં શરીરવૈભવ, નીરોગી શરીર, સરખા અગોપાગો અને ઘાટવાળું શરીર મળવું એમાં નિર્માણ નામકર્મનો મહિમા પણ છે તન્નજનક પુણ્યકર્મબંધન પૂર્વે કર્યું હતું, એનો એ વિપાક છે

ગુણનો પરિચય . સદ્ગુણની ઓળખાણ એટલે કે ઉદારતા, ગભીરતા, નમ્રતા, વત્સલતા આદિ જોઈ તેને સમજવા અને તેનાથી રાજી થવું આ વિષય પર ઔદમી પ્રમેહભાવના આવવાની છે તેથી અત્ર વધારે વિવેચન ન કરીએ, પણ એ સ્થિતિ ધર્મના પ્રતાપે જ પ્રાપ્ત થાય છે તે સમજીએ

સૌજન્ય . સન્નજનતા જેને 'એન્ટલમેન' કહે છે તેના ગુણોનો નૈસર્ગિક પ્રવાહ અથવા

સારા માણસ સાથે પરિચય આ મૈત્રીલાવનાનો વિષય છે. એ પર તેરમી લાવનામા વિવેચન થશે એ પુણ્યકળપરિણતિ છે. સન્નન થવું, સન્નન-સંગતિ થવી એ સર્વ ધર્મકલ્પદ્રુમના ફળો છે.

સુબુદ્ધિ : સન્મતિ, સત્યાસત્ય, હિતાહિત પારણવાની શક્તિ, વિવેક. આ સદ્બુદ્ધિ એ મતિજ્ઞાનનો વિષય છે અને ખૂબ આહ્વાદ ઉપજાવે તેવા પરિણામો નિપજાવી સાચો રસ્તો ખતાવનાર છે સદેહે સત્તામ્ અત કરણસ્ય પ્રવૃત્તય પ્રમાણમ્। સદેહવાણી વસ્તુઓમા સતપુરુષોના અત કરણની પ્રવૃત્તિઓ પ્રમાણભૂત મનાય છે, પણ એવું પ્રમાણત્વ લાવવા માટે અત કરણ શુદ્ધ જોઈએ અને વિચારક સત હોવો જોઈએ એ ક્યારે થાય ? તે અન્યત્ર વિચારવામાં આવ્યું છે. (જુઓ મારો સૌજન્ય પરનો લેખ) અત્ર એની સદ્બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ એ ધર્મકલ્પવૃક્ષનું ફળ છે એ નિર્દિષ્ટ કરવાનું છે આ શ્લોકમા દશ વસ્તુઓ ગણાવી છે તે ગણી લેવી.

આવી રીતે ધર્મના પ્રભાવથી અનેક સગવડો, સુખો, વૈભવો, આનંદો, વિલાસો મળે છે સારા કુળમા જન્મ થવો, સર્વ ઇન્દ્રિય અનુકૂળ હોવી, શરીરવૈભવ સારો હોવો, બુદ્ધિશક્તિ, ગ્રહણશક્તિ, તુલનાશક્તિ સારી હોવી, મગજ ચોખ્ખું હોવું, કૌટુંબિક જનોની અનુકૂળતા હોવી, ખાવાપીવાના પદાર્થોની વિપુળતા હોવી, સારા શહેરમા વાસ હોવો, સત્સંગતિ હોવી, ગર્ભા-વાર્તા ઉન્નત જ થતી હોય તેવા પ્રસંગમા રહેવાનું થવું, આદેયવચન થવું, કીર્તિ થવી, યશ થવો વગેરે અનેક અનુકૂળતાઓ ધર્મના પ્રભાવથી મળે છે આ પત્રકમા ખીણ સે કડો ખાળતો ઉમેરી શકાય તેમ છે તે સર્વ સમુચ્ચયે અને વ્યક્તિગત સમજી લેવી

અત્યારે આપણને અનેક અનુકૂળતાઓ મળી છે, પરંતુ જરૂરી વસ્તુઓ કે અનુકૂળતાઓ મળી હોય ત્યારે તેની વાસ્તવિક કિંમત જાહેર ઓછાને થાય છે. એ વાતને ખાજી પર રાખીએ તો પણ જે ધર્મના પ્રભાવથી મળ્યું છે તેનાથી ઘણું કરી શકાય તેમ છે ધર્મનો મહિમા ખતાવતા આવું આવું અનેક ધર્મથી મળે છે તે ખતાવવાનો અત્ર આશય છે એ વસ્તુઓમા રાચી જવું અને તેથી વધારે થતો આત્મવિકાસ અટકાવવો એ ઉચિત છે કે નહિ તે અત્ર પ્રસ્તુત નથી. જો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોય તો તેનો ઉદય ભોગવતા વિશેષ પુણ્યબંધ કરાવે છે અને પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય તો તે ભોગવતા પાપ બંધાવીને ઘોર પરિણામ નિપજાવે છે પુણ્ય લઈને આવેલા ચક્રવર્તીઓ સાતમી નરકે પણ ગયા છે તે ધ્યાનમા રાખવું એ સર્વ આ લાવનાનો વિષય નથી આ લાવના તો એક જ વાત ખતાવે છે, કે જુઓ ! ધર્મથી વ્યવહારુ માણસો પસંદ કરે તેવી પણ અનેક સગવડો મળે છે મતલબ એ સગવડમા રાચી જવું એ કહેવાનો અત્ર આશય નથી, પણ ધર્મની આદેયતા ખતાવવાનો જ ઉદ્દેશ છે.

એક વાત યાદ રાખવી જરૂરની છે અને તે એ છે કે ધર્મ સ્વર્ગ પણ આપે છે અને ધર્મ પર પરાએ મોક્ષ પણ આપે છે સ્વર્ગના સુખ અનુપમ છે અને દીર્ઘકાળનાં છે, પણ અતે પુણ્યરાગિ પૂરો થતા ત્યાંથી પતન થાય છે મોક્ષના સુખ અનંત છે અને નિરવધિ છે. ધર્મકલ્પદ્રુમના આવા આવા ઉત્તમ ફળો છે તેમાના કેટલા ખતાવી શકાય ? આ દશ પ્રકાર ઉપરાંત ધર્મ શુ શુ આપે છે તે અષ્ટકના સાતમા શ્લોકથી વિચારી લેવું ત્યાં અતિમ સાધ્ય ખતાવ્યું છે તે ખાસ ધ્યાનમા રાખવાની જરૂર છે.

ધર્મભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

ધ્રુવપદ : ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં શ્રી હરિભક્તિસૂત્રની ટીકામાં આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ કહે છે કે દુર્ગતિપત્તાત ધારયતીતિ ધર્મ એટલે દુર્ગતિમા પડતા પ્રાણીને ધારી રાખે તે ધર્મ. તેઓ ધર્મની જે વ્યાખ્યા કરે છે તે શુભ અનુષ્ઠાન અને સચમમા આવી જાય છે અહિંસા, સચમ અને તપ એ ત્રણ શબ્દમા ધર્મની કુલ બાબતો આવી જાય છે એ ઉલ્કૃષ્ટ મગળ છે, જાતે મગળમય છે અને પ્રાણીને મંગળમય બતાવે છે. પ્રાતે મનુષ્યને દેવ બતાવી પરમાત્માપદ પ્રાપ્ત કરાવનાર પણ ધર્મ છે આવા ધર્મ ઉપર જેનું મન નિરતર રહે છે તેને દેવતાઓ પણ નમે છે. દેવતાઓ નમે એમા કાંઈ નવાઈ નથી. કારણ કે અહિંસા, સચમ અને તપ એમા જ ધર્મનું સર્વ તત્ત્વ સમાયેલું હોવાથી તે સર્વ ઇષ્ટસિદ્ધિપ્રદ છે.

આવા ધર્મને શ્રી વીતરાગદેવે પ્રકાશ્યો છે, ઉદ્દ્યોધ્યો છે અને ગણધરોએ સૂત્રોમા ગૂથ્યો છે એમા પરસ્પર વિરોધ નથી, એમા આત્માનું સ્થાન અપૂર્વ છે એમા અપેક્ષાવાદ સર્વ મતમતાતરોને અશસત્યનું મહાસ્થાન અપાવે છે એમાનો પ્રમાણવાદ સત્યોને કે દ્રશ્ય કરે છે, એનો સ્યાદ્વાદ અનેક દષ્ટિબિંદુઓને સ્થાન આપે છે, એનો કર્મવાદ, શુણ્યસ્થાનકમા-રોહ, નિગોદનો સિદ્ધાન્ત અને વિકાસવાદના સૂત્રો અપ્રતિહત છે ધર્મની પરીક્ષા સુવર્ણની પેઠે ચાર પ્રકારે કરવાની છે સોનાને કસોટી પર ઘસવામા આવે એ પ્રથમ પરીક્ષા (નિર્ઘર્ષણ), એના પર કાપ મૂકવામા આવે તે બીજી પરીક્ષા (છેદ), એને અગ્નિમા ગરમ કરવામા આવે તે ત્રીજી પરીક્ષા (તાપ), એને હથોડીથી ટીપવામા આવે તે ચોથી પરીક્ષા (તાડન). સોનાની પરીક્ષા આ ચાર રીતે થાય છે તેમ ધર્મની પરીક્ષામા પણ ચાર બાબતો જોવાની હોય છે (૧) એનો ઉપદેશક વર્ગ કેવો છે ? એનું વર્તન-ચારિત્ર કેવું છે ? એ પ્રથમ (૨) એનું જ્ઞાન કેવું છે ? એમા પરસ્પર વિરોધ છે કે નહિ ? તે દ્વિતીય (૩) એ ધર્મમા આચાર કેવો બતાવ્યો છે ? તે તૃતીય (૪) અને તેનો યોગ સમાધિમાર્ગ કેવો છે ? તે ચતુર્થ ચાર પ્રકારની પરીક્ષા પર આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિના અષ્ટકની પ્રથમ શ્લોકની ટીકામા ખૂબ વિસ્તારથી વર્ણન છે તે વિચારવા યોગ્ય છે આ સબધી પ્રચલિત કાવ્ય યાદ કરવા જેવું છે

यथा चतुर्मिः कनकं परिक्ष्यते, निर्घर्षणच्छेदनतापताडनैः ।

तथा च धर्मो विशदोपदेशकैः श्रुतेन शीलेन समाधिभावतः ॥

આનો આશય ઉપર સ્પષ્ટ કહેવાઈ ગયો છે. એના ઉપદેશકો ભવલીરુ છે, એના પ્રણેતાઓ ત્યાગી છે, એનો ઇતિહાસ ઝળકતો છે અને એમા મોટા વિભાગના ભેદો તદ્દન સામાન્ય અને બુદ્ધિગમ્ય હોવા છતા કાળબળે ઉચ રૂપ ધરી રહ્યા છે, પણ એના મૂળ મુદામાં તક્ષવત જરા પણ નથી સાધનધર્મોના તક્ષવતોને વચગાજાના વખતમા અઘટિત મહત્ત્વ

અપાયુ છે એ દુર્ભાગ્યનો વિષય છે, વણુ એના મૂળ મુદ્દાઓ તો આખા ઐતિહાસિક કાળમાં અવિચ્છિન્ન પ્રવાહરૂપે વગર તકરારે એક રૂપે જ ચાલુ રહ્યા છે. આવા ધર્મને - આત્મસ્વરૂપ પ્રકાશનાર ધર્મને - સર્વ ધર્મોને સમજનાર ધર્મને ઉદ્દેશીને ઉપાધ્યાયશ્રી કહે છે કે 'હિં ધર્મ ! મારું રક્ષણ કર, રક્ષણ કર મારો ઉદ્ધાર કર, ઉદ્ધાર કર. મને આ સસારના ચક્રાવર્તમાંથી ખસેડી મોક્ષમંદિરમાં લઈ જા અને હ મેશને માટે મને આનંદ થાય તેમ કર.' એ ધર્મ કેવો છે ? તેને માટે આ ક્ષવપદમાં સાત વિશેષણો વાપર્યા છે તે પ્રત્યેક બહુ સુદર છે. આગળ પણ બીજા સંબોધનો આવવાના છે કુલ બાર વિશેષણો ને સંબોધનો છે આપણે આ મહાન ધર્મને ઉદ્દેશીને કહેલાં સંબોધનરૂપ વિશેષણો વિચારી જઈએ —

(ક) 'મંગલકમલકેલિનિકેતન' દરેક સંબોધન ધર્મને ઉદ્દેશીને છે. હે મંગળકમળાકેલિનિકેતન ! એ પ્રથમ સંબોધન છે. મંગળ એટલે આનંદમહોત્સવ, ઇષ્ટપ્રાપ્તિના હેતુઓ. આ મંગળ શબ્દની વ્યાખ્યા પર શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્રની ટીકામાં તથા શ્રી વિશેષાવશ્યક લાઘ્યમાં અમે આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિએ કરેલી વૃત્તિમાં એના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ એ પ્રમાણે ચાર વિભાગ પાડી ખૂબ વિવેચન કર્યું છે. આપણે સ્થળસંકોચને કારણે એ વિવેચનમાં ન જીતરી શકીએ ધર્મ સદા માગલિક છે, ઇચ્છિત વસ્તુને આપવાનો હેતુ છે અને તારણહાર છે.

ધર્મ મંગળરૂપ એ કમળા-લક્ષ્મીને ક્રીડા કરવાનું મંદિર છે મતલબ ધર્મ મંગળલક્ષ્મીનું ક્રીડાસ્થાન છે. ધર્મ સદા માગલિક હોઈ એ જ્યાં હોય ત્યાં મંગળલક્ષ્મી ક્રીડા કરે છે, ત્યાં લીલાદેહર થાય છે અને સદા આનંદ વર્તે છે એવા એ મંગળકમલાના ક્રીડા-મંદિર ધર્મ ! તું મારો ઉદ્ધાર કર આ યોજના સર્વ સંબોધનોમાં કરવી

(ઘ) 'કરુણાકેતન' ધર્મનો વાવટો કરુણાનો છે સર્વ જીવો પર દયાલાવ, અભયલાવના એ ધર્મ છે ધર્મના મંદિર ઉપર કરુણાનો સફેદ ઝડો નિરંતર જાડે છે એના મંદિરમાં જ આવે તે નિર્ભય થઈ જાય છે તીર્થ કરના ચાર મોટા ઉપનામોમાં એક 'મહામાહણ' ઉપનામ છે એના ધર્મચક્રમાં કરુણાનો ઉલ્લેખ વ્યક્ત થાય છે હે કરુણાકેતન ધર્મ ! મને પાળ, મને પાળ

।

(ગ) 'ધીર' અવિચલિત, મજબૂત સમુદ્રને 'ધીર'નું ઉપનામ અપાય છે વિશિષ્ટ નાયક ધીર અને વીર હોય છે પરાંપકારપરાયણ એકચિત્તવાળાને 'ધીર' કહેવામાં આવે છે. ધર્મમાં વિશિષ્ટ વિવેક અને વિચક્ષણતા હોય છે એ સર્વ 'ધીર' શબ્દથી અનુદર્શિત છે. હે વીર ધર્મ ! મારું રક્ષણ કર, રક્ષણ કર

(ઘ) 'શિવસુખસાધન' મોક્ષરૂપ મહાઆનંદ આપવામાં પ્રવીણ ધર્મ બરાબર સાધ્યો હોય તો તે પરપરાએ મોક્ષ આપવાનું સાધન બને છે. આ દૃષ્ટિએ ધર્મ પર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે

(ક) 'ભવભયવાચન' સ સારમા અહીંથી તહીં કુટાવુ, એક ખાડામાંથી બીજામાં પડવું અને એમ ઉત્તરોત્તર ચલાવવું જન્મમરણની જાળમાં પડવું, ઘર માડવા અને ઉપાડવાં, સંયોગ-વિયોગના દુ ખ ખમવા, ઘડપણની આપત્તિઓ સહવી—આ સર્વ ભયોને અટકાવનાર ધર્મ છે. એ ચક્રવ્રમણનો છેડો આણનાર છે અને ભયથી મુકાવનાર છે. આવા ભયને અટકાવનાર ધર્મની વિનય (અથકર્તા) પ્રાર્થના કરે છે.

(ચ) 'જગદાચાર' હે જગતના આધાર ! ત્રણ ભુવનના જે પ્રાણીઓ તારો આશરો લે તેને ટેકો આપનાર ! આશ્રયે આવનારને ધર્મ કદી લાત મારતો નથી કે નિરાશ કરતો નથી એ શરણાગતનો વત્સલ છે, માત-પિતાની પેઠે પ્રેમથી આશ્રય આપનાર છે અને જ્યારે સર્વ દિશાઓ શૂન્ય દેખાય ત્યારે ધર્મ કાળી રાતનો હોઝારો છે. હે જગતના આધાર ધર્મ ! મને આશરો આપ, મને તારી હૂંફમાં લે અને મને બચાવ !

(છ) 'ગમીર' સમુદ્ર જેવો વિશાળ. સર્વનો રક્ષક, પાલક, પોષક અને સર્વગ્રાહી ધર્મ છે. એવા હે ધર્મ ! તુ મને તાર.

આ સાતે વિશેષણોમાં વિલક્ષણ ચમત્કાર છે પ્રત્યેકમાં એક એક વિશિષ્ટતા તો ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે ક ધર્મનું મગળ સ્વરૂપ રજૂ કરે છે, જ એનું કરુણાસ્વરૂપ ચર્ચે છે, ગ અવિચળ સ્વરૂપ બતાવે છે, ઘ એનું સાધ્ય (લક્ષ્ય) બતાવે છે, ઙ એનું નકારાત્મક સ્વરૂપ બતાવે છે જ એનો આધારરૂપ પ્રકાર દર્શાવે છે અને ઙ એની વિશાળતા સૂચવે છે

આવો મહાન વિશાળ ધર્મ છે. એ પ્રાણીને સર્વથા જાગૃત રહી સહાય કરે છે અને એનાથી સદા મગણિકમાળા વિસ્તરે છે જે ધર્મ આવો હોય, જે ધર્મના પ્રણેતા રાગદ્વેષથી મુક્ત હોય, જેને ઇહલોકની પ્રશંસા ઇષ્ટ ન હોય, જે ધર્મના સ્વરૂપલેખનમાં પરસ્પર વિરોધ ન હોય એ ધર્મનો આશ્રય કરવો, એ ધર્મને તારણહાર સમજવો અને એને જીવન અર્પવું. એમાં અમુક વેશનો આગ્રહ ન હોય, અમુક ક્રિયાનો આગ્રહ ન હોય, અમુક પદ્ધતિનો પરાણે સ્વીકાર ન હોય, પણ કેવળ જ્ઞાનચક્ર ઉઘાડા રાખવાનો આગ્રહ હોય, વિવેક-આતુર્ય દર્શાવવા વિજ્ઞપ્તિ હોય, પરીક્ષા કરવાની આમ ત્રણા હોય ઉપરના સાતે શુભો જે ધર્મ ધરાવતો હોય તેની પાસે શિર ઝુકાવવું, એને શરણે જવું અને એની દ્વારા સાધ્ય પહોંચવું હે ધર્મ ! તુ મારો ઉદ્ધાર કર અને આ ભવ-જાળમાંથી મને છોડાવ ! આ આખું દુઃખ-પદ પ્રત્યેક ગાથાની પછવાડે જરૂર બોલવું. રાગ જાણીતો અને મસ્ત છે વિવેચન વિશેષ કરવાની આવશ્યકતા હવે નહિ રહે ઉદ્દેશ અત્યાર સુધીમાં બનતી રીતે સ્પષ્ટ થઈ ગયો છે

૧. વરસાદનું મહા પૃથ્વી ઉપર અમૃત જેવું જાણસિચન કરી પૃથ્વીને નવપલ્લવિત કરે છે સૂર્ય, ચંદ્ર ઉદય પામી પોતાનો ધર્મ બજાવે છે આ ધર્મનો પ્રભાવ છે. વસ્તુસ્વભાવ એ ધર્મ છે વરસાદનો ધર્મ વરસવાનો છે સૂર્ય-ચંદ્રનો ધર્મ ઊગવાનો અને ગરમી આપવાનો તથા શાંતિ આપવાનો છે આ બાબત પર વિવેચન ગ શ્લોકમાં થઈ ગયું છે આ

અથવા ટીકાકાર સ્વર્ગસ્થ પ૦ ગલીરવિજયજી કહે છે કે ગ શ્લોકમા ઉપદેશ છે અને અહીં સ્તુતિ છે તેથી પુનરુક્તિદોષ થતો નથી. વૈરાગ્યમાં પુનરુક્તિદોષ લાગતો નથી એવો શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચકનો પ્રશ્નરતિમાં અભિપ્રાય છે (જુઓ સદરહુ ગ્રંથનો શ્લોક ૧૩-૧૪મો), જેથી પુનરુક્તિ જેવું લાગે તો મારી માન્યતાનુસાર તેમાં વાધો હોઈ શકે નહિ. અર્થ સ્પષ્ટ છે, વિવેચન અનાવશ્યક છે

૨. આ પૃથ્વી કોઈના પણ ટેકા વગર અદ્ધર રહેલી છે, એવી જે વિશ્વસ્થિતિ છે તે તેનો સ્વભાવ છે આ વસ્તુસ્વભાવમાં અનેક કારણો છે તેની અત્ર ગ્રંથો અસ્થાને છે. જે સ્થિતિ છે તે સમજવી અને તેનો તે સ્વભાવ સ્વીકારવો એમાં આનંદ છે. આવા ધર્મને વિનયપૂર્વક-આદરપૂર્વક સેવવો એટલે સમજવો વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની આવશ્યકતા અત્ર ખાસ ખતાવી છે એના સાધનો ઉપસ્થિત કરી અભ્યાસ કરવો અને વસ્તુસ્વભાવને ઓળખવો એ અતિ આહ્વાદનો વિષય છે આ રીતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની ભલામણ કરી એક પ્રકારના અર્થનો ઉપયોગ ખતાવ્યો હવે ધર્મને ખીજ આકારમાં ખતાવે છે.

૩. દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીને ધારણ કરી રાખે-ટેકે આપે તે ધર્મ. આ ‘ધર્મ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિથી થતો અર્થ છે. આવા ધર્મનું જે પ્રાણીઓ શરણ કરે એટલે તેને આશ્રયે જાય અને જે એનું સ્મરણ કરે એટલે એનું અનુશીલન કરે તેને આ ભવમાં શુ થાય તે આગળ કહે છે. શરણ હ મેશા રાજાનું અથવા મોટા સ્થાનવાળાનું થાય છે. સ્મરણ સદા પ્રિય વસ્તુનું થાય છે અહીં ભાવ એ જણાય છે કે જે પ્રાણી ધર્મનું સામ્રાજ્ય પોતા પર સ્વીકારે છે અને વારંવાર એને પ્રિય વસ્તુ તરીકે યાદ કરે છે, તેને જે પ્રાપ્ત થાય તે હવે કહેશે

એ ધર્મના ચાર મુખ છે દાન શીલ, તપ અને ભાવ. એ ચારે વિભાગ પર પ્રથમ શ્લોક (પરિચય, ક્ર)માં વિવેચન થઈ ગયું છે આ ચારે મુખથી અથવા ચાર પૈકીના એક અથવા વધારે મુખથી જે ધર્મ પ્રાણીને કૃતાર્થ કરે છે તે શુ કરે છે તે હવે કહેવાનું છે. પ્રાણી દાનપરાયણ અથવા તો ત્યાગશીલ હોય, શિયળ-બ્રહ્મચર્ય પાળનાર હોય, તપ કરનાર હોય અને ભાવનાશીલ હોય, અથવા એ પૈકી બંને તેટલા ધર્મના પ્રકારનું શરણ અથવા સ્મરણ કરતો હોય—મતલબ કે, દાની, બ્રહ્મચારી, તપસ્વી અને ભાવિતાત્મા હોય તેને અનેક લાભો પરભવમાં મળે છે અને એને થતા લાભોની પરપરાનો પાર નથી

એ ઉપરાંત આ ભવમાં પ્રાણીના ભય અને શોકને ધર્મ દૂર કરી નાખે છે ભયવાન પ્રાણીને હાલતા-ચાલતા ભય, ચિંતા રહે છે, એથી એને આત્મવિશ્વાસ કદી આવતો નથી અને ભયવાળા માણસો અસ્થિર મને સતાતા કરે છે આજીવિકાભય, ચોરભય, કીર્તિનાશ ભય વગેરે પાર વગરના ભયો પ્રાણીને નિર્માલ્ય-હીનસત્ત્વ ખતાવે છે અને એ અકિચિત્કર થઈ અતે કાઈ કર્યા વગર ચાલ્યો જાય છે પ્રગતિ કરનારે નિર્ભય વૃત્તિ ખાસ કેળવવી પડે છે અને ધર્મ એ વૃત્તિને જરૂર ઉત્પન્ન કરે છે શોક તો પ્રાણીને કાઈ સૂઝવા જ દેતો નથી.

આખો વખત મન પર વિપાદ, ચિંતા અને પરિતાપ થાય, પરિણામે નિ સાસા મુકાય અને રડવું આવે. આ અતિ વિચિત્ર જીવનક્રમ કદી પસંદ ન આવે તેમાં નવાઈ નથી.

ધર્મમાં એવી શક્તિ છે કે એનું શરણુ, સ્મરણુ કરે તેને આ ભવમાં શોક અને ભયથી મુક્ત કરે છે. પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી ધર્મ કરનારને તમે જોશો તો એનો આત્મવિશ્વાસ ઘણો ભારે હશે અને એ કદી ગભરાશે કે ડરી જશે નહિ અને શોકથી વિહ્વળ પણ થશે નહિ.

ભવિ એટલે ભવ્યપ્રાણી, યોગ્ય સામગ્રી મળી જાય તો મોક્ષમાં જવાની યોગ્યતાવાળો જીવ જે ભવ્ય પ્રાણીઓ ઉપર પ્રમાણે વર્તન કરે છે તેના શોક, ભય આ ભવમાં આદ્યા જાય છે અને તે દૂર કરનાર ધર્મ છે સર્વ ભવ્ય પ્રાણીઓ મોક્ષે જવાના જ છે એવું નથી, સામગ્રી મળે તો યોગ્યતા તેનામાં છે એટલી જ વાત છે એટલે ભવ્યત્વનો નિર્ણય હોય તો પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મ આદરી પ્રગતિ સાધવાની તો જરૂર રહે જ છે ધર્મનું શરણુ, સ્મરણુ કરવાથી કૃતાર્થતા થાય છે એ વાત અત્ર કરી આવો ધર્મ છે એમ જણાવી તેને સંબોધી કહે છે કે હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર, મારો રસ્તો સાફ કર

૪. ધર્મના દશ પ્રકાર આપણે બીજી (જ) ગાથામાં સવિસ્તર જોઈ ગયા. એમાંનાં ચારનાં નામ અહીં આપે છે, ક્ષમા, સત્ય, સતોષ, દયા વગેરે. એ ધર્મનો અતિ અગત્યનો પરિવાર છે. એ ચાર નામો પૈકી દયા એ સચમના પેટામાં આવે છે આ દશે ચતિધર્મોનો ઘણો વિશાળ પરિવાર છે એનું અતિ સુદૂર વિવેચન શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ ‘ઉપમિતિભવપ્રપચાકથા’ના ચોથા પ્રસ્તાવમાં વિસ્તારથી કર્યું છે વિવેક-પર્વત ઉપર ચારિત્ર-ધર્મરાજ અપ્રમત્તશિખર પર વિવેકસિંહાસન પર બેસે છે ત્યારે એનો પરિવાર જોઈ હૃષીશ્રુ આવે છે. આવો શાંત, દાંત, સ્થિર અને શસિતવૃત્ત (પ્રશંસા કરવાયોગ્ય આચરણવાળો) પરિવાર જોઈને મનમાં એમ જરૂર થઈ આવે છે કે આવો પરિવાર આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો કામ થઈ જાય.

એમાં વધારે મજાની વાત એ છે કે એ દશ પ્રકારના ચતિધર્મોના સંગાવહાલા બહુ છે અને સર્વ હાનીમળીને રહેનાર છે ચિત્તવૃત્તિના નાકા પર આવેલ પ્રમત્તતા-નદીના પુલિનમાં (કિનારા પર) મોહરાજનો મોટો મંડપ બાંધેલો છે, તેને આ આખા પરિવાર સાથે ચાલુ શત્રુતા છે આખાને પરિવારો સમજવા યોગ્ય છે, પણ એમાં ધર્મરાજ-ચારિત્રરાજનો પરિવાર જોતા ચિત્ત ઠરી જાય તેમ છે આવા સુદૂર પરિવારવાળો ધર્મ અનેક ભવોનો નાશ કરે છે, પરિહાર કરે છે, અભાવ કરે છે આવા ધર્મનું પાલન-રક્ષણ કરવા અત્ર વિજિપ્તિ છે

ધ્રુવપદમાં સાત સંબોધન ધર્મના કહ્યા તેમાં અત્ર એકનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે

(જ) ‘દેવાસુરનરપૂજિતશાસન’ આ ધર્મનો હુકમ દેવો - બાર દેવલોકના દેવો તથા બીજા ઐવેયક, લોકાતિક, અનુત્તરના દેવો માને છે જીવનપતિ, વ્યતર, વાણુવ્યતર વગેરે અસુરો

એના શાસનને સ્વીકારે છે, મનુષ્યો એને પૂજે છે. આ સંબોધન પૃત્યભાવ બતાવે છે. આવા ધર્મને સંબોધી કહે છે કે હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર.

૫. ‘ધર્મ’ બંધુહીનનો બધુ છે.’ એટલે જેને સગાસબધી પરિવાર ન હોય તેને એ બધુ-ભાઈ તરીકે પડખે ઊભો રહી આપત્તિના વળતમા ટેકો આપે છે. ઉત્સવમા, વ્યસન- (દુઃખ)મા, હુકાળમા, યુદ્ધમાં રાત્ર્યઠાઈમાં અને સ્મશાનમા જે પડખે ઊભો રહે તે બંધુ કહેવાય

उत्सवे व्यसने चैव, दुर्मिक्षे शत्रुविग्रहे ।
राज्यहारे स्मशाने च, यस्तिष्ठति स चांध्रः ॥

આ બહુતો નીતિનો શ્લોક પણ એ જ વાત જણાવે છે.

જેને કોઈનો આશરો ન હોય તેને એ આશરો, ટેકો, મહાય આપે છે. ધર્મના પ્રતાપથી અણુધારી જગ્યાએથી અને ખરે અણીને વળતે મહાય મળી આવે છે. ત્યારે સર્વ દિશાઓ શૂન્ય જણાય ત્યારે ભય કર વાદળની અદરતા ભાગમા એક રૂપેરી પાતળી આગાના કિરણ-વાળી રેશની દેખાય છે તે ધર્મ છે એના આશ્વાસનથી પ્રાણી ટકે છે, જીવે છે, અને જીવતો નર અનેક લાઠો (કલ્યાણો) પ્રાપ્ત કરે છે આવી રીતે એ અસહાયની મહાય કરનાર છે

જે એનો ત્યાગ કરે છે તે આ અતિ જટિલ લવાટવીમા રખડી પડે છે અને માર્ગ ન મળવાથી ભૂલો પડી ચારે તરફ ગાડાની માફક આટા માર્યા કરે છે. પછી એ તિર્યંચોમાં જાય, જનાવર બને, એકેદ્રિયમા ચાલ્યો જાય અને એમ ઉપર-નીચે આટા માર્યા જ કરે છે.

અત્યારના જીવનમા ધર્મને તજનારનું અવ્યવસ્થિત, માધ્યવિહીન જીવન વિચારવામા આવે તો એનો પત્તો કયા લાગશે એ બહુતા કમકમાટી આવે તેમ છે ત્યા ધર્મનું હાસ્ય કરવામા રસ પડતો હોય, ધર્મીનું જાનો નળળા મગજના અવિષ્કારો મનાતા હોય. આત્મ-વિચારણાને આગસ માનવામા આવતી હોય અને ત્યાગને નિર્જળતા ગણવામા આવતી હોય ત્યા દષ્ટિબિન્દુ જ ફરી જાય છે આ કોટિની વ્યક્તિઓને ઉદ્દેશીને આ વિચારણા છે જે સસારમા રજળી પડવામા જરા પણ સકોચ કે લવિષ્યચિતા હોય તો ધર્મનું શરણ અતિ આવશ્યક છે

૬. વ્યક્તિગત સુકૃત્યના પરિણામો જુઓ એને લય કર જ ગલ નગર બની જાય છે ત્યાં સૂર્યપ્રકાશ પડતો ન હોય ત્યાં એનો ઝળહળાટ થઈ જાય છે, અને અગ્નિ જળ બની જાય છે જળ હોય ત્યાં સ્થળ થઈ જાય છે ઘણી વાતો શી કરવી ? સર્વ ઇચ્છિત સિદ્ધિઓ ધર્મના પ્રતાપથી મળે છે આવા ધર્મને વિજ્ઞપ્તિ કરે છે કે હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર.

આ શ્લોકમા કહેલી બાબતમા કોઈને અતિશયોક્તિ લાગશે એમાં વધારે વિચારણાને અવકાશ જરૂર છે આલંકારિક ભાષાને એના હેતુપૂર્વક સમજાવવી ઘટે પરંતુ પુણ્યવાન

પ્રાણીનો ખરાખર અભ્યાસ કર્યા વગર આ વાત સમજશે નહિ. ધર્મી નાના ગામડામાં જાય તો ત્યાં પણ અનેક સ્થળેથી એને ઇષ્ટ પદાર્થ મળી આવે છે અને કદપેલી અગવડો પણ વગર પ્રયામે દૂર થઈ જાય છે. આ મુદ્દાને વધારે આગળ વધારવામાં આવે તો આખી કુદરત ધર્મી માણસને અનુકૂળ થતી દેખાયે. ‘જ્યાં રામ ત્યાં અયોધ્યા’ એ કિવદન્તીમાં રામ જ્યાં જાય ત્યાં અયોધ્યા તેની પછવાડે જતી નથી પણ અયોધ્યાના ભાવો એ જ્યાં જાય ત્યાં હાજરા-હજૂર થઈ જાય છે. આ હકીકતમાં સત્યાશ લાગે તો સર્વ હકીકત મનમાં તુરત જોડે તેમ છે. ધર્મના પ્રતાપે એને દંડકારણ્યમાં અયોધ્યા થઈ હતી અને આ લેખ પણ એ જ ભૂમિ- (નાશિક જેલ)માં લખતા ધર્મનો પ્રભાવ અનેક રીતે અનુભવાય છે

એક મજાનું વચન પ્રચલિત છે કે, ‘પદે પદે નિધાનાનિ, યોજને રસકુપિકા । ભાગ્યહીના ન પશ્યન્તિ, વહુરત્ના વસુંધરા ॥’ ‘પગલે પગલે નિધાનો ભરેલા છે અને યોજને યોજને રસ-કુપિકાઓ છે, ભાગ્યહીન જનો એને ન જોઈ શકે, બાકી વસુધરા (પૃથ્વી) તો બહુ રત્નોને ધરનારી છે’ ભાગ્યશાળી ધૃળમાથી પણ લાખો મેળવે છે અને હાથ પણ હલાવ્યા વિના ભંડાર ભરી દે છે. આપણા અનુભવમાં આવા અનેક દાખલાઓ આવ્યા છે. ધર્મના પ્રભાવથી આનંદ થઈ રહે છે, દુઃખ દૂર જાય છે અને ઉપાધિઓ ટળે છે ધર્મને ઓળખવો જરૂરી છે, સમજીને કરવો આવશ્યક છે અને એની સેવા ઇષ્ટકૃણદાયી છે ધર્મમાં વિવેક, સમજણ, દેશકાળજ્ઞતા અને અતરના ભાવો છે એમાં બાહ્ય ઉપાધિને સ્થાન નથી, ધાધલ-ધમાલને સ્થાન નથી, મનના મનામણાંને સ્થાન નથી, ગોટાળાને સ્થાન નથી, ત્યાં નગદ ધર્મને જ સ્થાન છે આવો ધર્મ આત્મધર્મ છે. એવો ધર્મ જગલમાં મગલ વતીવે તેમાં શી નવાઈ?

આજે મને એક ભાઈ પ્રેરે છે કે ‘ધર્મ તો ધર્મ આપી શકે, એનાથી પૈસા, વૈભવ, સુખ જેવા સ્થૂળ લાભ મળે એ વાત બધે જોસતી નથી’ પરંતુ ધર્મનો શો અર્થ કરવામાં આવે છે તે પર તેનો આધાર છે. માત્ર ત્યાગ એ જ ધર્મ નથી. ધર્મ તો અનેક પ્રકારે થાય છે, અનેક આકારે થાય છે અને અનેક દૃષ્ટિએ થાય છે બાહ્ય સુખમાં પર્યાવસાન માનનારને તેવાં કૃણ મળે અને આત્મપ્રગતિના ઇચ્છુકને તે મળે દૃષ્ટિની વિશાળતા, સાધ્યની ચોખવટ અને પુરુષાર્થની જાગૃતિ પર એના કૃણલેહનો આધાર રહે છે. વ્યક્તિગત નજરે આ આ શ્લોકમાં કહેલ સર્વ હકીકત બનવી શક્ય છે દુનિયામાં બનતા બનાવો ઉઘાડી આપે નિહાળે તે ખરાખર જોઈ શકે મોટા લયકર વનમાં રામને અયોધ્યા દેખાતી હતી, સીતાને અગ્નિ જળ સમાન થયો હતો શ્રીપાળને સમુદ્ર ધરતી જેવો બન્યો હતો અને જે બનાવથી એની સર્વ ઋદ્ધિ અને પત્નીઓ નાશ પામવી જોઈએ તેને બદલે ધર્મના પ્રભાવથી એને મહાન ઋદ્ધિ અને વધારે પત્નીઓ સાપડી હતી ધર્મના પ્રતાપથી ઇષ્ટસિદ્ધિ મળે છે તેના દાખલા

તો પાર વગરના છે. ધનનો, શાળિભદ્ર, સુદર્શન અને કોઈ પણ તીર્થ કરતું ચરિત્ર આ બાબતમાં પૂરતો અનુભવ આપે છે. ધર્મના પ્રભાવની આથી તે વધારે શી વાત કહી ?

૭. હે ધર્મ ! તું આ ભવમા ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતા દશ પ્રકારના મુખો આપે છે. ધન મળવું તેનો આધાર પૂર્વે કરેલ ધર્મ પર છે, શરીરનું આરોગ્ય જળવાવું તેનો આધાર ધર્મ પર છે, સર્વ ઇન્દ્રિયો સરખી મળવી તે પણ ધર્મ પર આધાર રાખે છે. ઘરે સતતિ થવી તે પણ ધર્મ પર આધાર રાખે છે એવી રીતે ઉપર છ શ્લોકમાં બતાવેલા દશે પ્રકારના વૈભવો^૧ ધર્મના પ્રતાપથી મળે છે. કોઈ એમાં પોતાની બહાદુરી સમજતા હોય તો તે માત્ર એટલી જ ગણાય, કે એણે પોતે કરેલા સુકૃત્યના પ્રતાપથી આ સર્વ અનુકૂળતાઓ તેને મળી છે. અહીં ધર્મ એટલે દાન, શીલ, તપ ને ભાવરૂપ સુકૃત્યો સમજવા

સાથે ચાદ રહેવું જોઈએ કે એ દશવિધ મુખમાં લોહપતા થઈ જાય તો પ્રગતિ અટકી પડે છે. સગવડોનો લાભ સવિશેષ ધર્મ કરવામાં લેવો ઘટે

ધર્મ પર ભરવામાં ઇલાદિ પદવી આપે છે. ધર્મના પ્રભાવથી પ્રાણી દેવ, દેવેન્દ્ર, વિદ્યાધર, ચક્રવર્તી વગેરે પદ પામે છે. પ્રાણી મોટે શ્રેણી કે સત્તાધીન થાય એ પણ પૂર્વભવના ધર્મનો—સુકૃત્યનો પ્રભાવ છે. એમાં જો પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય તો એનો લાભ ભોગવાઈ જાય એટલે પછી ભય કર પતન થાય છે. આ સર્વ સ્થૂળ મુખોની વાત થઈ

વર્ગી ધર્મ અનુક્રમે જ્ઞાન વગેરે આત્મિક લાભો પ્રાપ્ત કરી આપી અભ્યાબાધ મોક્ષ મુખ પણ આપે છે. ધર્મના પ્રભાવથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થાય છે અને એ રીતે ઉત્તરોત્તર ઘાતીકર્મોનો ક્ષય કરતાં આખરે કૈવલ્યજ્ઞાન પામી, અઘાતી કર્મોને પણ ખપાવી, પ્રાણી અનંતકાળને માટે મોક્ષમુખ પામે છે. હે ધર્મ ! તું આ પ્રકારે સ્થૂળ અને આત્મિક મુખ આપનાર છે એવા હે ધર્મ ! તું મારો ઉદ્ધાર કર, મને માર્ગ—સન્મુખ રાખ અને મારો આ ભવભ્રમણનો ફેરો હ મેશાને માટે મટી જાય એમ કર

૮. ઉપસહાર ધર્મના સાત વિશેષણો—સંબોધનો દ્રુવપદમાં આપ્યા એક ચોથી ગાથામાં આપ્યું. હવે એ આખા વિષયનો ઉપસહાર કરતા ચાર વધારે સંબોધનો આપે છે

(અહીં સંબોધનની સખ્યા મૂકી છે તે દ્રુવપદ અને ચોથા શ્લોક સાથે ચાલુ છે)

(ઙ) ‘સર્વતંત્રનવનીત’ તત્ર એટલે ઉપાય અથવા ધર્મશાસ્ત્ર એ સર્વનો સરવાળો કરી એમાંથી સાર કાઢતા જે નીકળે તે નવનીત (માખણ) કહેવાય છે. ધર્મમાં તો અનેક પ્રકારના ક્રિયાકાંડો બતાવ્યા હોય છે, તે સર્વનો સાર કાઢી મુદ્દાની હકીકતો આત્મિક દૃષ્ટિએ

૧ આ દશ પ્રકાર ગેમા છે ? તેની ગોઠવણ કરતા તે ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીજા અધ્યયનમાં મળ્યા છે. આ આખા અધ્યયનનું ભાષાતર બાગ્મી ભાવનાના પરિચય, ક શ્લોકમાં આગળ આપ્યું છે ત્યાંથી જોઈ લેવું

જેમા કહી હોય તેવો ધર્મ તે સર્વત્રનુ નવનીત છે આ સંબોધન જૈન ધર્મના નવનીત-પણાનુ-પ્રાધાન્યનુ સૂચક છે.

(જ) 'સનાતન' ત્રિકાલાબાધિત ધર્મને સનાતન કહેવામાં આવે છે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળમા એ સદા જયવતો વર્તે છે 'સનાતન' શબ્દ ઉપર ઘણી ચર્ચા શક્ય છે. ધર્મના સ્વરૂપને બરાબર સમજ્યા હોઈએ તો આ શબ્દ એનું યથાયોગ્ય સ્વરૂપ રજૂ કરે છે 'સનાતન' શબ્દ કોઈ એક મતનો વ્યાપક નથી જે ધર્મ ત્રિકાલાબાધિત હોય તેને તે યોગ્ય રીતે લાગુ થાય છે આ-સંબોધન ધર્મનું ત્રિકાલવર્તિત્વ બતાવે છે.

(ઢ) 'સિદ્ધિસદનસોપાન' મુક્તિ-મંદિરે પહોચવાનો દાદરો દાદરાને ચઢવાને જેમ પગથિયા હોય છે તેમ આ ધર્મ-મંદિરમા ગુણસ્થાનકમારોહ છે પ્રાણીની પ્રગતિ થવા માંડે ત્યારે એ પાછલી ચાર દૃષ્ટિમાં આવી, તેની આખરે વેદ-સંવેદ પદનો અનુભવ કરે છે ત્યાં એનો અશિલ્લેહ થાય છે. એ અપૂર્વકરણ કરી, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી, દેશવિરતિ તેમ જ સર્વ-વિરતિરૂપ ગુણ મેળવતો ક્રમસર આગળ વધતો જાય છે. ત્યાં કોઈ વાર ઉપશમશ્રેણી માંડે તો પડી જાય છે આખરે ક્ષપકશ્રેણી માડી, કપાયો પાતળા પાડી, છેવટે તેનો વિજય કરી શુદ્ધલધ્યાન ધ્યાવતો સયોગી ને અયોગી પદ પ્રાપ્ત કરે છે. આ મોક્ષમંદિરે પહોચવાનો આખો ક્રમ સમજવા યોગ્ય છે ખ્યાલમા રહે કે આ મંદિરનું પ્રત્યેક પગથિયું ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. અત્ર તો તેનો નિર્દેશમાત્ર જ કર્યો છે

ઉપર જે ચોથું વિશેષણ શિવસુખસાધન (ઘ) આપ્યું છે તેનાથી આ તદ્દન ગુદ્ડ જ વિશેષણ છે એમા સાધન ધર્મની મુખ્યતા છે, અહીં એના કમારોહત્વનું પ્રાધાન્ય છે. બન્નેનું સાધ્ય એક જ છે, પણ આશય-નિર્દેશ તદ્દન પૃથક્ છે.

(ઙ) 'પ્રતિલંબિતશાંતસુધારસપાન' વિનયનત્ર પુરુષને પ્રાપ્ત થતું શાંતસુધારસનું પાન કરાવનાર ! ધર્મ ખરેખર એના ખપી જીવને શાંત અમૃતરસના ઘૂટડા પાનાર છે. શાંતરસના ઘૂટડાની પ્રશસા શી કરવી ? આખા અથમા શાંતરસ ભરેલો છે અને તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર સદ્ધર્મરુચિ છે એના ઘૂટડા ભરી ભરીને પીઓ એ જ ઉપસહાર આ ભાવનાનો હોય. આવાં સુદર બાર વિશેષણોથી યુક્ત, પરમ પ્રશ્નથી સંબોધિત ધર્મ અનેક પ્રકારની શીતળ છાયા બતાવનાર, પ્રાપ્ત કરાવનાર અને પોષણ કરનાર છે એવો ધર્મ છે તેને અનેક રીતે સંબોધી, ચેતનરામ કહે છે હે મગલક્રમલાકેલિનિકેતન વગેરે ! મને પાળ, મારો ઉદ્ધાર કર, મને રસ્તે ચઢાવી આપ

x

x

x

x

ધર્મભાવના ભાવતાં ભર્મિં ભિજ્જી પડે તેમ છે ધર્મભાવના ભાવવાનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે રાખવો ઠીક લાગે છે પ્રથમ ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ લેવું. વ્યવહારમા ધર્મ મનાય છે તેને સમજવો એમાં બાહ્ય ક્રિયાઓને પ્રાધાન્ય મળે છે તેનો પણ ઉપયોગ છે બાહ્ય ક્રિયાઓ

વિશિષ્ટ આત્મધર્મનું પ્રબળ નિમિત્તકારણ હોઈ તે વીસરવા કે ઉપેક્ષવા યોગ્ય નથી. માત્ર એના જ્ઞાનનો સહયોગ કરવો અને માત્ર ક્રિયામાં પરિપૂર્ણતા માની ન લેવી. ન્યા સુધી સાધન-ધર્મો સાધનની મર્યાદામાં રહે છે ત્યા સુધી એની ઉપયુક્તતા છે અને જરૂર છે ન્યારે એ સાધન મટીને સાધ્ય બની જાય છે ત્યારે ઘણી વખત એ મમત્વ અથવા આગ્રહનું રૂપ લે છે. આટલી બાબત ધ્યાનમાં રહે તો નાનામાં નાની ક્રિયાની પણ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય નથી એમ જણાશે, પણ એને માટે અગડા ન હોય. સાધનધર્મોના અગડા થાય ત્યારે સાધ્યધર્મનું વસ્તુત્વ સ્વરૂપ સમજવામાં આવ્યું નથી એમ લાગે મોક્ષના અનેક માર્ગો છે, યોગના અસખ્ય પ્રકારો છે. જે પ્રાણીને જે રસ્તે પોતાનો યોગ સાધવાનું હિતકર જણાય તે રસ્તે તે સાધે. એના રાજમાર્ગો હોય, પણ તેથી બીજા આડાઅવળા રસ્તા ન હોય એમ ધારી લેવું, એ વસ્તુસ્વરૂપનો ભ્રમ છે ધર્મને નામે અગડા થાય એ તો વદતોબ્યાઘાત છે જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહયોગ થાય એટલે એવા અગડા ટકે નહીં. વિવેકની જાગૃતિ થતા અને સાધનનું યોગ્ય મૂલ્ય આંકવાની શક્તિ આવતા સાધનધર્મોનો કચવાટ મટી જશે એમ ધર્મરહસ્ય સમજનારનું મતવ્ય છે અને તે આ સ્થાને જરૂર વિચારણીય છે

ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે ધર્મ એટલે શું ?

ધર્મ શબ્દ ઘણા જુદા જુદા અર્થમાં વપરાય છે. વત્યુસહાવો ધમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ એ એનો ધર્મ છે અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો કે ગરમ કરવાનો છે, એ એનો ધર્મ કહેવાય. પ્રત્યેક ચીજોના એક અથવા તેથી વધારે ધર્મો (Properties) હોય છે અને તે તેનો ધર્મ કહેવાય. આ દૃષ્ટિએ દરેક વસ્તુનો ધર્મ વિચારવામાં આવે એટલે અ તે આત્માનો ધર્મ વિચારવાનો રહ્યો એના જે અસલ શુભો એની સાથે નિરંતર રહેવાના હોય તેમાં ન્યારે એ વર્તે ત્યારે એ સ્વભાવમાં વર્તે કહેવાય ન્યારે એ પોતાના ધર્મથી દૂર જાય ત્યારે એ વિલાવમાં-પરધર્મમાં ગયો કહેવાય અને પરધર્મ નિરંતર ભયાવહ છે આત્મધર્મ શું છે એની શોધ કરવી એ મુખ્ય બાબત આ લક્ષણમાં પ્રાપ્ત થાય છે એના ઉપર જુગજૂના થર ચઢી ગયા છે તે દૂર કળી, એનું શુદ્ધ કાચનત્વ પ્રકટ કરવું એ પ્રત્યેક આત્માનો પ્રયાસ હોવો ઘટે, અને તે માટે એ ન્યારે ન્યારે પ્રયાસ કરે ત્યારે ત્યારે એ સ્વધર્મમાં વર્તે છે અને તેથી ઊલટું, ન્યારે ન્યારે પૌદ્ગલિક ભાવમાં રમણ કરે, ન્યારે એને ઇન્દ્રિયના વિપયોમાં રસ પડે, ન્યારે એ કપાયમાં આનંદ માને, ન્યારે એને સ્થૂળ મુખમાં ચેન જણાય, ન્યારે એને ધનના ઢગલા ભેઈ શાંતિ લાગે ત્યારે એ વિલાવમાં પડ્યો છે એમ સમજવું આત્મધર્મ એટલે સ્વ-ધર્મ અને સ્વધર્મ એટલે ધર્મ આ બ્યાખ્યા સર્વ સંયોગોમાં બરાબર બધખેસતી છે અને પૂર્ણરીત્યા સર્વ અંશે વિચારવા તેમજ આદરવા યોગ્ય છે

આત્મધર્મનો વિચાર કરતા પ્રાણીનો અધિકાર અને પ્રગતિમાં એનું સ્થાન જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું ઘટે. સામાન્ય પ્રગતિવાળો એકદમ શુદ્ધધ્યાન ધ્યાવા મડી જાય તો તેની ધૃષ્ટતા

ગણાય. ક્રમિક વિકાસમાં એનાં સર્વ પગથિયાં એણે ઝોળગવા પડે અને એકેક પગથિયે સ્થિર થઈને આગળ ચાલવું ઘટે ધર્મની આ મૂળ વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં રહેવાથી એની વિશિષ્ટ ભાવના-વિચારણા થઈ શકવા સંભવ રહે છે.

આત્મધર્મનો વિચાર કરતા સાધનધર્મોને વિચાર કરવો જ પડે, કારણ કે પ્રાણી ક્રમસર વધે ત્યારે તેણે ક્રમસર વિકાસ કરવો પડે અને તે માટે બાહ્ય વસ્તુઓની સહાય લેવી પડે. આને પરિણામે એને શુભ કર્મ પણ બધાય છે. શરૂઆતમાં માર્ગપ્રાપ્તિ આ રીતે બહુધા શક્ય છે એ બાહ્ય દશામાં જે સુકૃત્યો - શુભ અનુષ્ઠાનો થાય અને તેના પરિણામે જે શુભ કર્મબંધ થાય તેને પણ માર્ગપ્રાપ્તિની દૃષ્ટિએ - વ્યવહારુ નજરે ધર્મ ગણી શકાય. આ માર્ગપ્રાપ્તિ અને ક્રમિક વિકાસમાં આપણે દાન, શીલ, તપ અને ભાવને મૂકીએ એમાં ભાવ તો બહુ આગળ વધેલાને પણ ખાસ ઈષ્ટ છે અને દાન એ તદ્દન પ્રાથમિક હોવા છતાં ત્યાગની શરૂઆત કરનાર હોઈ એ પણ ખાસ સ્થાનને યોગ્ય છે શીલથી વિષયો પર કાબૂ આવે છે અને તપથી આખા શરીર પર અને મન પર કાબૂ આવે છે. આ પ્રત્યેકમાં પ્રાણી પ્રવર્તતો હોય ત્યારે એને શુભ કર્મોનો બંધ થાય છે અને તે તેની પ્રગતિ કરાવી શકે છે. અહીં જે બાહ્ય પ્રશંસા કે બીજી લૌકિક એપણા ન હોય તો પ્રાણી જરૂર આગળ વધતો જાય છે.

ત્યાર પછી એનામાં માર્ગાનુસારીના ગુણો આવે છે વ્યવહારમાં આપણે જેને ‘ગૃહસ્થ’ કહીએ તેનામાં જે સદગુણો હોય તેની તે આસેવના કરે છે એની સત્યપ્રિયતા, ન્યાયશીલતા આદર્શરૂપ થાય છે અને એનો વ્યવહાર આદર્શમય થતો જાય છે. આ રીતે અત્યાર સુધી તેનો રસ્તો ઊલટો હોતો તે હવે મોક્ષ-સન્મુખ થતો જાય છે પછી એ સમજણપૂર્વક ઇચ્છા પર નિયંત્રણ (brahe) મૂકતો જાય છે, ત્યાગ કરતો જાય છે અને જ્ઞાનના ફળ વિરતિને ઝોળખી એને યથાશક્તિ આદરે છે કેટલાક જીવો ખૂબ પ્રગતિ કરી સર્વસંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે અને તેમ ન બને તો ઓછો-વધતો ત્યાગભાવ ધારણ કરે છે.

શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરુ અને શુદ્ધ ધર્મ પર રુચિ થતા આ પ્રાણીને સમ્યગ્ જ્ઞાન થાય છે અને ત્યાર પછી જે વિરતિ-ત્યાગ થાય છે તે તેને પ્રગતિમાં ખૂબ મદદ કરે છે ત્યાર પછી એનો ક્રમસર વિકાસ થતો જાય છે. ધર્મનો આ મહિમા છે, આ એનું ક્ષેત્ર છે અને આ એનો વિષય છે આત્મધર્મને ઝોળખી તેના ઉપર લય લગાવવી અને પરભાવને છોડાવી મોક્ષને સાધ્ય તરીકે રાખી તેને અનુકૂળ યોજનાઓ કરવી, એનું દ્રઢ નામ ધર્મ છે.

આવી સાદી વાત હોવા છતાં મહાન યોગી આનંદધનજી ધર્મનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહે છે કે ‘ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ ફિરે, ધરમ ન જાણે હો મર્મ’—આ શી વાત? આખી દુનિયા ‘ધરમ ધરમ’ કરે છે અને ધર્મનો મર્મ જાણતી નથી એ કેવી વાત કહેવાય? વાત એમ બની છે કે ધર્મના ક્ષેત્રમાં ઘણા નકામા વેલાઓ ઊગી ગયા છે અને સ્વાર્થી લોકોએ ધર્મને નામે લોકોના ભોળપણનો ખૂબ લાલ લીધો છે ધર્મશુદ્ધને નામે ચૂરોપમાં

લડાઈઓ ચાલી છે અને લોહીની નદીઓ વહી છે. હિંદમા પણ ધર્મના ઓઠા નીચે અનેક તોફાનો થયા છે આજીવિકા ચલાવવા, ધનસચય કરવા, માનમરતળો વધારવા અને ભોળ-પણનો લાભ લેવા એવું એવું કેટલુંક ચ ચાલ્યું છે કે તે પર તો મોટા ઇતિહાસો લખાય. આ સર્વ ધર્મ નથી, જુદા જુદા આકારમા દુકાનદારીઓ છે આપણે એ બાબતો નહિ ઊતરીએ ધર્મની શુદ્ધ વિચારણામા એને સ્થાન ન હોય. શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે ધર્મની શોધમા એ ‘દોડત દોડત દોડીઓ’ એ દોડ્યો જ નય છે, પણ ધર્મ એ તો પ્રેમ છે, આત્મ-ધર્મ છે, ધર્મ એ અદૃશી જગાડવાનો છે, પ્રગટ કરવાનો છે એને સમજવો અને એનો મર્મ પામવો કાઈક મુશ્કેલ છે, પણ યોગ્ય સફળરુનો યોગ થાય તો સમજતા વાર લાગતી નથી.

આ સર્વ વિચારણામા આત્મધર્મની જ વાત આવે છે. એમા સાધનધર્મોની જરૂરીઆત એક જ શરતે સ્વીકાર્ય છે અને તે એ કે એને સાધનની કક્ષામા રાખવા, અન્ય ઉપર ઠસાવવા કદી પ્રયત્ન ન કરવો અને પ્રામાણિક મતભેદ શાંતિથી સમજતા અને તેના રહસ્યનો પાર પામતા થવું એવી જાતની વિશાળતા આવવી મુશ્કેલ છે અને તેથી ધર્મનો ‘મર્મ’ જાણવો આકરો છે એમ યોગીરાજ કહે છે તે યોગ્ય છે આ આત્મધર્મને સમજી પોતાને જે માર્ગે એ પ્રાપ્ત થાય તે રસ્તે પ્રયાણ કરવું.

કોઈ પ્રાણીને તપમા મળ આવે તો તે કરે, કોઈને સામાયિક કરવામા મળ આવે તો તે કરે, કોઈને વિષય પર કાબૂ મેળવવામા મળ આવે તો તે કરે જે રીતે પોતાની પ્રગતિ થાય તે કરે અને જ્યાં જ્યાં ગુણ દેખે ત્યાં ત્યાં એ રાજી રાજી થઈ જાય એને ક્રિયામા જ્ઞાનપૂર્વક-સમજણપૂર્વક આનંદ આવે, પણ સાધનની અધિકારને અંગે મર્યાદા બરાબર સમજે અને સમજીને તેનો સ્વીકાર કરે જ્યાં સુધી માત્ર બાહ્યવૃત્તિ હોય ત્યાંસુધી ધર્મના રહસ્ય પામવા દુર્લભ છે.

સાધનધર્મોનો ઉપયોગ કરતા શુભ કર્મજનક થાય છે, તેથી આ ભવમા ને પરભવમા ઐહિક લાભો મળે છે, ધન, સ્ત્રી, મિત્ર, પરિવાર આદિ મળે તેને ધર્મનું ફળ આ સાદા વ્યાવહારિક અર્થમા સમજવાનું છે ધર્મનો આદર આવા લાભ માટે ન જ હોય, પણ પ્રાથમિક દશામા પ્રાણી પાસે મોટી વાતો અને મહાન ત્યાગના આદર્શો રજૂ કરવામા આવે તો પ્રાણી કદાચ મૂઝાઈ જાય. શ્રી ‘ઉપમિતિ’ના પ્રથમ પ્રસ્તાવમા ‘પોતાનું ચરિત્ર લખતા નિપુણજની એવી દશા શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ બતાવી છે ધર્મના પ્રભાવથી સર્વ ભોગો મળે છે, આ ભવમા રાત્ર્ય, સ્ત્રી, ધન, પુત્ર આદિ મળે છે આવી અનેક વાતો ઉપાધ્યાયજીએ બતાવી છે અને પરભવમા ઇત્રાદિ પદવીની પ્રાપ્તિ ધર્મના પ્રતાપે બતાવી છે તે તો શુભ કરણીનું શુભ ફળ છે એ મળે એમા નવાઈ નથી ધર્મથી સિદ્ધિઓ મળે તે પણ બનવાબેગ છે, પણ એ આદર્શ નથી, એ આત્મધર્મ નથી એ માત્ર માર્ગે આવવાને ઉપયોગી જાણી શકાય એવો વ્યવહારધર્મ છે

આ વ્યવહારની વાત કરતાં એક વાત સંક્ષેપમાં કહી નાખીએ માગે ચઢાવનાર એવો વ્યવહારધર્મ ઉપગોગી છે તે આપણે ઉપર જોયું છે, પણ એને અગે એક ખાસ ચેતવણી શાસ્ત્રકારે આપી છે તે જોઈ લઈએ તે આ છે—*‘ધર્માદિધિગતૈશ્વર્યો ધર્મમેવ નિહન્તિ યઃ। કથં શુભાયતિર્ભાવી સ સ્વામિદ્રોહપાતકી ॥’* પ્રાણીને ઐશ્વર્ય, મોટાઈ, ઋદ્ધિ, સપત્તિ, વૈભવ ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે હવે એ જ ઐશ્વર્યથી જો એ ધર્મને હણે તો એ સ્વામિદ્રોહનો પાતકી બને છે અને એવા સ્વામિદ્રોહીનું સારું કેમ થાય ? આ વાત જરા સ્પષ્ટ કરીએ. ધર્મથી કોઈને બે-પાંચ લાખ રૂપીઆ મળે. એ ધનનો ઉપલોગ કરતા એ વેશ્યાઓમાં રખડે, અલક્ષ્ય ખાવાના પાશમાં પડી જાય, અન્ય પાપકાર્યો કરે તો તેથી ધર્મનો નાશ થાય એટલે જે ધર્મથી એને ઐશ્વર્ય મળ્યું એ જ ઐશ્વર્યથી ધર્મનો ઘાત થયો. ઐશ્વર્યનો સ્વામી ધર્મ એ ધર્મનો નાશ કરનાર—સ્વામિદ્રોહ કરનાર થયો. એવું કરે એનું કેમ સારું થાય ? એની પ્રગતિ કેમ થઈ શકે ? મતલબ કે, ધર્મના પ્રતાપે જે પ્રાપ્તિ થાય તેનો ઉપયોગ પ્રગતિ-વર્ધક માગે થવો ઇચ્છે છે આ તો આડકતરી વાત થઈ

મુખ્ય નજરે ધર્મથી જે કાંઈ મળે તે ધર્મસંવર્ધક તરીકે ઉપયોગમાં લેવું યોગ્ય ગણાય. ઘણી વાર નિર્બળતાને કારણે પ્રાણી ધર્મ આદરે છે, તે પણ પૂર્ણ લાભ ન આપે પૂરતા ઉત્સાહથી પ્રેમથી, આત્મવીર્યના ઉલ્લાસથી ધર્મની આસેવના કરવી અને આત્મધર્મ ઉપર સતત નજર રાખવી એ કેમ વધે, એમાં કેમ પ્રગતિમાન થવાય એની સતત ચિંતા રાખવી અને તત્પ્રાયોગ્ય સાધનોનો પૂરતો લાભ લેવો પૂર્વસચિતથી યોજાતા ધનસપત્તિ કે જ્ઞાનલાભ મળ્યાં હોય તેનો ઉપયોગ ધર્મપ્રગતિમાં જ કરવો નિરંતર યાદ રાખવું કે અત્યારે જે લાભ મળ્યો છે તેનો ઉપયોગ પ્રગતિ-વિકાસ કરવામાં કરવાનો છે, અને આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી

આ જીવનમાં ચાર પુરુષાર્થો સાધવાના છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તેમાં પણ અર્થ અને કામ ધર્મને વિરોધ ન આવે તે રીતે સાધવાનો છે. એ વાત મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી પૈસા ખેંદા કરવામાં જ્યાં અન્યાય થાય ત્યાં ધર્મભાવિત આત્મા ખસી જાય. કામપુરુષાર્થ સાધવા એ પરત્તી તરફ નજર ન કરે, સ્વાદારામાં પણ નિયમિત થઈ જાય અને કાળે અકાળે કામવિવશ ન થાય ‘કામ’ શબ્દમાં સર્વ ઇદ્રિયના ભોગોનો સમાવેશ થાય છે અર્થ તેમજ કામને ગાણુ રાખી ધર્મપુરુષાર્થ સાધનાર પર પરાએ મોક્ષપુરુષાર્થ સાધે છે, એ તાત્પર્ય ધ્યાનમાં રાખવાની બહુ જ જરૂર છે મનુષ્યલવનું સાદૃશ્ય પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં છે. આ વાત વારંવાર લક્ષ્ય પર રાખવાની આવશ્યકતા છે

ધર્મવિચારણામાં દાન, શીલ, તપ અને ભાવની વિચારણા પૂર્વપરિચયમાં કરી છે તે ત્યાંથી જાણી લેવી માર્ગાનુસારીનાં ૩૫ શુભો ‘યોગશાસ્ત્ર’માંથી જોઈ લેવા; દ્રવ્ય, ભાવ, શ્રાવકના શુભો ‘ધર્મરત્નપ્રકરણ’થી જાણવા અને ખાસ કરીને ક્ષમાદિ દશ ધર્મોને મહાઆજ્ઞા તરીકે

આદરવા એ આજ્ઞાઓને બહુ પ્રકારે સમજવાની જરૂર છે. સ્થળસંકેતથી અત્ર તે પર વધારે લખવું અશક્ય છે મુદ્દો પૂર્વપરિચયમા બતાવી દીધો છે. (બુઝો ગાથા સ્ત.) એ ધર્મો સર્વ પ્રાણીઓ માટે છે અનુકૂળતા પ્રમાણે તેનો આદર કરવો

એના દૂકા વાક્યો નીચે પ્રમાણે થાય—

૧ તુ ક્ષમા રાખ	૪ તુ લોભને છોડ.	૭ તુ સાચુ ખોલ.
૨ તુ નિરભિમાની થા.	૫ તુ તપ કર	૮ તુ પવિત્ર રહે.
૩ તુ સરળ થા	૬ તુ સચમ રાખ	૯. તુ મૂર્છા છાંડ
		૧૦. તુ બ્રહ્મચર્ય પાળ.

આમા અનેક આકારોને અવકાશ છે જૈનોના એ મુદ્રાલેખો છે. હૃદયમા નોધી રાખવા યોગ્ય છે

આ ભાવનામા ધર્મના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થતી વસ્તુનું પત્રક આપ્યું છે તે ધર્મની આદેયતા બતાવવા માટે છે એ આદર્શથી ધર્મ આદરવાની સૂચના નથી, પણ એવાં કૃણ તો આગતુક છે અને તે જરૂર મળે જ છે એ બતાવવા પૂરતો એનો ઉપયોગ છે અષ્ટકમા ખાર સંબોધનો ધર્મના કહ્યાં છે તે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે અને ચિત્તવૃત્તિસન્મુખ રાખવા યોગ્ય છે. ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દિનયવિજયજીએ અષ્ટકની સાતમી ગાથામા ક્રમત્ (‘અનુક્રમે’) શબ્દ વાપરી આખા લેખને અસાધારણ ઝોક આપ્યો છે અનુક્રમે જ્ઞાનાદિ આપી - પ્રાપ્ત કરાવી છેવટે નિશ્ચયસ-મોક્ષ અપાવે છે એ આખી ભાવનાનો ખાસ મુદ્દો છે.

આ ભાવના પર દષ્ટાન્તો પાર વગરના છે, પણ ખાસ આકર્ષક દષ્ટાન્ત શ્રી ગૌતમસ્વામીના ૧૫૦૩ શિષ્યોનું મને લાગ્યું છે. એ તપ કરનાર ઋષિઓ હતા અને પ્રગતિમા ત્રણ કક્ષાએ વહેચાઈ ગયેલા હતા કોઈ પ્રથમ, કોઈ દ્વિતીય અને કોઈ તૃતીય ભૂમિકા પર હતા. દરેક ભૂમિકામા ૫૦૧ હતા ત્યાગરુચિવાળા હતા, પણ માર્ગ બતાવનારા કોઈ મળ્યા નહોતા. એમનું સાધ્ય આઠ ભૂમિકા પર ચડવાનું હતું, પણ એના માર્ગથી અબલ્યા હતા શ્રી વીરપરમાત્માનાં તત્ત્વરહસ્યને સમજનાર શ્રી ગૌતમસ્વામીને એની ચાવીઓ જણાયેલી હતી અને એમણે જેવું માર્ગજ્ઞાન કરાવ્યું કે એ સર્વ શિષ્યો ભૂમિકા ચડવા લાગ્યા ત્યાગહતો પણ માર્ગજ્ઞાન નહોતું, એ સત્-સગતિથી પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને પછી તો રસ્તો સીધો હતો એમને માર્ગ સાપડ્યો અને પ્રભુચરણસેવીએ એવા રસ્તા બતાવી દીધા કે પ્રભુ સુધી પહોંચતા માર્ગમા જ સર્વ કેવળી થઈ ગયા ભૂમિકા-પ્રાપ્તિનું આ લાક્ષણિક દષ્ટાન્ત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે અષ્ટાપદ શું ? એની ભૂમિકા કેટલી ? કેવી રીતે ભૂમિકા ઉચ્ચ, ઉચ્ચતર પ્રાપ્ત થાય ? ફિરણના અવલબન એટલે શું ? તાપસને પારણુ શેનું ? પારણામા પાયસ શું ? એ પાયસ સાથે અક્ષીણ-મહાનમલખિંધ શું ? અને શ્રી ગૌતમસ્વામી અને તાપસો વચ્ચે થયેલી વાર્તાનું આંતરરહસ્ય

શુ ? - એ સર્વ આધ્યાત્મિક નજરે વિચારવામા આવે તો ધર્મનું આખું રહસ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે.

આવો ધર્મ પ્રાણીનો ક્રમસર વિકાસ કરાવી આપરે એને અક્ષયસ્થિતિ સુધી પહોંચાડે છે એવો ધર્મ ખરેખર 'મ ગળકમલાકેલિનિકેતન' છે અને ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે એમ જે શ્રી દશવૈકલિકસૂત્રની પ્રથમ ગાથામા કહ્યું છે, તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એ ધર્મના રહસ્યને સમજવા યત્ન કરવો એમા દલ કે દેખાવને સ્થાન નથી, એમા અતરથી લગતી લાગવી જોઈ-એ અને અંદરના ચેતનરામને જાગૃત થવા પ્રબળ અકુરો જિઠવા જોઈએ દૃઢ ભાવના અને પ્રબળ પુરુષાર્થ હોય તો સર્વ સાધન આવી મળે છે ધર્મથી વિજય જરૂર છે, શાન્ત છે, અપ્રતિહત છે આવા હે ધર્મ ! મને પાળ !

इति धर्मभाषना-१०

* ધર્મના વિષય પર ઘણું લખવા જેવું છે એનો તત્ત્વવિભાગ અને નીતિવિભાગ, એનો દર્શનવિભાગ અને ચરિત્રવિભાગ, ધર્મ અને મત વચ્ચે તફાવત, ધર્મ અને દર્શનની વિશિષ્ટતા, બાહ્ય ક્રિયામા પૂર્ણતા માનવાની રૂઢિ, જૈન ધર્મમા બાહ્ય કરતા આત્મની જ પોષણ વધારે છે તેના લાક્ષણિક માખલાઓ, એનું મૂળ સ્વરૂપ કયાગથી અને શા માટે વીસગઈ ગયું છે ? વર્તમાન દશાએ ધર્મ ટકી શકે ખરો ? ઉપાધ્યાયજીએ શ્રી મીમંસુકામીને અપીલ કરી છે કે 'ધામધૂમે ધમાધમ ચલી, જ્ઞાનમાગ્ગ ગ્લો દુરે,' એનું ગહન્ય શુ ? એવા અષ્ટ વસ્તુત્વ માટે એમને કેટલું ખમવું પડ્યું હતું ? તત્ત્વજ્ઞાન અને મતમા તફાવત કેટલો છે ? વગેરે અનેક પ્રશ્નો વણા આકર્ષક છે, પણ આ ગ્રંથના મે નિર્ણય કરેલા વિસ્તારમા આવી શકતા નથી અત્યાગ સુધીમા ઘણું વધારે લખાયું છે અન્ય પ્રસંગે આ દરેક મુદ્દા વિચારવાની તક લેવા ધારણા છે ઉપમહારમા બાગ મનોધનો તથા બીજી અનેક સ્લોકાતર્ગત બામતો પર વિવેચન આ જ કાગળે શક્ય નથી બનતા સુધી પ્રત્યેક સ્લોકના પરિચયમા બનતી અષ્ટતા કરી છે ધર્મનો વિષય ઘણો વિશાળ છે અને અનેક દષ્ટિબિંદુઓથી ચર્ચવા યોગ્ય છે.

ઉપાધ્યાયજી શ્રી સકળચંદ્રવિરચિત

ધર્મદુર્લભભાવના

દુહા

પરિહર^૧ હરિહર દેવ સવિ, સેવ સદા અરિહ ત;
 દોષ રહિત ગુરુ ગણધરા, મુવિહિત સાધુ મહ ત. ૧
 કૃમતિ કદાચહ મૂક તુ, શ્રુત ચારિત્ર વિચાર;
 ભવજળ તારણ પોત^૨ સમ, ધર્મ હિયામાં ધાર. ૨

(કુગગિયાની દેશી)

ધન્ય ધન્ય ધર્મ જગહિતકરુ, ભાખીઓ ભલો જિનદેવ રે;
 ધહ પરભવ સુખદાયકો, જીવડા જનમ લગે સેવ રે. ૧
 ભાવના સરલ સુરવેલડી, રોપ તુ હૃદય આરામ રે,
 સુકૃતતરુ લહિય બહુ પસરતી, સકળ દ્રશ્યે અભિરામ રે. ભા૦ ૨
 ખેત્રશુદ્ધિ કરિય કરુણા રમે, કાઢી મિથ્યાદિક યસાલ રે;
 ગુપ્તિ ત્રિહુ^૩ ગુપ્તિ રૂડી કરે નીક તુ મુમતિની વાળ રે. ભા૦ ૩
 સીચજે મુગુરુ વચનામૃતે, કૃમતિ કથેર તજ મગ રે:
 કોધ માનાદિક મુકરા, વાનરા વાર અનગ રે. ભા૦ ૪
 સેવતાં એહને કેવળી, પન્નર સય તીન અણગાર રે;
 ગૌતમગિણ્ય શિયપુર ગયા, ભાવતા દેવ ગુરુ સાર રે. ભા૦ ૫
 શુક પરિવ્રાજક પસીધલો, અર્જુનમાળી ગિવવાસ રે;
 રાય પરદેશી અપનાવીઓ, કાપીઓ તાસ દુખ પાસ રે. ભા૦ ૬
 દુસમ સમય દુખસહ લગે, અવિચળ શાસન એહ રે;
 ભાવશું ભવિયણ જે ભજે, તેહ શુભમતિ ગુણગેહ રે ભા૦ ૭

પ્રકરણ અગિયારમું

લોકસ્વરૂપભાવના

શાલિની

સપ્તાધોઽધો વિસ્તૃતા યાઃ પૃથિવ્યશ્છત્રાકારાઃ સન્તિ રત્નપ્રભાદાઃ ।

તાભિઃ પૂર્ણો યોઽસ્ત્યધોલોક એતૌ, પાદૌ यस્ય વ્યાયતૌ સપ્તરજ્જૂ ॥ ક ॥ ૧ ॥

તિર્યગ્લોકો વિસ્તૃતો રજ્જુમેકાં, પૂર્ણો દ્વીપૈર્ણવાન્તૈરસદ્ગુણ્યૈઃ ।

યસ્ય જ્યોતિશ્ચક્રકાઞ્ચીકલાપં, મધ્યે કાર્શ્યં શ્રીવિચિત્રં કટિત્રમ્ ॥ ય ॥ ૨ ॥

લોકોઽથોર્ધ્વે બ્રહ્મલોકે યુલોકે, યસ્ય વ્યાપ્તૌ કૂર્પરૌ પઞ્ચરજ્જૂ ।

લોકસ્યાન્તૌ વિસ્તૃતો રજ્જુમેકાં, સિદ્ધજ્યોતિશ્ચિત્રકો યસ્ય મૌલિઃ ॥ ગ ॥ ૩ ॥

યો વૈશાખસ્થાનકસ્થાયિપાદઃ, શ્રોણીદેશે ન્યસ્તહસ્તદ્વયશ્ચ ।

કાલેઽનાદૌ શશ્વદૂર્ધ્વદમત્વાદ્વિભ્રાણોઽપિ શ્રાન્તમુદ્રામશિન્નઃ ॥ ઘ ॥ ૪ ॥

સોઽયં જ્ઞેયઃ પૂરુષો લોકનામા, પદ્મદ્રવ્યાત્માકૃત્રિમોઽનાઘનન્તઃ ।

ધર્માધર્માકાશકાલાત્મસંજ્ઞૈર્દ્રવ્યૈઃ પૂર્ણઃ સર્વતઃ પુદ્ગલૈશ્ચ ॥ ઙ ॥ ૫ ॥

રજ્જુસ્થાનં પુદ્ગલાનાં નટાનાં, નાનારૂપૈર્નૃત્યતામાત્મનાં ચ ।

કાલોઽયોગસ્વસ્ત્રભાવાદિભાવૈઃ, કર્માતોઽર્થૈર્નર્તિતાનાં નિયત્યા ॥ ચ ॥ ૬ ॥

एवं लोको भाव्यमानो विविक्त्या, विज्ञानां स्यान्मानसस्यैर्यहेतुः ।

स्थैर्यं प्राप्ते मानसे चात्मनीना, सुप्राप्यैवाध्यात्मसौख्यप्रसूतिः ॥ छ ॥ ७ ॥

ક ૧. અર્ધોઽધ એક એકથી નીચે પૃથિવી ભૂમિ છત્રાકારા છત્રનો આકાર ધારણ કરનાર, એક છત્રમાખીનું છત્ર મૂક્યું હોય તેવો આકાર, મોટું છત્ર સર્વની નીચે મૂકવાનું છે રત્નપ્રભા પહેલી નરકનું નામ છે (નોટ જુઓ.) વ્યાયતૌ પહેળા કરેલા રજ્જુ માપ છે (નોટ જુઓ.)

ય ૨ તિર્યગ્લોકે મધ્યલોક-મર્ત્યલોક પૂર્ણ વ્યાપ્ત ઈર્ણવાન્ત સમુદ્રના છેડા અસંખ્ય સખ્યાતીત જ્યોતિશ્ચક્ર સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, ગ્રહ અને તારામણ કાઞ્ચીકલાપ કદોરાથી સુગોલિત કાર્શ્ય પાતળાપણુ શ્રીવિચિત્ર શોભાથી સુગોલિત કટિત્રમ્ કેડ ઉપર ધારણ કરેલ

ગ ૩ બ્રહ્મલોક બાર દેવલોક પૈકી પાચમો દેવલોક યુલોક દેવલોક, ઊર્ધ્વલોક, કૂર્પર કોણી, હાથના ન્યા એ વિભાગ વચ્ચે થાય છે તેનો નીચેનો ભાગ લોકસ્યાન્તો લોકને અતે સિદ્ધોનું સ્થાન ચિત્રક શોલિત મૌલિ મુગટ

ઘ ૪. વૈશાખ પગ પહેળા કરીને ઊભા રહેવાના સ્થાનનું સૂચક છે શ્રોણી કેડ ગશ્વત્ હમેશા, અનાગત ઊર્ધ્વ ટટાર દમત્વ (self-command) એનો સબધ અશિન્ન સાથે છે

ઙ ૫. પદ્મ-દ્રવ્ય નીચે લખેલા છ દ્રવ્યો અકૃત્રિમ સ્વાભાવિક, કોઈનો બનાવેલ નહિ અનાઘનન્ત આદિ-અત વગરનો સર્વત આખો, સર્વત્ર પૂર્ણ ભરેલો

- ક ૧. એક બીજાથી નીચે નીચે આવેલી અત્યંત વિસ્તારવાળી, છત્રનો આકાર ધારણ કરનારી જે રત્નપ્રભા વગેરે ભૂમિ (પૃથ્વી)ઓ છે તેનાથી ભરેલો અધોલોક છે. એ (લોક-પુરુષ)ના એ પગ પહોળા કરેલા છે તે સાત રજ્જુપ્રમાણુ જગ્યા રોકે છે (પ્રથમના પાચ શ્લોક સાથે વાચવાના છે)
- ચ ૨. તિર્યગ્ (મધ્યલોક-મર્ત્યલોક) વિસ્તારમા એક રજ્જુના માપવાળો છે અને અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રથી વ્યાપ્ત છે, એમા ન્યોતિપીઓનું ચક્ર (સમૂહ) સુદર કદોરાનું સ્થાન લે છે અને તે (લોકપુરુષના) કટિપ્રદેશને અત્યંત પાતળો અને શોભાથી વિભૂષિત કરે છે.
- ગ ૩. એની ઉપરનો ભાગ (ઉર્ધ્વલોક) દેવલોકો પૈકી બ્રહ્મદેવલોક આવે છે ત્યાં (લોકપુરુષની) બન્ને કોણીઓ પાસે પહોળાઈમાં પાચ રજ્જુપ્રમાણુ થાય છે. (એની ઉપર) વિસ્તારમા એ રજ્જુપ્રમાણુ લોકાન્તે થાય છે, જેના મુકુટસ્થાને સિદ્ધ પરમાત્માની ન્યોતિ (ખિરાળે) છે.
- ઘ ૪. જેણે (લોકપુરુષે) પોતાના એ પગ પહોળા કરીને સ્થાન ઉપર દૃઢ રાખ્યા છે, જેણે પોતાની કેડ ઉપર બન્ને હાથો સ્થાપિત કર્યા છે અને જે અનાદિ કાળથી એકસરખી રીતે તદ્દન સીધો ઊભો રહેલ હોઈને શ્રાન્ત મુદ્રાને ધારણ કરવા છતાં પોતાની જાત પર કાબૂ હોવાથી જરાપણ ખિન્નતા દર્શાવતો નથી,
- ઙ ૫. આને 'લોક' નામનો પુરુષ જાણવો એ 'લોકપુરુષ' કહેવાય. એ છ-દ્રવ્ય-સ્વરૂપ છે, અકૃત્રિમ છે, આદિ અને અત વગરનો છે એ આખો (ચારે તરફથી) ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, આત્મા (જીવો) નામના દ્રવ્યોથી અને પુણ્યલ દ્રવ્યથી પૂરેપૂરો ભરેલો છે.
- ચ ૬. પોતાના જુદા જુદા રૂપો લઈને કાળ, ઉદ્યોગ, સ્વભાવ, નિયતિ અને કર્મરૂપ વાજિત્રો વડે નાચ કરનારા પુણ્યો અને નાટક કરનારા જીવોનું એ રગસ્થાન છે-એ નાટ્ય-મંડપ (થીએટર) છે.
- છ ૭. આવી રીતે વિવેચનપૂર્વક લોક(પુરુષ)નો વિચાર કરવામાં આવે - એને ભાવનાનો વિષય બતાવવામા આવે તો એ જ્ઞાનવાન્ પ્રાણીને મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવવાનો હેતુ થાય છે અને મનની સ્થિરતા જો (એકવાર) પ્રાપ્ત થાય તો પછી આત્માને હિત કરનારી અધ્યાત્મ સુખસ્વભાવની ઉત્પત્તિ સુખે કરીને-સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ચ ૬ રગસ્થાન રગમંડપ, નાટ્યભૂમિ, થીએટર નૃત્યતાં નાચતા કાલ-ઉદ્યોગ-સ્વસ્વભાવ-નિયતિ-કર્મ એ પાચ સમવાયી કાણ્ણો છે (નાટ જુઓ) આતોચ વાજિત્ર

છ ૭ વિવિધ વિવેચન વિષ્ણુ વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળો આત્મનો આત્મહિતજનની-કરના પ્રવૃત્તિ ઉત્પત્તિ

ગૈયાષ્ટક*

વિનય ! વિભાવય શાશ્વતં, હૃદિ લોકાકાશમ્ ।
 સકલચરાચરધારણે, પરિણમદવકાશમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૧ ॥
 લસદલોકપરિવેષ્ટિતં ગણનાતિગમાનમ્ ।
 પઞ્ચભિરપિ ધર્માદિભિઃ, સુઘટિતસીમાનમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૨ ॥
 સમવધાતસમયે જિનૈઃ, પરિપૂરિતદેહમ્ ।
 અસુમદ્ગુણકવિવિધક્રિયા-ગુણગૌરવગેહમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૩ ॥
 એકરૂપમપિ પુદ્ગલૈઃ, કૃતવિવિધવિવર્તમ્ ।
 કાઠચનશૈલશિખરોષ્ઠતં, ક્વચિદ્વનતગર્તમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૪ ॥
 ક્વચન તત્ત્વિપમણિમન્દિરૈ-રુદિતોદિતરૂપમ્ ।
 ધોરતિમિરનરકાદિભિઃ, ક્વચનાતિવિરૂપમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૫ ॥
 ક્વચિદુત્સવમયમુજ્જ્વલં, જયમદ્ગ્ગલનાદમ્ ।
 ક્વચિદમન્દહાહારવં, પૃથુશોકવિપાદમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૬ ॥
 વહુપરિચિતમનન્તશો, નિશ્ચિલૈરપિ સત્ત્વૈઃ ।
 જન્મમરણપરિવર્તિભિઃ, કૃતમુક્તમમત્ત્વૈઃ ॥ વિનય ! ॥ ૭ ॥
 ઇહ પર્યટનપરાદ્મુખાઃ, પ્રણમત ભગવન્તમ્ ।
 શાન્તસુધારસપાનતો, ધૃતવિનયમવન્તમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૮ ॥

* રાગ :—આ અષ્ટક 'હૃદયા ક્ષણ છે કોધના' એ સજ્જાતના લયમાં અરાગ્ય યાલગે એનો રાગ કાફી છે એને મથાળે જણાવે છે કે 'આજ સખી મનમોહના' એ એની દેશી છે ગગે સરંગ પદ્મ મસ્ત છે

નોટ :-

- ૧ શાશ્વત સનાતન, ત્રણ-કાળ-અવિનાશી ચર જગમ, ધ્યાનાત્મ પ્રાપ્ત કરનાર અચર ચિત્, ચર ચાક્ષતા પરિણમદ્ તે તે દ્રવ્યના આકારને પામનાર અથવા આશ્રય આપનાર અવકાશ space, જગ્યા
- ૨ લક્ષ્મી દીપતો અલોક પારિભાષિક ગ્રન્થ (નોટ જુઓ) અતિગ ઓળંગી ગય છે. માન પરિણામ, measurement ધર્માદિ ધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાળ અને જીવો સીમાનમ્ મર્યાદા, હેદ
- ૩ સમવવાત સમુદ્વાત-પારિભાષિક ગ્રન્થ (નોટ જુઓ) જિન કેવળજ્ઞાની, એમા તીર્થ કારોનો સમાવેશ થઈ ગય છે પરિપૂર્ણ પૂરેપૂરો ભરેલો અમુમત્ પ્રાણુ ધારણ કરનાર, પ્રાણી-જીવ અણુક પરમાણુ ગુણ ધર્મો (પારિભાષિક) ગૌરવ હાનિવૃદ્ધિ, પ્રચુરતા.
- ૪ દ્રવ્ય એક આકાર ધારણ કરનાર, એકસરખો વિવર્ત આકાર, ભેદ ઉન્નત ઊંચો (સુદૃઢપણાનો ભાવ છે) અવનત નીચો (તુચ્છતાનો ભાવ છે) ગર્ત ખાડો
- ૫ ક્વચન કોઈ ધ્યાને, કોઈ જગ્યાએ તવિષ દેવલોક ઉદિતોદિત વૃદ્ધિ પામતુ સુદર રૂપ
- ૬ ઉજ્જ્વલ લહેરમા આવેલુ, રોનકદાર પૃથુ વિસ્તૃત વિપાદ ખેદ
- ૭ કૃતમુક્ત કરીને છોડી દીધેલો
- ૮ પર્યટન રખડપાટો, પશિશ્રમણુ પરાહમુલ્લ ઊંચા મનવાળા, કટાળાવાળા અવન્ત (ભવશ્રમણુક્ષી) રક્ષણ કરનાર (એવા ભગવતને) ધૃતચિન્તય નમ્રભાવને ધારણ કરનાર પ્રાણી

- ૧ હે વિનીત ચેતન ! તારા હૃદયમાં અવિનશ્વર (શાશ્વત) લોકાકાશને તુ ચિતવ-ભાવ. એ (લોકાકાશ) સર્વ સ્થાવર-જગમ દ્રવ્યોને ધારણ કરવામાં આશ્રય આપનાર હોઈ તે તે દ્રવ્ય તરીકે પરિણામ પામી આશ્રય આપે છે.
૨. એ (લોકાકાશ) દીપતો છે, ચારે તરફ અલોકથી વીટાયેલો છે અને એટલો વિસ્તૃત છે કે એની ગણતરી થઈ શકે તેમ નથી, તેમજ ધર્માસ્તિકાય વગેરે પાત્ર દ્રવ્યો વડે એની હદ સારી રીતે મુકરર થયેલી છે.
- ૩ જ્યારે જિને (તીર્થ કર અથવા સામાન્ય કેવળી) સમુદ્ધાત કરે છે ત્યારે એ(લોકાકાશ)ના આખા શરીરને પરિપૂર્ણ રીતે ભરી દે છે અને પ્રાણુ ધારણ કરનાર જીવો તથા પરમાણુઓની અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ અને એના ગુણોની પ્રચુરતાનુ એ મદિર છે.
૪. એ (લોકાકાશ) બંતે એકરૂપ છે છતાં પુદ્ગળો એના અનેક આકારભેદો કરે છે. એ કોઈ જગ્યાએ મેઝુપર્વતના શિખરોથી ઉન્નત થયેલ છે તો કોઈ જગ્યાએ અનેક ખાડા-ઓથી નીચો ગયેલો હોય છે.

૫. એ કોઈ સ્થાનકોએ દેવતાઓનાં મણિમંદિરોથી અત્યંત સૌંદર્ય ધારણ કરનાર સ્વરૂપ-વંત છે અને કોઈ સ્થાનકોએ અત્યંત લય કર અંધકારવાળાં નરક વગેરેથી અતિ ખીલત્સ-લયાનક છે.
૬. કોઈ પ્રદેશોમા એ અનેક ઉત્સવમય હોઈને ખૂબ રગમાં હોય છે, કોઈ પ્રદેશમાં જયમગળના નાદથી ગાજતો હોય છે, એના કોઈ પ્રદેશો અત્યંત મોટા અવાજથી હાય હાયના અવાજો અને નિ સાસાઓથી ભરેલ હોય છે અને ભારે મોટા શોક તથા ખેદમાં ગૂંચવાઈ ચયેલ હોય છે.
૭. જન્મમરણના ચક્રરમા પડેલા સર્વ પ્રાણીઓ, જેઓએ અનેક પ્રકારનાં મમત્વો કર્યાં હોય છે અને કરી કરીને છોડી દેવા પડેલા હોય છે તેઓએ તેનો અનંત વખત ખૂબ સારી રીતે લાખા કાળ સુધી પરિચય-સળધ કરેલો હોય છે.
૮. તમે જો આ પરિભ્રમણથી થાકી ગયા હો તો જે ભગવાને શાતસુધારસના પાન દ્વારા વિનયને ધારણ કરનારનું રક્ષણ કર્યું છે તે મહાપુરુષને નમો-પ્રણામ કરો.

લોકસ્વરૂપભાવના : પરિચય

ક ૧. આ ભાવનામા આપણે વિશ્વરચનાના સ્વરૂપમા દાખલ થઈએ છીએ. એ વિશ્વ-રચના અનાદિ કાળથી ચાલી આવેલી છે. એને કોઈએ બનાવેલ નથી, બનાવવાનું શક્ય કે સંભવિત પણ નથી, અને બનાવનાર શેમાથી બનાવે ? શા માટે બનાવે ? અને બનાવે તો આવી સૃષ્ટિ બનાવે એ વાત કોઈ પણ રીતે ગળે બિતરે તેમ નથી જે ભૂતદયા સપ્તામા હોવી જોઈએ તે પૃથ્વી કે વિશ્વ બનાવે તો આવું હું ખમચ, ત્રાસ આપનાર વિશ્વ શા માટે બનાવે એ કલ્પનામા બિતરે તેમ નથી. આ સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો પ્રશ્ન ઘણો વિશાળ છે 'ન્યાયની કોટિ પાસે તે કોઈ રીતે ટકી શકે તેમ નથી એટલી પ્રાસંગિક ટીકા સાથે એ અતિ મહત્વના આદિ પ્રશ્નને આપણે સકેલી લેવો જ પડે આ ભાવનામા એને સ્થાન નથી

ભૂગોળ-વિશ્વ સખધી જૈન શાસ્ત્રકારોનો કેવો ખ્યાલ છે તે આપણે આ સ્થળે વિચારી જઈએ એના સખધમાં ઘણા શાસ્ત્રગ્રંથો છે ક્ષેત્રસમાસ, સગ્રહણી, સૂર્યપ્રસપ્તિ, ચંદ્રપ્રસપ્તિ વગેરે એ વિષયના ખાસ ગ્રંથો ઉપરાત મૂળસૂત્રોમા, જબૂદ્રીપપ્રસપ્તિ વગેરેમાં લોકનું વર્ણન છટ્ટુછવાયુ અનેક સ્થાનકે કરવામા આવ્યું છે તે અનુસાર કેટલીક વિચારણા અત્ર કરી એનું સ્વરૂપ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ એની સમજણ થયા પછી, એને અંગે ભાવના કેવી રીતે ભાવવી તેનો પણ વિચાર કરશુ. અહીં તો વિશ્વનો સાદો ખ્યાલ આપી શકાય તેમ છે, કારણ કે આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ ભાવનાનો છે. વસ્તુસ્વરૂપ સંદેષમા બતાવ્યા પછી ભાવનાના વિશાળ માર્ગ પર બિતરી, આપણે આ શાંતસુધારસનો આસ્વાદ લેવા ચત્ન કરશું

આ વિશ્વના પ્રથમ ત્રણ વિભાગ કરવામા આવ્યા છે અધોલોક, તિર્યક્ અથવા મર્ત્ય-લોક અને ઉર્ધ્વલોક એના આકારનો ખ્યાલ આપવા માટે એક લોકપુરુષની કલ્પના કરી છે. જાણે એક પુરુષ બન્ને પગ ખૂળ પહોળા કરી, બન્ને હાથો કેડ પર લગાવી બિભો છે આ લોકપુરુષની કેડ બહુ પાતળી છે એ કેડ-કમરની નીચેના ભાગમા અધોલોક આવ્યો છે, જેનો આકાર છત્ર ઉપર છત્ર મૂક્યું હોય તેવો છે કેડ પાસે તિર્યગ્ લોક આવે છે, કેડની ઉપરના ભાગમા ઉર્ધ્વ લોક આવે છે

એ લોકનું માપ રજ્જુથી કરવામા આવે છે. એક રજ્જુનું માપ નીચેની રીતે કરવાનું છે. જબૂદ્રીપ મધ્યદ્રીપ છે. તે એક લાખ યોજન પ્રમાણ છે, એટલે તેની મધ્યરેખા તેટલી છે. તેની ફરતો ચારે તરફ લવણસમુદ્ર છે. તેની લખાઈ-પહોળાઈ બે લાખ યોજનની છે. તેની ફરતો ધાતકીખડ છે તે ચાર લાખ જોજન લાખો-પહોળો છે તેની ફરતો કાલોદધિ સમુદ્ર છે તે આઠ લાખ જોજન લાખો-પહોળો છે ત્યારપછી પુષ્કરવર દ્રીપ છે તે સોળ લાખ જોજન લાખો-પહોળો છે ત્યારપછી એક સમુદ્ર અને એક દ્રીપ એમ અસખ્ય દ્રીપ-સમુદ્રો છે. છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર છે. આ અસખ્ય દ્રીપ-સમુદ્રનું જે એક દર માપ થાય તેને એક રજ્જુનું માપ ગણ્યું છે.

એ હિસાબે અધોલોક જે સભૂતળા પૃથ્વી નીચે ૯૦૦ જોજન પછી શરૂ થાય છે તેનું ઊંચાઈનું માપ સાત રજ્જુ—પ્રમાણ છે. તિર્યંગ્લોક પહોળાઈમાં એક રજ્જુપ્રમાણ છે. ઊંચાઈ ૧૮૦૦ યોજનની છે. એ એક રજ્જુનો અતિ અદ્ય ભાગ ઊંચાઈમાં રોકે છે ઊર્ધ્વલોક સાત રજ્જુમાં કંઈક ઓછો છે. કુલ ત્રણે લોક મળીને ચૌદ રજ્જુપ્રમાણ ઊંચાઈ છે

અધોલોકનો વિચાર પ્રથમ ગાથામાં કર્યો છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ સભૂતળા પૃથ્વી નીચે નવસો જોજન મૂક્યા પછી એ શરૂ થાય છે. એના સાત વિભાગ છે. એને નરકભૂમિ કહે છે. એમાં રહેનાર જીવો ‘નારકો’ કહેવાય છે

પ્રથમ નરકભૂમિ રત્નપ્રભા નામની છે. તેનો પૃથ્વીપિંડ એક લાખ એશી હજાર જોજન છે. એના ત્રણ કાંડ (વિભાગ) છે. પ્રથમ વિભાગ રત્ન—ભરપૂર છે તેથી તેનું નામ રત્નપ્રભા પડેલ છે. બે કે તેની જડાઈ ૧૬ હજાર યોજનની છે. બીજા કાંડમાં કાદવ છે, તેની જડાઈ ૮૪૦૦૦ યોજન છે. ત્રીજો ભાગ પાણીથી ભરેલો છે. તેની જડાઈ ૮૦ હજાર યોજન છે એની નીચે ઘનોદધિ, તેની નીચે ઘનવાત. તેની નીચે તનુવાત અને પછી આકાશ છે. ત્યાર પછી બીજી નરકભૂમિ આવે છે

આ પ્રથમ નરકભૂમિનું નામ ‘ધર્મા’ કહેવાય છે. એની ઊંચાઈ એક રાજની છે બીજી નરકભૂમિનું નામ શર્કરાપ્રભા છે. એમાં કાકરા વિશેષ છે એની ઊંચાઈ પણ એક રાજની છે ત્રીજી નરકભૂમિ વાલુકાપ્રભા છે એમાં વેળું એટલે રેતી વિશેષ છે એની ઊંચાઈ પણ એક રજ્જુપ્રમાણ છે. આ ત્રણે નરકમાં ક્ષેત્રવેદના ભયંકર, શીત—ઉષ્ણ વગેરે દશ પ્રકારની અસહ્ય હોય છે સ્થાનકો રહેવાના બરછી જેવાં અને શરીર પારા જેવા હોય છે. બીજી અન્યોન્યકૃત વેદના છે. નારકો પરસ્પર લડે છે, કાપે છે, ત્રાસ આપે છે અને મારામારી કર્યા જ કરે છે એક ક્ષણ પણ સુખ નથી ત્રીજી પરમાધામીકૃત વેદના છે. એ અધમ દેવો નારકોને ત્રાસ આપવામાં આનંદ લેનારા તેમજ કૂર સ્વભાવવાળા છે આવી ત્રણે પ્રકારની વેદના અતિ આકર્ષી હોય છે.

ચોથી નારકીનું નામ પકપ્રભા, એમાં કાદવ વિશેષ છે.

પાંચમી નારકીનું નામ ધૂમપ્રભા, એમાં ધુમાડો વિશેષ છે

છઠ્ઠી નારકી તમપ્રભા, એમાં અંધકાર છે

સાતમી નારકી તમસ્તમપ્રભા, એમાં ઘોર અંધકાર છે.

પછવાડેની ચાર નાગ્નીઓમાં અન્યોન્યકૃત અને ક્ષેત્રવેદનાઓ હોય છે. પરધામીકૃત વેદના હોતી નથી.

સાતે નારકોના નામ અનુક્રમે ૧ ધર્મા, ૨ વશા, ૩ રૌલા, ૪ અજના, ૫. સિંધા, ૬. મેઘા અને ૭ માધવતી છે.

આયુષ્યપ્રમાણ જઘન્ય દશ હજાર વર્ષ ઉત્કૃષ્ટ પ્રથમ નરકના નારકોનું એક સાગરોપમ, બીજાનું ત્રણ સાગરોપમ, ત્રીજાનું સાત સાગરોપમ, ચોથીનું દશ સાગરોપમ, પાંચમીનું સત્તર સાગરોપમ, છઠ્ઠીનું બાવીશ સાગરોપમ અને સાતમીનું તેત્રીશ સાગરોપમ છે. પ્રથમનું ઉત્કૃષ્ટ તે દ્વિતીયનું જઘન્ય એમ ઉત્તરોત્તર સમજી લેવું

સાતમી નારકીની પહોળાઈ સાત રજ્જુપ્રમાણ છે પ્રથમ નરકથી તે સાતમી નરક સુધી ઉત્તરોત્તર લખાઈ-પહોળાઈ વધતી આવે છે અને છેવટ લોકપુરુષના પગ આગળ ખૂબ લાખી-પહોળી થાય છે. સાતમી નારકીની નીચે પણ ઘનોદધિ, ઘનવાત અને તનુવાત આવે છે અને છેવટે આકાશ આવે છે ત્યાં લોકનો છેડો આવે છે.

એ નારકી છત્રાકાર છે. એક ઊંઘા છત્ર ઉપર બીજું નાનું છત્ર મૂક્યું હોય એ રીતે છે. એમાં મોટામાં મોટું છત્ર નીચે છે. ઉપર નાનું નાનું થતું આવે છે. અથવા રામપાત્ર-શરાવલાને ઊંધું મૂક્યું હોય તેવો આ અધોલોકનો આકાર છે,

સાતે નરકમાં નરકાવાસ છે તેની કુલ સંખ્યા ૪૮ લાખની છે.

નારકોનાં દુ ખોતું વર્ણન કરવું અશક્ય છે, વાચતા ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય તેવું છે. એના રહેવાના સ્થાનો અને કલાહો એવા હોય છે, એની ભૂમિકા એવી શીત ને ઉષ્ણ હોય છે અને એના વર્ણન એવા આકરા છે કે વાચતા અરેરાટી ઉદ્ભવે. આવો અધોલોક છે.

આ અધોલોકમાં પ્રથમ નારકીનો પૃથ્વીપિંડ ૧૮૦૦૦૦ જોજન છે. તેમાં ઉપર-નીચે એક-એક હજાર જોજન મૂકતા બાકીના ૧૭૮૦૦૦ ચોજનમાં તેર પ્રતર છે અને ૧૨ આંતરા છે. એમાંથી વચ્ચેના દશ આંતરામાં ભુવનપતિ દેવોના સ્થાનો છે. એના દશ પ્રકાર છે એના વીશ ઇંદ્રો છે. આ એક જાતિના દેવો છે પણ એમના સ્થાન અધોલોકમાં છે,

ઉપર જે એક હજાર જોજન મૂક્યા તેમાંથી ઉપર-નીચે સો-સો જોજન મૂકતાં વચ્ચેના ૮૦૦ જોજનમાં વ્યતર દેવોના નિવાસસ્થાન છે અને ઉપરના સો જોજન મૂક્યા તેમાં ઉપર-નીચે દશ-દશ જોજન મૂકી દેતા બાકીના ૮૦ જોજનમાં વાણવ્યતર દેવોના નિવાસસ્થાન છે. વ્યતરો તિર્થલોકમાં પણ અનેક સ્થાને રહે છે

સ્ત્ર ૨. અધોલોકની ઉપર તિર્થલોક આવે છે એનો વિસ્તાર એક રજ્જુપ્રમાણ છે. એમાં અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્ર છે એના ઉપરના ભાગમાં જ્યોતિષ્યક છે. લોકપુરુષની પાતળી કમરને જાણે કંઠેરો પહેરાવ્યો હોય તેવું સૌન્દર્ય તિર્થલોક આપે છે

અધોલોક ખૂબ પહોળો અને ઊંચો છે, ત્યારે આ તિર્થલોક ઊંચાઈમાં ૧૮૦૦ ચોજન છે. જંબુદ્વીપની વચ્ચે મેરુપર્વત છે તે જમીનમાં એક હજાર જોજન છે. બહાર ૬૬૦૦૦ જોજન છે. એની સભૂતળા પૃથ્વી પરની શરૂઆતમાં ચારે દિશાએ મળી ચાર અને એની ઉપર બીજા ચાર એમ આઠ રુચકપ્રદેશ છે ત્યાંથી ૬૦૦ જોજન ઉપર અને નવથે જોજન નીચે તિર્થલોક છે.

જ ખૂદ્રીપ થાળીને આકારે છે. ત્યારપછી એક સમુદ્ર અને એક દ્વીપ એમ ઉત્તરોત્તર આવે છે. તે વલય-ચૂડીને આકારે ફરતા છે અને પ્રત્યેક ઉત્તરોત્તર બમણા બમણા પ્રમાણવાળા છે. છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર આવે છે આ અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્રનું માપ બરાબર એક ‘રજ્જુ’ પ્રમાણ છે.

જ ખૂદ્રીપમા ભરત, ઐરવત, મહાવિદેહ નામના ત્રણ કર્મભૂમિ-ક્ષેત્રો છે. મહાવિદેહમા સર્વ કાળ તીર્થ કર અને કેવળી હોય છે. ભરત, ઐરવતમાં ઉત્સર્પિણીના ત્રીજા-ચોથા આરામાં^૧ અને અવસર્પિણીના પાણ ત્રીજા-ચોથા આરામાં^૨ તીર્થ કરો હોય છે. ધાતકીખડમા બે મેરુ છે અને પુષ્કરવર દ્વીપમાં બે મેરુ છે. આ અઘો દ્વીપ મનુષ્યોથી વસેલો છે. મનુષ્યની ઉત્પત્તિ આ અઘીદ્વીપમાં જ છે વિદ્યાબળે આઠમા નંદીશ્વર દ્વીપ સુધી મનુષ્યો જઈ શકે છે મનુષ્યનું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમનું હોય છે. સર્વ દ્વીપસમુદ્રોમાં તિર્થ ચોની ઉત્પત્તિ છે.

આ તિર્થગ્લોકમાં પૃથ્વી ઉપર ૭૮૦ જોજન મૂક્યા પછી ૧૨૦ જોજનમાં જ્યોતિષ્યક આવે છે. જેમા સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા હોય છે. અઘી દ્વીપમા એ ચર હોય છે, અન્યત્ર સ્થિર હોય છે.

આ ઉપરથી જોવામા આવશે કે મેરુપર્વતનો સો ચોજન જેટલો ભાગ અઘોલોકમા છે, તિર્થગ્લોકમા ૧૮૦૦ ચોજનને સર્વત્ર વ્યાપે છે અને ઊર્ધ્વલોકમા તેનો મોટો ભાગ એટલે કે ૯૮૧૦૦ ચોજન છે. પુષ્કરવર દ્વીપના પ્રથમના અઘી ભાગને છેડે માનુષોત્તર પર્વત છે. ત્યાં મનુષ્યઉત્પત્તિ પૂરી થાય છે. મનુષ્યઉત્પત્તિસ્થાન અઘીદ્વીપ છે અને લવણસમુદ્રમા ૫૬ અંત-દ્વીપો છે તેમાં યુગલિક મનુષ્યો છે. આ તિર્થગ્લોકમા કર્મભૂમિ પાંચ ભરત, પાંચ ઐરવત, પાંચ મહાવિદેહ મળી કુલ ૧૫ છે. યુગલિક ક્ષેત્રો ૩૦ છે તેને ‘અકર્મભૂમિ’ કહેવામા આવે છે. લવણસમુદ્રમા ૫૬ અંતરદ્વીપ છે. તે પણ અકર્મભૂમિ છે. મનુષ્યલોકમા અનેક નગરો, ઉપવનો, પર્વતો, નદીઓ, દ્રહો વગેરે છે એમા એટલી વિચિત્રતાઓ અને વૈભવ ભરેલા છે કે એને ઉપાધ્યાયશ્રીએ ‘શ્રીવિચિત્ર’નું યોગ્ય જ ઉપનામ આપ્યું છે.

ધ્યાનમા રાખવું કે લોકપુરુષની પહોળાઈ અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્રો આ તિર્થગ્લોકમા હોવા છતાં ઓછામા ઓછી છે અને ઊંચાઈ તો તદન થોડી છે. હવે આપણે ઊર્ધ્વલોકને સમજાવે.

ગ ૩ ઊર્ધ્વલોકની યોજના આ પ્રમાણે છે—તિર્થગ્લોક પૂરો થયા પછી અસંખ્ય ચોજન ઉપર જતાં એક સાથે પ્રથમ અને દ્વિતીય દેવલોક આવે છે. તેના ઉપર અસંખ્ય ચોજન ગયા પછી એક સાથે ત્રીજું અને ચોથું દેવલોક આવે છે. તેની ઉપર અસંખ્ય ચોજને પાંચમું, તે જ પ્રમાણે તેની ઉપર છઠ્ઠું, પછી સાતમું અને તેની ઉપર આઠમું ત્યારપછી અસંખ્ય ચોજન ઉપર ગયા પછી નવમું, દશમું એક સાથે છે તેની ઉપર અસંખ્ય ચોજન મૂક્યા પછી અગિયારમું, બારમું દેવલોક એક સાથે છે.

૧ ત્રીજામા ૨૩ ને ચોથામા ૧.

૨ ત્રીજામા ૧ ને ચોથામા ૨૩ તીર્થ કર

પાચમા દેવલોકે કલ્પિત લોકપુરુષની બે કોણીઓનો ભાગ આવે છે. ત્યાં પહોળાઈ પાંચ રજ્જુની છે બાર દેવલોક થઈ રહ્યા પછી ત્રીવા(લોક)સ્થાને નવ ઐવેયક આવે છે. ત્યાંના દેવો કલ્પાતીત છે મુખસ્થાને અનુત્તર દેવો આવે છે. ત્યાં ચાર દિશાએ ચાર વિમાનો છે અને વચ્ચે સવાર્થસિદ્ધ વિમાન છે આ વિમાનિકો અદ્યલવી અને કલ્પાતીત છે. કપાળના સ્થાને બાર ભેજનનો અતર મૂકીને સ્ફટિકમય સિદ્ધશિલા આવે છે. એની ઉપર એક યોજને લોકની મર્યાદા (હદ) પૂરી થાય છે દેવતાઓને સુખનો જ અનુભવ થાય છે ત્રીજા દેવલોક પછી સર્વાંગ સ્પર્શસુખથી વિષયવાસના પૂરી કરતા નથી ઉત્તરોત્તર વાસના માત્ર શરીરસ્પર્શથી, પછી દેવીના શબ્દશ્રવણથી, પછી રૂપના નિરીક્ષણથી અને પછી ચિત્તનમાત્રથી જ તૃપ્ત થાય છે. આ વિકાસ ખાસ સમજવા જેવો છે. કામવાસનાની તૃપ્તિ કરતા તેના ઉપર વિનય મેળવવામા વધારે આહ્વાદ ઉદ્ભવે છે ઐવેયક ને અનુત્તર વિમાનના દેવોને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના ભોગની ઇચ્છા પણ થતી નથી.

ઘ ૪ ઉપરના ત્રણ શ્લોકોમા ત્રણ લોકનું દિગ્દર્શન કર્યું. એનો આપણા માનસ-ચક્ષુ સમક્ષ ખ્યાલ કરવા માટે કલ્પના કરવાની છે જાણે કે એક પુરુષ ઊભો છે, તેના બન્ને પગો પહોળા કરેલા છે અને તેણે પોતાના ડાબા, જમણા બન્ને હાથ કેડે લગાવ્યા છે એ લોક-પુરુષનું વર્ણન આ ઘ અને ઙ શ્લોકોમા કર્યું છે.

વૈશાખસ્થાનસ્થાયી બન્ને પગો તે પુરુષના બતાવ્યા છે તેનો ભાવ બન્ને પગ પહોળા કરીને ઊભા રહેવાનો છે. એને વૈશાખ માસ કે વિશાખા નક્ષત્ર સાથે સબંધ નથી. પગ પહોળા કરીને વલોણુ કરનાર સ્ત્રીનું એ સસ્થાન છે એમ કોપમા કહેલ છે.

આવી રીતે પહોળા પગને સ્થાનકે નારકો છે સાતમી નારકીનું થાળું અતિ વિસ્તીર્ણ છે તે સાત રજ્જુ જગ્યા રોકે છે. એક રજ્જુપ્રમાણુ લખાઈ-પહોળાઈના ટુકડા કલ્પીએ તો અધોલોકના ૧૯૬ ટુકડા થાય એ સરાવળાને બિધુ મૂક્યું હોય તે આકારે છે.

કેડના ભાગમા પહોળાઈ ઓછી છે, માત્ર એક રજ્જુ છે ત્યાં તિર્યગ્લોક આવે છે બિધ્વલોકનું વર્ણન ૬ શ્લોકમા કર્યું છે તેમા કોણી આગળ પાચમુ દેવલોક છે ગળા આગળ ઐવેયક દેવો છે અને મુખ ઉપર પાચ અનુત્તર વિમાનો છે સર્વની ઉપર સિદ્ધલ્લવો છે આ બિધ્વલોકના ટુકડા રજ્જુના માપે કરીએ તો ૧૪૭ થાય

તિર્યગ્લોકનો સમાવેશ એમા થઈ જાય છે કુલ રજ્જુ ૩૪૩ થાય એ ૭ નું ઘન છે, એટલે સાતને સાતે ગુણતા ૪૯ થાય, તેને સાતે ગુણતા ૩૪૩ રજ્જુ થાય એટલે આખા લોકપ્રદેશને સમિલિત કર્યો હોય તો ૭ ઘનરજ્જુ થાય

આવો લોક અથવા કલ્પિત લોકપુરુષ અનાદિ કાળથી ઊભો છે. એ અનાદિ અનંત છે એનો કોઈ કર્તા નથી એ ગ્રાન્ત-થાકેલ મુદ્રાવાળો છે છતાં જરા પણ ખેદ પામેલો નથી મતલબ એ કે, એ ત્રણે કાળ ઊભો છે એ કદી બેસી જવાનો કે થાકી જવાનો નથી. હજુ સુધી થાક્યો નથી અને લવિષ્યમા કદી થાકવાનો નથી

વિશ્વના અનાદિત્વ સબંધી મોટી ચર્ચા છે. એનો આદિ કોઈએ જોયો નથી, એનો કાંઈ ઇતિહાસ નથી અને એની શક્યતા પણ નથી. મરઘી પહેલી કે ઈંડું પહેલું ? એ સવાલનો નિર્ણય કરતા છેવટે અનવસ્થા જ પ્રાપ્ત થાય છે બીજા વગર વૃક્ષ ન થાય અને બીજા વૃક્ષના ફળમાં જ હોય છે, એમ ચર્ચા કરીએ તો પણ અતે અનાદિમા જ પર્યવસાન પામે છે.

હ ૫. આવો લોકપુરુષ છે એમાં છ દ્રવ્યો ભરેલા છે. લોકમાં જીવો, ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મોસ્તિકાય, આકાશ, કાળ અને પુદ્ગળો છે.

આ છ દ્રવ્યો નિત્ય છે અને પોતપોતાના ધર્મોમા સ્થિર રહે છે અસ્તિકાય એટલે સમૂહરૂપ સમજવું. એમાં ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મોસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવ અરૂપી છે, જ્યારે પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે. દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે. ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મોસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય નિષ્ક્રિય છે, જીવ અને પુદ્ગલ સક્રિય છે. આકાશ આધાર છે અને ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ અને જીવ સક્રિય છે આકાશ આધાર છે અને ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ અને જીવ આધેય છે આકાશનો સ્વભાવ અવકાશ આપવાનો છે. ધર્મોસ્તિકાય ગતિનિમિત્ત છે અને અધર્મોસ્તિકાય સ્થિતિનિમિત્ત છે શબ્દ, અધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, તડકો, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એ પુદ્ગલનું લક્ષણ છે કાળ વસ્તુને નવીન તેમ જ પુરાણ બનાવે છે અને એના સમય, આવલોકા વગેરે વિભાગો છે સેકન્ડ, મિનિટ, કલાક એ પણ કાળદ્રવ્યના જ વિભાગો છે

આત્મા કર્તા, લોકતા, જ્ઞાતા છે, ચેતનરૂપ છે, યોગ્ય પુરુષાર્થથી તે સિદ્ધ થઈ શકે છે અને એના મૂળ અસંલે સ્વરૂપે પહોંચી શકે છે. એના ગુણપર્યાય પર અગાઉ વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે

લોકમાં આ છ દ્રવ્યો છે એ પૂરા થાય ત્યારે અલોક આવે છે એ અનંત છે. એમાં માત્ર આકાશ છે ત્યાં બાકીનાં દ્રવ્યોને સ્થાન નથી લોક અને અલોકનો તફાવત એ જ છે કે લોકમાં ષડ્દ્રવ્ય છે, અલોકમાં માત્ર આકાશ જ છે સમય અને આકાશ (Time and Space) ના પ્રશ્નો જૈન દર્શનમાં ખૂબ વિસ્તારથી ચર્ચાયા છે

ચ ૬ આ લોકપુરુષમાં જીવો છે એ જીવો અને પુદ્ગળો અનેક પ્રકારના નાટકો કરી રહ્યા છે પુદ્ગળો સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધને લઈને નાના પ્રકારના વેષો કાઢે છે જીવોની વિવિધતાનો પાર નથી એ પોતપોતાના પાઠો રગભૂમિ ઉપર ભજવે છે અને પર્યાય પલટ કરી નવાનવા રૂપો ધારણ કરે છે એને નાટક કરવામાં પાંચ કારણો સહાય કરે છે, એને સમવાયી કારણ કહેવામાં આવે છે તે કાળ, સ્વભાવ, ઉદયમ, કર્મ અને નિયતિ છે. કાળ એટલે એ પ્રમાણે વસ્તુ બનવાનો સમય પાકવો જોઈએ, જેમ કે આંખા ગરમીમાં જ ફળે છે, પ્રસૂતિ લગલગ નવમાસે જ થાય છે વગેરે કાળ પાક્યા છતાં ઉદયમ-પ્રયત્ન કરવો જ પડે બેસી રહેવાથી કાઈ બળે નહિ, અને ત્રીજી વાત એ છે કે વસ્તુસ્વભાવ તેવો હોવો જોઈએ. ઘઉં વાવી બાજરાની આશા વ્યર્થ છે વળી કર્મ એટલે પૂર્વે બાધેલા કર્મોનુસાર જ ફળપ્રાપ્તિ

થાય છે અને નિયતિ એ અનાદિ લોકસ્થિતિ છે, અર્થાત્ સર્વજ્ઞાએ જે પ્રમાણે જ્ઞાનમાં દીકું હોય તેમ જ બને છે—તેમા ફેરફાર થતો નથી. આ પાંચે સમવાયી કારણો એકઠાં થયા ત્યારે કાર્ય બને છે. લોકમાં પ્રત્યેક કાર્ય આ પાંચ કારણોને આધીન રહે છે. એમાં પ્રાધાન્ય કોઈ પણ વખતે એક કારણનું હોય છે, બીજા કારણ ગૌણ હોય છે, પરંતુ પાંચે એકી વખતે હોવા જ જોઈએ.

આ સંસારમા કર્માવૃત પ્રાણી જે નાટકો ભજવે છે તેનું વર્ણન શું કરીએ ? એના વિવિધ નાચો એટલે આખી દુનિયાનો ઇતિહાસ દુનિયામાં બનતો કોઈ પણ બનાવ લઈએ કે ઐતિહાસિક કોઈ ચરિત્ર વાંચીએ તો તેમાં નાટક સિવાય કાંઈ દેખાશે નહિ. આ આખી દુનિયા રંગભૂમિ છે અને પ્રાણીઓ તેના પાત્રો છે. એમા વિચિત્ર શરીરો, આકૃતિઓ, સ્વરો, રૂપો, આકારો, ભાવણો, સુખ, દુઃખ, અભિમાન, અભિનિવેશ, કપટ, ચાતુર્ય, ખેદ, મોહ, પ્રેમ, આક્રમણ, આત્મપના, કીર્તિ, અપયશ વગેરે સર્વ બાહ્ય અને આત્મિક ભાવો, દેખાવો અને આવિષ્કમણો થાય છે તે સર્વ નાટકો છે. ભવપ્રપચ એટલે સંસારનું નાટક. એને ભજવનારા જીવો અને પુદ્ગલો. પુદ્ગલ પરમાણુમા ચેતનાશક્તિ ન હોવા છતાં અચિંત્ય શક્તિ હોય છે અને તેમા તરતમતા પણ હોય છે. આપણી આસપાસ જે રમતો ચાલી રહી છે તે નાટક જ છે. આપણે પોતે પણ નાટકના પાત્રો જ છીએ અને આ આખું વિશ્વ એ રંગમંડપ—નાટ્યભૂમિ છે. એમા પડદા પડે છે, ઊપડે છે અને નાટક પ્રત્યેક જીવ આશ્રયીને અને સમુચ્ચયે નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે. આ નાટકનો તાદૃશ ખ્યાલ શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ પોતાના અદ્ભુત ચાતુર્યથી શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપચાકથા ગ્રંથમાં આપ્યો છે.

હ ૭. આવી રીતે લોકસ્વરૂપ વિચારતા એમા આત્મ, અનાત્મ વસ્તુનો ખ્યાલ થાય છે. જીવ, અજીવનો વિવેક થાય છે, સ્વર્ગ, મર્ત્ય, પાતાળનો ખ્યાલ થાય છે અને આ અનંત વિશ્વમા આપણું સ્થાન શું છે, અને આ જીવ ક્યા ક્યા જઈ આવ્યો છે અને કેના કેના કેવા કેવા સબધમા આવ્યો છે તેનો ઊંડો વિચાર થાય છે અસંખ્યાત યોગનો, નિગોદથી ભરપૂર લોક, તેમા પાર વગરની વનસ્પતિઓ, મર્ત્યલોકનું નાનકડું સ્થાન, તેમાં પણ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ તો અદ્વીદીપમા જ નારકોના દુઃખોનો ત્રાસ, સ્વર્ગનાં સુખોનો આખરે થતો અંત અને અનંત કાળથી ચાલી રહેલી ઘટના—એ સર્વ વિચારતા એના અનાદિત્વનો અને પોતાના ચારે ગતિમા ફેરા અને ગમનાગમનનો ખૂબ ખ્યાલ આવશે, અનેક તરંગો ઊઠશે વિશ્વની વિશાળતા કેવી ? કેટલી ? અને આપણે કેણું ? ક્યા ? ક્યા ખૂણામા ભરાઈ પડ્યા છીએ ? — તે સમજશે.

આવી ભાવના ભાવતા મનની સ્થિરતા થઈ જશે. જે ભાવનાર જ્ઞાની હશે—વિદ્વાન્ હશે તો એને આ આખી ઘટના તરફ નિર્વેદ થઈ આવશે અને પોતાના મનના ઘોડાની લગામ એ ખેંચશે. વિશાળ વિશ્વમા એ તારાઓ જોશે, નિરંજ આકાશમાં એ ચંદ્ર જોશે અને એની

સાથે એનામા જે કાર્થ મદ્દ હશે તે ગણી જશે. એ અદર ઊતરી પોતાની લઘુતા અને કર્મનું બેર વિચારશે અને છતાં પુરુષાર્થનું પ્રાબલ્ય પણ સમજશે. એને ધૃત્તા થશે તો આવા વિશાળ વિશ્વમાથી પણ તેને અગ્ર ભાગે જવાનો પોતાનો માર્ગ એ શોધી શકશે.

આટલું માનસિક સ્થૈર્ય એને પ્રાપ્ત થાય એટલે એને અધ્યાત્મસુખની પ્રસૂતિ સાહેબિક છે. મનની અસ્થિરતા દૂર થઈ એટલે આત્મા સ્થાને આવી જાય છે, બાહ્ય ભાવ તણ એ અતરમાં ઊતરે, અને ત્યાં એની સ્થિરતા થઈ એટલે એને તત્વાનુસંધાન થતા વખત લાગતો નથી. લોકસ્વરૂપમાં શુ વિચારવાનું છે તે હંજુ ગેચાબટકમાં કહેવાનું છે. એ રીતે વિચારતાં વિકાસ સત્વર અને સ્પષ્ટ છે. અદર ઊતરી જવા અત્ર આમત્રણ છે. વિજ્ઞ-સમન્નુ પ્રાણી આ નોતરુ જરૂર સ્વીકારે.

અહીં ‘વિવિક્ષિત’ શબ્દ વાપર્યો છે તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે. પૃથક્કરણ-વિવેચન વિવેકપૂર્વક કરવું એ એનો આશય છે લોકસ્વરૂપ સંબંધી અનેક મતભેદ છે. પૃથ્વીના આકાર સંબંધી તકરારો છે આ ગૂચવણમાં ઊતરવાની અહીં જરૂર નથી એ માટે સાધનો અને અભ્યાસ સુલભ પણ નથી, પણ પૃથ્વી અને આકાશ ઘણા વિશાળ છે અને આપણું સ્થાન એમાં તદ્દન નાનું છે એ આપણે વિચારવાનું છે આ વાતમાં બે મત પડે તેમ નથી. સદાચારી જીવન, ઉચ્ચ ભાવના, માનસ-સ્થૈર્ય, અધ્યાત્મભૂમિમાં પ્રવેશ અને પ્રવાસ એ સર્વ સુવિદિત વાત છે અને સર્વ કાળમાં આદરણીય છે. આપણે ગમે તેવા મોટા હોઈએ તો પણ અનંત વિશ્વમાં કેવળ અણુમાત્ર છીએ અને આપણો મોક્ષ આપણે આપણા પ્રયત્ન વડે જ સાધી શકીએ છીએ. આ સર્વ બિનતકરારી મુદ્દા પકડી લઈ, આપણો વિકાસ જે માર્ગે થાય તે આદરી લેવો સર્વ દષ્ટિએ યોગ્ય છે. આપણે આ દષ્ટિએ એ મુદ્દો પકડી લઈએ. એમાં કોઈ કોઈ મુદ્દા ખૂબ ભવ્ય છે અને ખાસ અદર ઊતરી જાય તેવા છે.

લોકસ્વરૂપભાવના : ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. ઉપરના પરિચયમાં જે લોકનું વર્ણન સક્ષેપમાં કર્યું છે તે લોક શાશ્વત છે; ભૂત, વર્તમાન ને ભવિષ્યમાં એકસ્વરૂપે વર્તનાર છે. એ શાશ્વત ન હોય તો એનો આદિ હોવો ઘટે, તેનું કોઈ પ્રમાણ લભ્ય નથી અને એને બતાવવા પરમાણુ ભ્રેષ્ઠએ તે ચેતન પદાર્થમાથી નીકળે તેમ નથી જો પરમાણુને અનાદિ માનીએ તો વાત અંતે અનાદિ ઉપર જ આવે છે

જે લોકનું ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે ચર અને અચર, જગમ અને સ્થાવર સર્વને ધારણ કરવા સમર્થ છે અને આકાશાતર તથા અવસ્થાતર ધારણ કરે છે. પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના ધર્મો બળવે છે અને અન્યથી જુદું રહી એક સાથે કામ કરે છે આકાશ સર્વને અવકાશ આપે છે. આ લોકસ્વરૂપને તુ ખૂબ વિચાર. ચર અને અચર સર્વને ઓળખવા અને પ્રત્યેકના ગુણો અને પર્ચાઈને વિચારવા એ અત્ર મુદ્દો છે. આ સર્વ તરવોમાં આકાશને બરાબર સમજ્યા પછી ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને ખાસ સમજવા જરૂરી છે, કારણ કે એનું દ્રવ્ય તરીકે કોઈ દર્શનમાં નિરૂપણ નથી. વિચારવાનું એ છે કે આકાશ તો અવકાશ આપે, જીવ અને પુદ્ગલો ચાલે, પણ એની ગતિ અને સ્થિરતાને નિયંત્રિત કરનાર કોઈ ન હોય તો સર્વત્ર અવ્યવસ્થા ઊભી થાય એને ચોક્કસ સ્થાને રાખનાર અને ગતિ તથા સ્થિતિ વખતે એને સહાય કરનાર ઉપરના બન્ને દ્રવ્યો (ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય) ન હોય તો દેખાતા વિશ્વની વ્યવસ્થા કે સ્વરૂપ ન રહે આ રીતે દલીલથી પણ એ દ્રવ્યો સમજી શકાય તેવા છે જેનનો પરિણામિનિત્યત્વવાદ ન્યાયના ગ્રંથોથી ખાસ સમજવા લાયક છે.

૨. ઉપર જે લોકની હકીકત રજૂ કરી તે લોક ચારે તરફ અલોકથી વીટાયેલો છે ચૌદ રજ્જુ ઊંચો અને સાત ઘન રજ્જુ પ્રમાણ પિંડવાળો લોક પ્રેરો થાય ત્યારે તેની પછી ફરતો અલોક આવે છે. અલોક એટલે જ્યાં જીવ, ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ કે કાળનો પ્રવેશ નથી પણ જ્યાં માત્ર આકાશ છે તેવો પ્રદેશ અલોકમાં કોઈ જીવ જઈ શકતો નથી, કારણ કે ગતિસહાયક ધર્માસ્તિકાય ત્યાં છે જ નહીં માત્ર આકાશ (Space) ત્યાં છે અને તે અનંત છે ત્યાં પુદ્ગલ-પરમાણુ પણ નથી

એ 'લોક' કીપતો છે, કારણ કે એમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યો છે અને ખાસ કરીને એમાં ચેતનશક્તિવાળા જીવો છે વળી એ એટલો વિસ્તારવાળો છે કે એની ગણતરી કરતાં અક્ષલ છઠ્ઠડ ખાઈ જાય. અસંખ્ય ચોજનોની વાત એને ગણનાતીત બતાવે છે. નાનકડા મનુષ્યલોકમાં પણ અસંખ્ય કીપ-સમુદ્રો છે, ત્યાં આખા લોકના માપની ગણતરી કેવી રીતે થાય ? આવો વિસ્તારવાળો આ લોક છે

લોકની હદ-મર્યાદા પાંચ દ્રવ્યથી થાય છે લોકમાં પાંચે દ્રવ્યો જરૂર હોય છે. અલોકમાં માત્ર આકાશ છે તે ઉપર જણાવ્યું છે. પાંચમાં એક પણ દ્રવ્ય ઓછું હોતું નથી.

આ ગાથામાં પાંચ દ્રવ્યની હકીકત કહી અને ઉપર ક્ર. ૧ શ્લોકમાં છ દ્રવ્ય બતાવ્યાં છે તેમાં અપેક્ષા સમજવાની છે કેટલાક આચાર્યો કાળને દ્રવ્ય તરીકે માનતા નથી. કાળના પર્યાયો સર્વ કબૂલ કરે છે. દ્રવ્યને ગુણ અને પર્યાય બંને હોવા ઘટે અતીત, અનાગત અને ત સમયો એના પર્યાય છે. આ મોટો ચર્ચાનો વિષય છે કાળનું સ્વરૂપ ને વર્તના સર્વ સ્વીકારે છે એને જુદા દ્રવ્ય તરીકે માનવામાં આવે કે નહિ તે પ્રશ્નમાં આપણે નહિ ઊતરીએ. લોકમાં કાળ વર્તે છે. અલોકમાં કાળ વર્તતો નથી. આ સબધમાં બે મત નથી. સમજવાની વાત એ છે કે એ લોકનું માન ગણતરીથી અતિક્રાંત હોવા છતાં એની સીમા-મર્યાદા સુઘટિત છે આવા અપાર, અદ્ભુત લોકરૂપ વિશ્વનો વિચાર કરવો અને ત આકાશ સામે જોઈ તારા, ચંદ્ર, ચંદ્ર વગેરેનો વિચાર કરી વિશ્વની વિશાળતા વિચારવી અને એના વિસ્તારનો ખ્યાલ કરવો.

૩. ચૌદ રજઝુ લાંબો લોક આકાશમાં રહેલો છે એ આકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ છે જેનાથી નાનો ભાગ ન થઈ શકે તેવા વિભાગને પ્રદેશ કહે છે આકાશપ્રદેશની સંખ્યા 'અસંખ્ય' છે અસંખ્યનો ખ્યાલ ચોથા કર્મઞ્ચથમાં વિસ્તારથી શ્રીદેવે દ્રસૂરિએ ચાર પાલાની કલ્પના કરીને આપ્યો છે

તીર્થ કર કે સામાન્ય કેવળી (જિનેશ્વર અથવા જિન) કેટલીક વાર મોક્ષ જવા પહેલા કેવળી-સમુદ્ધાત કરે છે એમાં આઠ સમય લાગે છે એથી ઘણા કર્મો ખરી જાય છે. પ્રત્યેક આત્માના પ્રદેશ અસંખ્ય છે અને તેની કુલ સંખ્યા લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલી છે. કેવળી ઉપર જણાવ્યો તેવો સમુદ્ધાત કરે ત્યારે લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશ પર પોતાનો એક એક આત્મપ્રદેશ સ્થાપન કરે છે. પહેલે સમયે એ દડ કરે છે, બીજે સમયે કપાટ કરે છે, ત્રીજે સમયે મથાન કરે છે અને ચોથે સમયે આતરા પૂરે છે ચોથા સમયે તે સર્વ લોક-પ્રદેશને સ્પર્શે છે અને તે વખતે આત્મા મહાસમુદ્ધાત કરી અનેક કર્મને ખેરવી નાખે છે આ અતિ અગત્યના સમયે પ્રત્યેક આકાશપ્રદેશને જિનનો આત્મા સ્પર્શે છે પછી તુરત એ ક્રિયા સહારી લે છે. સમુદ્ધાત-પ્રકરણ શ્રી પ્રસાપનાસૂત્ર(૩૬મા પંદ)માંથી વાચવા યોગ્ય છે એ આત્માની અદ્ભુત વીર્યશક્તિ બતાવે છે

પ્રાણીઓ-જીવોની અનેક ક્રિયાનું એ લોકમદિર છે. બે આણુ લેગા થાય ત્યારે દ્રવ્યણુક, ત્રણ આણુ લેગા મળે ત્યારે ત્ર્યણુક, એમ અને ત આણુ મળે ત્યારે અને તાણુક સ્કંધ થાય છે પ્રત્યેક આણુ છૂટો હોય ત્યારે આણુ કહેવાય, સ્કંધને લાગેલો હોય ત્યારે પ્રદેશ કહેવાય. પ્રત્યેક આણુમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય છે આણુની શક્તિ પણ અને ત છે એ અધોલોકને છેડેથી ઉપર સિદ્ધસ્થાન સુધી એક સમયમાં જઈ શકે છે એને પર્યાયો-પલટ ભાવ હોય છે. એ સર્વ ફેરફારો અને ચમત્કારો લોકમાં થાય છે અને તેથી એ સર્વ વિવિધ ક્રિયાનું મદિર લોક કહેવાય છે,

જીવના પર્યાયોની વાત તો શી કરવી? જેટલા રૂપો દેખાય છે, જેટલા આકારો દેખાય છે તે સર્વ પર્યાયો છે અને પુદ્ગળના પર્યાયો પણ પાર વગરના છે જીવ-પુદ્ગળ-સયોગજન્ય પર્યાયોનો પાર નથી આખી વિશ્વરચના, તેના ફેરફારો, તેમા પ્રત્યેક પ્રાણી અને પરમાણુમાં થતી હાનિવૃદ્ધિ - એને લઈને મહાન નાચ ચાલી રહ્યો છે, તેનું મહામાયામંદિર આ લોક છે.

૪. 'લોક' એ રીતે પાચ અસ્તિકાય (ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય) રૂપ છે એટલે એના આખા નિરવશેષ ભાગમા સર્વત્ર પાચ અસ્તિકાય છે અને એ સામાન્ય નજરે જોઈએ તો એકરૂપ છે, એકસરખો છે, છતાં પુદ્ગળોએ એમા અનેક વિવર્તો કર્યા છે પુદ્ગળ અને જીવો બન્નેએ મળીને એના અનેક ફેરફારો-વિભાગો બનાવ્યા છે પુદ્ગળ-પરમાણુના સ્કંધો એને અનેક રૂપો આપે છે.

વિવર્તવાદ દર્શનશાસ્ત્રનો અગત્યનો વિભાગ છે વેદાંતીઓનું કહેવું એમ છે કે જગત્ પ્રહ્લમય છે અને એના જે જુદા જુદા રૂપો દેખાય છે તે અવિદ્યાના પરિણામે દેખાય છે. એ માયા છે અને અજ્ઞાનજનિત ભ્રમ છે વસ્તુતઃ પ્રહ્લ સિવાય કોઈ સત્ નથી વિદ્યાથી એ અજ્ઞાન(અવિદ્યા)નો નાશ થાય ત્યારે એક પ્રહ્લનું જ્ઞાન થાય છે

જન તત્ત્વજ્ઞાન જીવ અને જડનો ભેદ સ્વીકારે છે વૈરાગ્ય માટે એ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની અસ્થિરતા જરૂર કહે, એના વિવર્તો પર એ નિર્વેદની પરિપાટીઓ રચે, છતાં મૂળ દ્રવ્ય તરીકે આત્મા અને પુદ્ગળને પૃથક્ક સમજે છે આ શાસ્ત્રીય વિષય જૂળ ચર્ચાને સમજવા યોગ્ય છે પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ સમજવા પ્રયત્ન કરવો આપણે આ દાર્શનિક ચર્ચામા નહિ ભિતરીએ પુદ્ગળસયોગે કેવા કેવા વિવર્તો-ફેરફારો દેખાય છે તે સમજી, તેનો લાભ સંસાર પરની વાસના ઓછી કરવામા લઈએ

આખા વિશ્વની નજરે જોતા એ લોક કોઈ જગ્યાએ સોનાના શિખરોથી ઉન્નત થયેલો દેખાય છે અને કોઈ જગ્યાએ ઊંડા ભયંકર ખાડાવાળો દેખાય છે. મોટા પર્વતને દરથી જોવામા આવે તો પ્રભાતે જાણે તેનાં શિખરો સોનાના હોય તેવું દેખાય છે પીળી માટીને લઈને કેટલાક પર્વત સુવર્ણરંગના દેખાય છે દત્તકથામા અનેક પર્વતો સોનાના કહેવાય છે કોઈ સ્થાનકે લોક ઊંડા ખાડાવાળો હોય છે મર્ત્યલોકમા ખાડાવાળા અનેક પ્રદેશો છે અધોલોકમા તો પાર વગરના ખાડાઓ છે

મતલબ લોકના સ્થાનકો કોઈ જગ્યાએ આકર્ષક હોય છે અને કોઈ જગ્યાએ અતિ બીભત્સ અને કોઈ જગ્યાએ ભયાનક હોય છે.

૫. એ લોક કોઈ જગ્યાએ દેવતાઓના મણિમંદિરોથી વિભૂષિત હોય છે ભુવનપતિનાં ભવનો, વ્યતરના નગરો અને વૈમાનિક દેવોના વિમાનોના વર્ણનો વાચતાં આનંદ થાય તેવું છે એમા રત્નની લીંટો અને નીલરત્નમય ભૂમિઓ, ભૂમિનો સ્વયં પ્રકાશ અને કીડાસ્થાનો એટલા સુંદર શબ્દોમા વર્ણવેલા છે કે વાચતા એક જાતનું સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. મર્ત્યલોકમા

પણ મોટા રાજભુવનો વૈભવ અને સપદાથી ભરપૂર હોય છે મોટા રાજ્યમહેલો, બકિંગહામ પેલેસ કે ક્રેમરનાં વિલાસસ્થાનો અનેક પ્રકારના સાજ સાથે ગોઠવાયલા હોય છે આગ્રા અને દિલ્હીના ઐતિહાસિક સ્થાનો કે વર્તમાન રાજધાનીના શહેરોનાં બગલાં, વાડી, ઉપવનો એને ઉદિત ઉદિત રૂપવાન બતાવે છે

કોઈ સ્થાનકે એ ભય કર નરકસ્થાનરૂપ હોય છે એના વજ્રમંચ કાટા, એની લોહીની નદીઓ, એની ભય કર ભૂમિઓ, એની શીત જગ્યાઓ, એની ઉષ્ણ જગ્યાઓ-વર્ણન વાંચતા કમકમાટી છૂટે એવા અનેક સ્થાનો અધોલોકમા ઠેકાણે ઠેકાણે છે આ પૃથ્વી પર પણ ભય કર સ્થાનો અનેક હોય છે. એ જોતા મનમાં ગ્લાનિ અને 'કેટલીક વાર ભય જરૂર થાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે, આ લોકના સ્થાનો અનેક પ્રકારના છે અને અનેક પ્રકારની શુભ-અશુભ લાગણી ઊભી કરનારા છે આનંદ, પ્રશંસા, શોક, વિષાદ, ભય સ્થાનપરત્વે થાય છે એ સહજ સમન્વય તેવી હકીકત છે

૬. એ લોકમા કોઈ જગ્યાએ ઉત્સવ ચાલી રહેલા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ વાજ વાગતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ નાચરગ ઊડતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ નાટક-સિનેમા બગ્યા હોય છે, કોઈ સ્થાનકે સુદર પડવાન પીરસાતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ 'હુરે હુરે'ના પોકાર ચાલતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ઉજળી-જ્યાડો મચી રહી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ 'સમય વરતે સમયો' બોલતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ તાળીઓના ગડગડાટ ઊઠતા હોય છે એવી રીતે અનેક આનંદ જયમગળ ઉચ્ચારના ચિત્રો રજૂ કરી શકાય એવા પ્રસંગોથી લોક ગાજ રહ્યો હોય છે.

કોઈ જગ્યાએ છાતી પર અસહ્ય છાજિયા લેવાતાં હોય છે, કોઈ જગ્યાએ રડાપીટ ચાલતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ નિ સાસા નખાતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ફાસીઓ દેવાતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ મારામારીમા લોહીના રેલા કે નદીઓ ચાલતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ખાટકીઓ જીવોના ગળા પર છરી ચલાવતા હોય છે, કોઈ રોગની પીડાથી ઢકળાટ કરતા હોય છે, કોઈ વિયોગની જ્વાલામા અતશોકથી બળી-બળી જતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ જીવો પર કરવત સાલતી હોય છે, કોઈ સ્થાને હાડકા લાગી જતા હોય છે, કોઈ સ્થાને ચાખખા-પરોણી પડતા હોય છે અને આવાં અપરપાર દુખ, ગ્લાનિ, શોક, સતાપ તેમ જ વિપાદથી ભરપૂર સ્થાનકો હોય છે

મુખર્ષ જેવા શહેરમા મરણની ઠાઠીની પડખે મોટા વરઘોડા જોવામા આવે છે અને એક જ માળામા મરણના છાજ્યા ગવાતા હોય ત્યા થોડી ઓરડી પછી લગ્નના ગીત ગવાતા સભળાય છે ભર્તૃહરિ કહે છે કે 'કોઈ જગ્યાએ વીણાના અવાજ અને કોઈ જગ્યાએ હાહાકાર રુદન, કોઈ જગ્યાએ વિદ્વાનોની ચર્ચા અને કોઈ જગ્યાએ દારૂના પીઠાનો મસ્ત કલહ, તો કોઈ જગ્યાએ રમ્ય સ્ત્રી અને કોઈ સ્થાને અતિ કદરૂપી સ્ત્રી-આવુ આવુ જોતા સમજ પડતી

નથી કે આ સસાર તે વિષમય છે કે અમૃતમય છે ।” આ સર્વ લાવો લોકમા દેખાય છે એમા નારકોના ત્રામ ઉમેરીએ એટલે વર્ણન વધારે ગભીર બને છે. આવો અનેક પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાવોથી ભરખગ આ લોક છે

૭. ઉપરની હકીકતમા કાઈ નવીન નથી સર્વ પ્રાણીઓને આવા અનેક લાવોનો અને અનેક સ્થાનોનો અનેકવાર પરિચય થયેલો છે અનાદિકાળથી આ જીવ - પ્રત્યેક સસારી જીવ રખડયા કરે છે એ એક સ્થાનકે ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં ઘરબાર વસાવે છે, શરીરને પોતાનું માને છે, મનુષ્ય હોય તો છોકરા, છંયા, કુટુંબ-કંબીલાવાળો થાય છે અને પાછા મમત્વ છોડીને (ખુશીથી અને ઘણું ખરું પરાણે) વળી બીજે ઘરબાર જમાવે છે શરીરને તો એ પોતાનું જ ગણે છે શાસ્ત્રવિદો કહે છે કે “એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી કે એવું કોઈ કુળ નથી જ્યાં આ જીવ અનેકવાર જન્મે ન હોય કે અનંતવાગ મરણ પામ્યો ન હોય” આવી રીતે જન્મ-મરણના ચક્રરે ચઢેલા સસારમા ફરતા સર્વ પ્રાણીઓને આ લોકનો, તેના સ્થાનોનો, તેના લાવોનો અને તેના હર્ષ-વિષાદોનો ચિર-કાળથી અનેક વળત પરિચય થયેલો છે. એણે સર્વ સ્થાનોમા આટા માર્યા છે, એણે સર્વ નદીના પાણી પીધા છે, એ પર્વતે પર્વત અને જંગલે જંગલ રખડ્યો છે, એણે પાર વગરના ભોગો ભોગવ્યા છે, એણે ઠડી-ગરમીના અપાગ દુષ્કો સહન કર્યા છે, એણે પરાધીનતાએ ભૂખતરસ સહી છે, એણે માણુવામા બાકી રાખી નથી અને રડવામા પણ બાકી રાખી નથી

૮. હવે જો આ આટાઓ મારવાથી થાક્યા હો. હવે તમને એ આટા મારવામા દુઃખ જણાતું હોય, જો તમને એ ચક્રપરિભ્રમણનો કટાળો આવ્યો હોય તો તમારા રસ્તા બદલો, તમે તમારા આદર્શો ફેરવી નાખો અને તમારી ચર્ચાની આખી દિશા બદલી નાખો તમે અત્યાર સુધી ભૂલ્યા, પરને પોતાનું માન્યું, થોડા વખતના વાસને ઘરના ઘર માન્યા અને પખીના મેળાને કુટુંબ માન્યું. તમારે જવું છે કલકત્તે અને તમે રસ્તો લીધો છે મટ્રાસનો આ વાત નહિ નહિ આમા કાઈ તમારા આટા બધ થાય નહિ અને આમા કાઈ સાચો માર્ગ સાપડે નહિ

જો તમારે એ પરિભ્રમણનો છેડો લાવવો હોય તો તમારા આદર્શ નરીકે જિનેશ્વર દેવનું સ્થાપન કરો એમને નમો એટલે એને તમારા હૃદયચક્ષુ સન્મુખ ગણો એમણે માર્ગ પર ચડી પોતાનો રસ્તો શોધ્યો છે અને તે આદર્શ તમે ચાલશો તો તમારા રસ્તા સુધરી જશે પ્રણામ કરવામા બે વાત છે એક આદર્શ તરીકે તેમનો સ્વીકાર, અને બીજું તેમના ખતાવેલા માર્ગે વહન

એ ભગવતે શાંતસુધારસના પાનનું દાન કરીને અનેક પ્રાણીઓને રક્ષણ આપ્યું છે જે પ્રાણીઓ શાંતસુધારસના પાનનું દાન ગીલે છે, જે ભગવાનના એ અતિ શાંત ગરણુને ગીલવાનો વિનય કરે છે તે પ્રાણી આ રખડપટ્ટીથી બચી ગયા છે એવા અનેક પ્રાણીના

દાખલાઓ નોંધાઈ ગયેલા છે. તમને પણ એ ઈચ્છા થઈ હોય અને તમે ઉપરનીએ અને આડાઅવળા આટા મારવાથી થાક્યા હો તો આદર્શ બદલી નાખો અને શાતરસના પાનનો વિનય કરી આનંદ કરો. આખા લોકનો વિચાર કરશો તો જરૂરી વિનય પ્રાપ્ત થઈ અને એક વાર એ માર્ગે ચડી ગયા તો પછી કાર્યસિદ્ધિ થઈ જશે.

‘લોકસ્વરૂપ’ભાવના એટલી વિશાળ છે કે એના અંતરમાં ખાકીની સર્વ ભાવનાનો સમાવેશ થઈ જાય આ જીવનમાં જે અનિત્યતાદિ ભાવો વિચારવા યોગ્ય છે તે સર્વ લોકમાં જ બને છે. એ રીતે આ ભાવના સર્વતો વિશાળ છે.

લોક અને અલોકનું સ્વરૂપ વિચારીને પછી લોકની અદર ઊતરી જવાથી આ ભાવનાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય એ રીતે લોકનું સ્વરૂપ ‘પરિચય’માં વર્ણવવા પ્રયત્ન થયો છે સામાન્ય રીતે આ ગણિતાનુયોગનો વિષય છે એને માટે ખાસ લોકનાલિદ્ધાત્રિશિકાપ્રકરણ છે તદુપરાત બૃહત્સ અહિષ્ઠિ, ક્ષેત્રસમાસ આદિ પ્રકરણો અને સૂર્યપ્રસૂતિ, ચંદ્રપ્રસૂતિ આદિ સૂત્રગ્રંથો છે. એ ઉપરાંત અનેક ગ્રંથોમાં લોકાલોકનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે એ સ્વરૂપ એ ગ્રંથોથી સમજી લેવું. આ યુગમાં ભૌગોલિક બાબતોનો મેળ ખાતો નથી. તેમાં આપણો અદ્ય અભ્યાસ, સાધનોની અદ્યતા અને એ વિષયની શોધખોળની અદ્યેચ્છા મુખ્ય કારણ છે. એ વિષયની ગ્રંથોમાં આપણે નહિ ઊતરીએ એ ઘણો વિશાળ વિષય છે એક ખગોલસૂર્યગ્રહણ જોવા જે દેશો લાખો રૂપિયા ખર્ચી શકે અને જેને ત્યાં અનેક સાધનસંપન્ન મહાન વેધશાળાઓ હોય તે એવા વિષય પર વિચાર કરવા યોગ્ય ગણાય આપણે તો હજુ એ વિષયની ખારાક્ષરી શીખવામાં છીએ આપણે તો અહીં જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સમજવા પૂરતો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. એનો મેળ મેળવવા અભ્યાસીઓ જરૂર પ્રયાસ કરશે એવી આશા રાખી, આપણે તો એની ભાવના કેવી રીતે ભાવવી અને તે દ્વારા આપણો વિકાસ કેવી રીતે સાધવો તે પ્રાસંગિક વિષય વિચારીએ આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ શાતરસની રેલછેલ કરવાનો છે તે આપણે કદી ન વીસરીએ અન્ય ગ્રંથોને આ ગ્રંથમાં સ્થાન નથી.

લોકની વિશાળતા, એમાં રહેલા અનંત જીવો, તેમાં તિર્યગ્લોકનું તદ્દન નાનું સ્થાન, એવા નાના તિર્યગ્(મર્ત્ય)લોકમાં અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્ર, એમાં સર્વથી નાનો જબૂદ્વીપ, એના ૧૯૦મે ભાગે ભરતક્ષેત્ર, તેમાં છ ખંડ, તેનો પણ નાનો ભાગ અને તેના એક વિભાગમાં આપણી પાસે સો, ખસો કે ચાર હજાર વાર જમીન હોય એની ખાતર આપણે શુ શુ કરીએ છીએ? એના ઝગડા, એના હક્કોના સવાલ, એની હદની તકરારો અને એની માલિકીની પચાતો-આ સર્વ ચોભતી વાત છે? એ ઘટે છે? અને એ કેને માટે? કેટલા વર્ષને માટે? અને છતાં ચારે તરફ જોઈએ તો નાનામાં નાની માલિકીની ભાજગડો અને ગૂંચવણોનો પાર નથી અને મારુ તારુ કરવામાં આપણી નાની જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે અને છેવટે ઉઘાડે-ખાલી હાથે આલ્યા જવું પડે છે, ત્યારે એ સર્વ માલિકી, હક્કો, કબજાઓ

અને વેરઝેર અહીં રહી જાય છે એ રીતે અનેકને મૂકી જતા જોયા અને આપણે પણ જરૂર જવું છે, છતાં અધ્યાસ છૂટતો નથી અને પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણે પણ ખાંચ ચઢાવી ટટ્ટાર થઈ જઈએ છીએ, એ વાતની ના પડાય તેમ નથી આ સર્વ રમત કઈ જાતની છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

ઉપાધ્યાયશ્રીએ આખી ભાવનાનું રહસ્ય ખડું યુક્તિસર ખતાવ્યું છે. એના એ સ્થાન મુખ્ય છે પરિચયમા છ (૭) શ્લોક અને અષ્ટકની છેલ્લી પાંચ ગાથાઓ. પ્રથમ મુદો એ છે કે સમગ્ર માણસ—વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળો પ્રાણી આ લોકભાવના ભાવે તો એને માનસદૈર્ઘ્ય પ્રાપ્ત થાય છે આ કેમ અને ? લોકપુરુષ એ કાઈ ચિત્ર નથી, એ તો ખ્યાલ આપવા માટે તૈયાર કરેલ ચિત્ર છે, પુરુષાકાર છે પણ એ લોક નાનો નથી. એની લખાઈ પહોળાઈનો ખ્યાલ ખરાબર કરવામા આવે અને એની જિયાઈ વિચારવામા આવે તો અછલ છલ્લ ખાઈ જાય તેમ છે એ લોક, એના સ્થાનો, એમાના જીવો, એના જ ગલો, એના શીત પ્રદેશો, એના ઉષ્ણ પ્રદેશો, એના વૈભવો, એના દુઝો, એના કારાવાસો, એના રાજભુવનો, એના માર્ગો, એની નદીઓ, એના સરોવરો, એના પર્વતો, એના જળચરો, એના સ્થળચરો, એના ખેતરો, એના સર્પો, એની વનસ્પતિ ઈત્યાદિ સર્વનો વિચાર કરતાં અછલ હાથમા રહે તેમ નથી એની વિચારણા કરવામા ખાસ નિગોદનું સ્વરૂપ અને તેમા રહેતા જીવની અનતતાનો ખ્યાલ આવે ત્યારે આકાશની અનતતા અને જીવસંખ્યાની અનતતાનો ક્યાંસ કરી શકાય છે અસંખ્ય આકાશપ્રદેશને અવગાહી એક ગોળો રહે અને એવા અસંખ્ય ગોળા પૈકી એકેક ગોળામા અસંખ્ય નિગોદ રહે અને એકેક નિગોદમા અનંત જીવો રહે એનો ખ્યાલ કરતાં એવે કોઈ સ્થાનકે આપણે ભરાઈ પડ્યા હોઈએ તો આપણી શી દશા થાય તે વિચારવા જેવું છે આ અનેક સ્થાનોનો વિચાર કરતાં મનમા જે અસ્થિરતા હોય છે અને થોડા વખતમા આ મેળવું કે આ ખાઉ, પણ જઉ કે આમ દોડું—એવા એવા અવ્યવસ્થિત વિચારો આવતા હોય તે દૂર થઈ જાય છે અને મનમા એક પ્રકારની સ્થિરતા આવતી જાય છે અતિ વિશાળ ચૌદ રાજલોકમા પોતાના સ્થાનની અદ્યતા મોટા માધાતાને પણ મૂંઝવી નાખે તેમ છે, તો તું તે કોણ ? તારી ગણતરી શી ? તારું સ્થાન કેટલું નાનું ? અને વિશ્વના ક્યા ખૂણામા આવ્યું છે ? આવી વિચારસ્થિરતા થતા અધ્યાત્મસુખની પ્રસૂતિ થાય છે અને એ સુખનો આનંદ અજબ છે. એ મનોરાજ્ય એનોખા છે, એની વૈભવસંપત્તિ અલૌકિક છે ઉપાધ્યાયજીનો આ ભાવનારસ પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ અતિ આકર્ષક છે, તન્મય કરી દે તેવો છે અને અતિ પ્રૌઢ ભાષામા ચિતગયો છે

એમનો ખીજો પ્રવાહ જીવ અને પુદ્ગળના સળધથી થતા વિવર્તોનો છે. એ પ્રસંગ અતિ પ્રાસાદિક છે. આ લોકના વિવિધ આકારો ખતાવી, તેની રમણીયતા અને તેની ખીલસતા ખન્ને ખરાબર ખતાવેલ છે ત્યારપછી એના અનેક સ્થાનકોએ દેખાતી વિચિત્રતા હૃદયને દ્રવિત કરી દે તેવી છે આપણે સારમા ફરનારા છીએ અને અહીં મનુષ્યલોકમા જે

વૈવિધ્ય જોઈએ છીએ તે આપણને નમાવી દે અને વિચારમા નાખી દે તેવું છે. માત્ર યુવાનીની મસ્તીમા તણાઈ ન જઈએ અને વસ્તુસ્વરૂપ જોવાનો અભ્યાસ પાડીએ તો અહીં પાર વગરના પ્રસંગો નજરે પડે તેમ છે જે એવા પ્રસંગોના પત્રક ભરીએ તો આવા અનેક ગ્રંથો ભરાઈ જાય પણ એ ઊનજરૂરી છે, કારણ કે આપણા દરરોજના અનુભવનો એ વિષય છે.

જીવને કદાચ દેવસુખ લલચાવનારા લાગે, પણ અતે એનો છેડો આવે ત્યારે માથાં પછાડવા પડે છે એ સમજ્યા બાદ જે સુસ હોય તો તેને પણ વાછે નહિ મનુષ્યના સુખો કેવા છે, તે તો આપણે જોઈએ છીએ વાસ્તવિક સુખી માણસ શોધ્યો જડે તેમ નથી અને ખડારથી સુખી દેખાતાને સુખી માનવો એના જેવી ખીજ કોઈ ભૂલ નથી કદાચ સહજ વેલવ મળી ગયો હોય તો તે પણ એટલા થોડા વર્ષ માટે છે કે અનંત કાળની ગણનામા તેને તો તદ્દન બાજુએ મૂકી દેવાય નાગ્નીનાં દુષ્કોનુ વર્ણન કરતા ત્રાસ ઊપજે છે એ પર વિવેચનની પણ હવે જરૂર નથી તિર્યચ પચેદ્રિયની પરાધીનતા અને બાકીની ચારે ઇન્દ્રિય-વાળા-જીવોનું અજ્ઞાન વિચારતા એક પણ સ્થાન જડે તેવું નથી કે જ્યાં પ્રાણી ઇચ્છા ધરી, હોંશ રાખી રહેવા મન કરે આવો આ લોક છે !

એની ભાવના ભાવવા માટે પ્રથમ એનું સસ્થાન વિચારવું આકાશને આધારે તનુવાત રહે છે, તેને આધારે ધનવાત રહે છે, ધનવાતને આધારે ધનોદધિ છે અને તેને આધારે પૃથ્વી રહે છે. પૃથ્વીને આધારે ત્રસ-સ્થાવર જીવો અને જીવને આધારે શરીર શરીર પૈકી એક કાર્મણ શરીર, કાર્મણ શરીર એટલે કર્મોનો સમૂહ લોકની આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે એની પહોળાઈની દૃષ્ટિએ એ નીચેથી ઉપર ચડતા એક એક આકાશપ્રદેશ ઓછો થતો આવે છે એના પૃથ્વી પરના યુગલિક ક્ષેત્રો ને અતરકીપો સુંદર હોય છે એની કર્મભૂમિ તથા અકર્મભૂમિઓ વિવક્ષિત છે. એના અસંખ્ય કીપ સમુદ્ર પૈકી આઠમા નદીશ્વર કીપના મહોત્સવો જોવા મન થઈ જાય તેવું છે અને એનો છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર અર્ધો રાજને રાકીને રહેલો છે

ઉપર જ્યોતિષ્યક આવે છે. બાર દેવલોકના વૈભવો, સામાનિક દેવોની ઋદ્ધિ, દેવભૂમિની વિશાળતા, ઐવેયકના સુખી દેવો, લોકાતિકના દેવો અહીં આવી તીર્થાધિરાજને તીર્થ પ્રવર્તાવવા વિજ્ઞપ્તિ કરે છે તે અને વૈમાનિક દેવોનો માનસિક આનંદ, સર્વાર્થસિદ્ધતા દેવોની સુખશય્યા, કેવળી ભગવાનને તેઓનાથી ઘટી મન વડે પૃચ્છા - એ સર્વનો વિચાર કરવાનો છે

એ સર્વના મૌલિસ્થાને રહેલા સિદ્ધતા અનંત, અવ્યાબાધ સુખનું તથા સિદ્ધશિલાનું વિભાવન કરતા ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય તેમ છે, આત્મા અનુપમ દશા અનુભવે તેમ છે અને પરમ અધ્યાત્મશાંતિનો અહીં સાક્ષાત્કાર થાય છે આ રીતે સ્થાનનું વિભાવન કરવું

તે તે સ્થાનોમા વર્તતા ભાવોનો વિચાર કરતા લોકની વિશાળતા બરાબર મનોમ દિરમા જમી જાય છે એમાં હાસ્ય ને શૃંગાર રસ વધારે છે કે એમાં કરુણ, ખીલત્સ અને રૌદ્ર રસ વધારે છે તેનો અત્ર વિભાગ પાડવો એ વિવેચન કરતાં જે સ સાર ઉપર કાઈ પણ

આમજિત ઓછી થાય તો પછી વિચાર આવશે કે આ સ્વરૂપાટો ક્યાં મુધી ચલાવ્યા કરવો છે ? આ સ્વરૂપાટાનું સ્વરૂપ ત્યાંમુધી સમજવામા ન આવ્યું ત્યાંમુધી તો ગમે તેમ ચલાવવું, પણ હુતુએ એમ ને એમ ચલાવવું છે કે સ્ત્રોતો ફેરવવો છે—એ આ ભાવનાનો દેવદંડ વિચાર છે જે ચક્રવ્રમણનો કટાંગો આવ્યો હોય. તે નિગોદની સ્થિતિથી વાસ થયો હોય. અનંત લાવોમા બહારના કોઈએ જાણ્યા કે ભોગવ્યા કે સૂર્યા નવી એવા અનંતા અગ્ર-મિદ્ધ ભવો ક્યાં છે એ વાત હૃદયમા ભેડી હોય તો હવે કાર્મક એનો. અનંત ચિત્તને કાર્મક એવું કરો કે જેથી તમારો માર્ગ સીધો અને માધ્યમનુભવ થઈ જાય હુતુ આટા માથાં જ કરવા હોય તો તો મવાલ ગડેનો જ નથી, બાકી જણા કરી દોય અથવા ફેરવવા ચોચ છે એમ લાગ્યું હોય તો આત્માની હાયવરાળનો હવે છેડો લાવો કર્મથી ઘેરઘેલા આત્માને પણ પુરુષાર્થ શક્ય છે. એ અનંત શક્તિનો ધણી છે અને જ્યારે તે જાગે ત્યારે તે કર્મના ભુક્ષા કરી નાખે એવી અમોઘ શક્તિ નિર્સર્ગિક રીતે એનામા ભરેલી છે એ વાત અદર બરાબર જામવી જોઈએ અને જાગ્યા પછી નિર્ગળ થઈ જોશી રહેવું ન જોઈએ. એ તો તજવી ત્યારે એક એક શુ તજવી ?—આ ભાવ મનમા હોય અને ચેતનજી જોઈ ત્યારે એ ખેળથી ભરેલો દેહ જોતો નથી કે સ્નાન પરું કરવાની ગાડ જોતો નથી. એ ભડવીર છે, લોકાત્રે પહોચવાની શક્તિથી સપન્ન છે અને અને અનંત તેજનો ધણી છે એ જાણ્યો એટલે પુણ્યપ્રભાવ જાણ્યો, એ જાણ્યો એટલે સ્ત્રોતો માપડ્યો. એ આજ્યો એટલે વિકાસ. વિકાસ ને વિકાસ જ થાય માત્ર એની દોરવાણી સચ્ચ પ્રકારની હોવી જોઈએ અને એનો પ્રયોગ ગગદેવ પર વિજય મેળવવાની ભાવનાથી થયેલો હોવો જોઈએ. આતરવૃત્તિએ જ્યારે એને માથો અતર-ત્યાગ સૂઝશે ત્યારે આ આટા મારવા એને ગમશે નહિ એને પુદ્ગળભાવ પર પ્રેમ થશે નહિ. એને ક્યાં કરવામા હીણપત લાગશે, એને મદ્ગુણોનું વ્યસન થશે અને એ વિશ્વઐક્ય સમજી જોટલાને અને તેટલાને સાથે લઈ માધ્ય તરફ પ્રયાણ કરી જશે.

આ રીતે લોકભાવના અતિ વિશાળ છે એના અંતરમા સર્વ ભાવનાનો સમાવેશ કરી શકાય છે. એના અંતરમા સૃષ્ટિકર્તૃત્વની ચર્ચા શાંતભાવે થાય છે એનાં પાંચ સમવાયી કાળો સમજાય, જેન ધર્મ—દર્શન કર્મપ્રધાન છે કે પુરુષાર્થપ્રધાન છે એની વિવેચના થાય. ૫૨—૬૦૦નું સ્વરૂપ અનેક દૃષ્ટિએ વિચારાય અને વિશ્વવિશાળતા વિચારી માનસસ્થિતિના પ્રસંગો એનાથી મેળવાય તો અધ્યાત્મશાંતિમા એનું પર્યવસાન થાય. આ વિચારણા—ભાવના એ શાંતસુધારસંપાન છે. એ અમૃત વિગ્લ છે, પણ મળે ત્યારે અપ્રતિમ આત્મોત્કર્ષ દેનાર છે. એમાં અંતરઆત્મા પ્રસન્ન થઈ પ્રવેશે એ આપણી ગ્રેણી, ઇચ્છા અને ભાવના હોય લોકભાવના અનેક પ્રકારે ભાવવી શક્ય છે જે માર્ગે પોતાનો વિકાસ થાય તે સ્ત્રોતો ઉપયોગ કરવો સુધાપાન કરવાની આ તક બરાબર લેવી અને લઈને સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરવું એવો શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો ઉપદેશ પોતાના આત્મા તરફ છે તે આપણે આપણા ચેતનજી સમક્ષ ધરવો અને આદર્શ સ્પષ્ટ કરી પ્રગતિને માર્ગે ચડી જવું.

इति लोकस्वरूपभावना

ઉપાધ્યાયશ્રી સકલચ દ્રશ્યવિરચિત

લોકસ્વરૂપભાવના

(રાગ-પરજિયો)

જ્ઞાન નયનમાહે ત્રિભુવનરૂપે, જેણે જિન દીઠો લોગો,
નિઘણિયાતો ષડ્દ્રવ્યરૂપો, પ્રણમો તસ જિન યોગો ૧
મુનિવર ! ધ્યાવો અદિત્ય દ્વીપ નર લોગો. એ આકાશી
જિહા જિન મુનિવર સિદ્ધ અનતા, જિહા નહી જ્ઞાન વિયોગો. મુનિ૦ ૨
આપે સિદ્ધો કેણે ન કીધો, જસ નહિ આદિ અતો,
લીધો કેણે ન જાયે ભુજખળે, ભરિયો જતુ અનતો મુનિ૦ ૩
અનેક દ્રવ્ય પર્યાય પરિવર્તન, અનત પરમાણુ સ્કંધે,
જેમ દિસે તેમ અકળ અરૂપી, પચદ્રવ્ય અનુસંધે મુનિ૦ ૪
અચળપણે ચલન પ્રતિ કારણ, ધર્માસ્તિકાય પ્રદેશો,
સ્થિરહેતુ અધર્માસ્તિકાયથી, લોકાકાશ અતિ દેશો મુનિ૦ ૫
મધ્યે એક રજ્જુ ત્રસનાડી, ચઉદસ રજ્જુ પ્રમાણો,
અનત અલોકી ગોટે વીટયો, મસ્તકે સિદ્ધ અહિકાણો. મુનિ૦ ૬
અધોલોક છવાસન સમવડ, તિછોં ગદ્ગદરી નાણો,
ઉર્ધ્વલોક મૃદગ સમાણો, ધ્યાન સકળ મુનિ આણો મુનિ૦ ૭

કટિ પર સ્થાપિત હસ્ત, પ્રસારિતપાદ પુરુષના જેવો જેહ,
ષડ્ દ્રવ્યાત્મક લોક અનાદિ અનન્ત સ્થિતિ ધરનારો તેહ,
ઉત્પત્તિવ્યયધૌવ્યયુક્ત તે ઉર્ધ્વ અધો ને મધ્ય ગણાય,
લોકસ્વરૂપ વિચાર કરતા ઉત્તમજનને કેવળ ધાય

પં. અમૃતવિજયજી

પ્રકરણ બારમું

બોધિદુર્લભભાવના

મન્દાક્રાન્તા

યસ્માદ્વિસ્માયિતસુમનઃસ્વર્ગસમ્પદ્વિલાસ-
પ્રાપ્તોલ્લાસાઃપુનરપિ જનિઃ સત્કુલે ભૂરિભોગે ।
બ્રહ્માદૈતપ્રગુણપદવીપ્રાપકં નિઃસપત્નં,
તદ્દુપ્રાપં મૃગસુરુધિયઃ સેવ્યતા વોધિરત્નમ્ ॥ ક ॥ ૧ ॥

ભુજગપ્રયાતમ્

અનાદો નિગોદાન્ધકૂપે સ્થિતાનામજસ્રં જનુર્મૃત્યુદુઃસ્વાર્દિતાનામ્ ।
પરિણામશુદ્ધિઃ કુતસ્તાદ્દશી સ્યાદ્યયા દન્ત તસ્માદ્વિનિર્યાન્તિ જીવાઃ ॥ ख ॥ ૨ ॥
તતો નિર્ગતાનામપિ સ્થાવરેત્વં, ત્રસત્વં પુનર્દુર્લભં દેહભાજામ્ ।
ત્રસત્વેऽપિ પશ્ચાન્નપર્યાપ્તસંજિસ્થિરાયુષ્યવદ્દુર્લભં માનુષત્વમ્ ॥ ग ॥ ૩ ॥
તદેતન્મનુષ્યત્વમાપ્યાપિ મૃદો, મદામોદમિથ્યાત્વમાયોપગૃહઃ ।
અમન્ દૂરમગ્નો ભવાગાધર્મો, પુનઃ ક્વ પ્રપદ્યેત તદ્વોધિરત્નમ્ ? ॥ घ ॥ ૪ ॥

શિસ્વરિણી

વિમિત્ત્રાઃ પન્થાનઃ પ્રતિપદમનલ્પાશ્ચ મતિનઃ,
કુયુક્તિવ્યાસદ્ગૌર્નિજનિજમતોલ્લાસરસિકાઃ ।

ક ૧ યસ્માદ્ બોધિત્વથી વિસ્માયિત આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરે તેવું. સુમન દેવ ઉલ્લાસ આવિર્ભાવ
જનિ ૧૮-મ ભૂરિભોગે ભોગ ધણા લભ્ય હોય તેવું, ધનધાન્યસમૃદ્ધ બ્રહ્માદૈત શુદ્ધ નિર્ગતન ચૈતન્યસ્વરૂપ
પ્રગુણ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાળી નિ સપત્ન જેવા અન્ય ન હોય તેવું મૃગ મૂંઝવણ (કિં વિ) સુરુધિય વિશાળ શુદ્ધિવાળા

લ ૨ જનુ ૧૮-મ અર્દિત પીડિત પરિણામશુદ્ધિ પશિલામધાગ તસ્માત્ નિગોદાન્ધથી દન્ત બેદ
અતાવનાર અન્યય છે

ગ ૩ સ્થાવરત્વ એટલિયત્વ (નોટ) ત્રસત્વ બે, તણ, ચાગ, પાય ઇદ્રિય હોવાપણુ પર્વાત પૃથ્વી પર્યાપ્તિવાળા
(નોટ) સંજિ મનીષણુ (નોટ) સ્થિર દીર્ઘ, નિમિડ, નિશ્ચળ માનુષત્વ મનુષ્યપણુ

ઘ ૪ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન (નોટ) મામા પગ્વચન, દલ, કપટ ઉપગૃહ વીટળાઈ વળેલો મગ્નો બીડો,
ગરકાવ થઈ ગયેલો અગાધ જેનો પાર ન આવે નેવો બીડો

ન દેવાઃ સાન્નિધ્યં વિદધતિ ન વા કોઽપ્યતિશય-
સ્તદેવં કાલેઽસ્મિન્ ય ઇહ દૃઢધર્મા સ સુકૃતી ॥ ઙ ॥ ૫ ॥

શાર્દૂલવિક્રીડિત

યાવદ્દેદમિદં ગદૈર્ન મૃદિતં નો વા જરાજર્જરં,
યાવત્ત્વક્ષકદમ્બકં સ્વવિપયજ્ઞાનાવગાહક્ષમમ્ ।

યાવચ્ચાયુરભદ્ગુરં નિજહિતે તાવદ્વૃધૈર્યત્યતા,
કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાલિઃ કથં વધ્યતે ॥ ચ ॥ ૬ ॥

અનુષ્ટુપ્

વિવિધોપદ્રવં દેહમાયુશ્ચ ક્ષણભદ્ગુરમ્ ।

કામાલમ્બ્ય ધૃતિં મૃદૈઃ સ્વશ્રેયસિ વિલમ્બ્યતે ॥ છ ॥ ૭ ॥

ઙ ૫ વિમિષ્ણા તદન છૂટાછૂટા પન્થાન માર્ગો મતિન (પોતાની નજરે) બુદ્ધિશાળીઓ વ્યાસક્ષ સખધ
વહ્લાસ પુષ્ટિ, વૃદ્ધિ સાન્નિધ્ય સહાય, મદ્દ 'અતિશય વિગિષ્ટતા, મામાન્ય ગીતે ખુલાસો ન મળે તેવી આશ્ચર્ય
કારક ઘટના. સુકૃતી નસીબદાર, પુણ્યશાળી

ચ ૬ ગદ વ્યાધિ મૃદિત સૂણીકૃત, ખલામ થઈ ગયેલું જર્જર શુભ્ર અક્ષકદમ્બક ધદ્રિયોનો સમૂહ,
કુલ ધદ્રિયો સ્વ પ્રત્યેકના, પોતપોતાના અવગાહ બિડા બિતરવું તે સ્ફુટિતે ફૂટી ગયેલા

છ ૭ વિવિધોપદ્રવ અનેક પ્રકારના (વ્યાધિના) ઉપદ્રવો ધૃતિ ધૈર્ય, ધીગજ, ટેકો શ્રેયસ્ કલ્યાણ

ક ૧ જે(બોધિરત્ન)થી આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દે તેવા દેવતાઓના સ્વર્ગની સપત્તિના લોગવિલાસ અને તેથી અનેક પ્રકારના આનંદ-ઉલ્લાસો પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારપછી પણ અનેક લોગવિલાસોથી ભરપૂર સારા કુળમાં જન્મ થાય છે, જે અદ્વૈત બ્રહ્મની પ્રકૃષ્ટ પદ્ધતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે, જે અદ્વિતીય છે અને જે પ્રાપ્ત થવું મહામુશ્કેલ છે તે બોધિરત્નને હે વિશાળ બુદ્ધિવતો ! ખૂબ સેવો

સ્વ ૨. નિગોહના અધકૂપમાં ભરાઈ પડેલા અને વારંવાર થતા જન્મ અને મરણના દુઝોની પીડાથી હેરાન થઈ ગયેલા જીવોને પરિણતિની એવી વિશુદ્ધિ કયાથી થાય કે જેના વડે તેઓ એ નિગોહમાંથી બહાર નીકળી આવે ?

ગ ૩. તે (સૂક્ષ્મનિગોહ)માંથી કદાચ બહાર નીકળે તો પ્રાણીને બાહ્ય સ્થાવરપણું પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ત્રસપણું મળવું મુશ્કેલ છે, ત્રસપણું મળી જાય તો તેમાં પણ પચે દ્રિયપણું મળવું દુર્લભ છે, પચે દ્રિયપણું મળી જાય તો પર્યાપ્ત થવું મુશ્કેલ છે, પર્યાપ્ત થવું મળે તો પણ સસીપણું મળવું મુશ્કેલ છે, તે મળે તો સ્થિર આયુષ્ય મળવું મુશ્કેલ છે અને તે મળી જાય તો પણ મનુષ્યત્વ દુર્લભ છે

ઘ ૪. એ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરીને પણ આ મૂર્ખ પ્રાણી મહામોહ અથવા મિથ્યાત્વ કે માયા-કપટથી ઘેરાઈ જાય છે અને પરિણામે રખડપાટી કરતો સસારના મોટા અગાધ કૂપમાં વધારે ઊડો ઊતરતો જાય છે. આવો પ્રાણી ધર્મસાધનસામગ્રીરૂપ બોધિરત્નને કયા મેળવે ? એવાના પત્તા કયા ખાય ?

ઙ ૫. મતમતાંતરો અને મતભેદો અનેક પ્રકારના થઈ ગયા છે, ડગલે ને પગલે બુદ્ધિશાળી-મતિવાળા લોકોનો પાર નથી, અને તેઓ અનેક પ્રકારની કુચુક્તિઓનો આશ્રય કરીને પોતપોતાના મતઓની યુગ્મિત-વૃદ્ધિમાં રસ લે છે દેવતાઓ અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની સહાય કરતા નથી અને અત્યારે કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાન કે તેવો અતિશય છે નહિ. આવા બાબતમાં તો જે ધર્મ ઉપર દૃઢ રહે તેને ખરો નસીબદાર સમજવો

ચ ૬ ન્યાસુધી આ શરીર વ્યાધિઓથી તદ્દન ખલાસ ન થઈ જાય, ન્યાસુધી વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત ન થઈ જાય, ન્યાસુધી સર્વ ઇદ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં ઊતરવાની સ્થિતિમાં રહેલી હોય અને ન્યાસુધી આયુષ્ય પ્રજ્ઞ થયું ન હોય ત્યાં સુધીમાં સમજી માણુ-સોએ પોતાના હિતને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે સરોવર તૂટી જાય અને પાણી ઘોઘબધ ચાલવા માડે, પછી પાણ કઈ રીતે બાધી શકાશે ?

છ ૭. અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવોને આધીન શરીર છે અને આયુષ્ય ક્ષણભ્રમ છે, છતાં પણ કઈ જાતની ધીરજનો ટેકો લઈને મૂઢ પ્રાણીઓ પોતાના ખરા હિતની બાબતમાં વ્યર્થ ઠાળ નિર્જનન કરે છે ? (એની કાઈ ખબર પડતી નથી.)

गेयाष्टक*

बुध्यतां बुध्यतां बोधिरतिदुर्लभा, जलधिजलपतितसुररत्नयुक्त्या ।
 सम्यगाराध्यतां स्वहितमिह साध्यतां, वाच्यतामधरगतिरात्मशक्त्या ॥ बुध्यतां० ॥ १ ॥
 चक्रिभोज्यादिग्वि नरभवो दुर्लभो, आर्यतां घोरसंसारकक्षे ।
 बहुनिगोदादिकायस्थितिव्यायते, मोहमिथ्वात्वमुखचोरलक्षे ॥ बुध्यतां० ॥ २ ॥
 लब्ध इह नरभवोऽनार्यदेशेषु यः, स भवति प्रत्युतानर्थकारी ।
 जीवहिंसादिपापाश्रवव्यसनिनां, माघवत्यादिमार्गानुसारी ॥ बुध्यतां० ॥ ३ ॥
 आर्यदेशस्पृशामपि सुकुलजन्मनां, दुर्लभा विविदिषा धर्मतत्त्वे ।
 रतपरिग्रहभयाहारसंज्ञार्तिभिर्हन्त मग्नं जगद्दुःस्थितत्वे ॥ बुध्यतां० ॥ ४ ॥
 विविदिषायामपि श्रवणमतिदुर्लभं, धर्मशास्त्रस्य गुरुसन्निधाने ।
 वितथविकथादितत्तद्रसावेशतो, विविधविक्षेपमलिनेऽवधाने ॥ बुध्यतां० ॥ ५ ॥
 धर्ममाकर्ण्य सम्बुध्य तत्रोद्यमं, कुर्वतो वैरिवर्गान्तरङ्गः ।
 रागद्वेषश्रमालस्यनिद्रादिको, बाधते निहतसुकृतप्रसङ्गः ॥ बुध्यतां० ॥ ६ ॥
 चतुरशीतावहो योनिलक्षेप्त्रियं, क्व त्वयाकर्णिता धर्मवार्ता ।
 प्रायशो जगति जनता मिथो विवदते, ऋद्धिरसशातगुरुगौरवार्ता ॥ बुध्यतां० ॥ ७ ॥
 एवमतिदुर्लभात् प्राप्य दुर्लभतमं, बोधिरत्नं सकलगुणनिधानम् ।
 कुरु गुरुप्राज्यविनयप्रसादोदितं, शान्तरससरसपीयूषपानम् ॥ बुध्यतां० ॥ ८ ॥

* २।१—‘तां हे। तार प्रभु मुञ्ज मेवञ्ज लक्ष्मी’ એ સુપ્રસિદ્ધ શ્રી વીરસ્તવનના લયમા ચાલશે પ્રતોમાં એનો ધનાશ્રી ગગ જણાવે છે ‘ધાર તરવાગની સોહલી દોહલી’ એ આનદધનજના સૌદમા જિનના સ્તવનના રાગમા પણ ચાલશે

૧. બોધિને અતિ દુર્લભ સમજ, મળવી ઘણી મુશ્કેલ સમજ - દરિયાના ઊંડા જળમાં પડી ગયેલા ચિતામણિરત્નને ન્યાયે કરીને તેને દુર્લભ સમજ. (પ્રાપ્ત થયેલ સામગ્રીનું) સારી રીતે પરિપાલન કર અહીં તારુ પોતાનું હિત સાધ અને તારી પોતાની શક્તિથી હલકી ગતિ(દુર્ગતિ)ને અટકાવી દે.

૨. આ મહાભય કર સ સારરૂપ અરણ્ય (જંગલ) અનેક નિગોદ વગેરેની કાયસ્થિતિને લઈને અતિ વિશેષ વિસ્તારવાળું (લાંબુ) થયેલ છે તથા મોઢ મિથ્યાત્વ વગેરે ચોરોનું પ્રધાન નિવાસસ્થાન છે તેમાં ભમતા-રખડતા, ચક્રવર્તીના ભોજન વગેરેની પેઠે મનુષ્યનો ભવ મળવો મહા-મુશ્કેલ છે

૩. આ સ સારમાં કદાચ મનુષ્યનો દેહ પ્રાપ્ત થાય પણ જો તે અનાર્થ દેશમાં થાય તો તો ઊલટો તે નુકશાન કરનાર બને છે, કારણ કે પ્રાણીવધ વગેરે પાપ-આશ્રવો - ની આસક્તિવાળા ત્યાના મનુષ્યોને તે માઘવતી વગેરે નરકને રસ્તે લઈ જનાર થાય છે.

૪. આર્થદેશ પ્રાપ્ત થયેલા અને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા પ્રાણીઓને પણ ધર્મતત્ત્વને અંગે જાણવાની ઇચ્છા થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. મૈથુન, પરિગ્રહ, ભય અને આહારસંજ્ઞાની પીડાઓને લઈને જગત્ અતિ વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં ગરકાવ થઈ જાય છે - ભારે ગડમથલમાં પડી જાય છે, પડી ગયેલ છે

૫. કદાચ ધર્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છા થઈ આવે તો પણ ગુરુમહારાજની સમીપે જઈને ધર્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ થવું મુશ્કેલ છે. કારણ કે વિપરીત પ્રશ્નણના પ્રસંગો અને વિકૃતા (કુથળી) વગેરેમાં પડી જતા તે તે વિષયોના રસના આવેશથી ચિત્તની એકાગ્રતા અનેક પ્રકારના વિક્લેષોને લઈને મલિન થઈ જાય છે (અને તેમ થતા તેને પરિણામે શ્રવણ દુર્લભ બને છે)

૬. ધર્મ સાલણીને અને તે સમજીને - તેનાથી બોધ પામીને પ્રાણી ધર્મકાર્યમાં ઉદ્યમ કરવા જાય છે ત્યારે રાગ, દ્વેષ, શ્રમ, આળસ, ઊદ્ધ વગેરે અતરંગના દુશ્મનના ટોળાઓ જેઓ સારુ કામ કરવાની તકનો હંમેશા વિનાશ કરતા જ રહે છે તે તેમાં બાધા કરે છે - ક્ષાયક ભારે છે - કરતા અટકાવે છે

૭. ચોરાશી લાખ છવયોનિમાં તે કઈ જગ્યાએ ધર્મની વાર્તા સાલણી છે ? ઘણે ભાગે જનતા તો ઋદ્ધિ, રસ, શાતાના મોટા ગૌરવોની મોટી મોટી વાતોમાં આસક્ત થઈને અરસપરસ તે સબધી વાતચીત જ કર્યા કરે છે

૮. એવી રીતે અત્યંત દુર્લભથી પણ દુર્લભ એવું સર્વ ગુણોના ભંડારરૂપ બોધિરત્ન (સમકિત) પ્રાપ્ત કરીને શાંતરસનું સરસ અમૃતપાન જે મોટા ઉચ્ચ પ્રકારના વિનયના પ્રસાદથી તને પ્રાપ્ત થયું છે તેનો ઉપયોગ કર - તે અમૃતરસને તું પી.

નોટ :—

૧. વોધિ પારિભાષિક, વિગિષ્ટ જ્ઞાન (નોટ જુઓ) સુરક્ષિત ચિતામણિગત આરાધ્યતા મેવ, પાલન કર (કર્મ 'વોધિ') વાદ્યતા ખલાસ કર, અટકાવી દે અધર તુચ્છ, હલકી
૨. ચક્રિમોજ્યાદિ ચક્રવર્તીનું મહાકલ્યાણ બોજન વગેરે આ દશ દૃષ્ટાન્તો છે (નોટ જુઓ) આશ્રયતા લમનાગઓનો કલ્પ અગ્નિ, જગલ કાયસ્થિતિ એક જાતિના શરીરમાં સ્થિતિ વ્યાપ્તે લાભ મુલ પ્રધાન લક્ષ્ય ગ્રહેષાણુ, નિવાસસ્થાન
૩. અનાર્થ નોટ જુઓ પ્રત્યુત ઊલટો અનર્થકારી નુકસાન કરનાર પાપાશ્રવ અશુભ કર્મ આવવાના માર્ગો વ્યસન આસક્તિ માધવતી એ નામની માતમી નગ્ન માર્ગાનુસારી જીવને ગતે લઈ જનાર થાય છે તે
૪. સ્વચ્છામ અડકલા, અવતરેલા વિધિદિપા જાણવાની ધૃત્તિ રત મૈથુન સજા ચાગ સજા છે (નોટ જુઓ) આર્તિ પીડા દુ સ્થિતિ અશાન્તિ ગીતે સ્થિત થવાપણુ, ગડમથલ, દુર્દશા
૫. વિતથ ઊલટુ, વિપરીત વિકલા ગજકથા, દેશકથા, ત્રીકથા, બોજનકથા તત્ત્વસાવેશ તેના ગ્સનો આવેશ, અનુપ્રવેશ વિષેષ ડોળાણુ અવધાન ધ્યાન, એકાગ્રતા
૬. સવુચ્ચ બોધ પામીને, મમજાને, જાણના યોગ્ય જાણીને વર્ગ મમૂહ અંતરજ્ઞ અગ્નિ ભ્રમ થાક વાષ્ટે અડચણ કરે છે, આડા આવે છે સુકૃત ગુણ કરણી પ્રસન્ન અવમગ
૭. ચતુરશીતો યોગશી ચોનિલ્લેપુ લાખ યોનિ (૮૪ લાખ જીવાયોનિ)માં જનતા પ્રાણીમુદાય મિથો અગ્નિપગ્ન, અદ્યગ્ન ગૌરવ ગૌરવ, આસક્તિ (ગૌરવ તળ છે ઋદ્ધિ-ધન, ગ્સ - ખાવાના પદાર્થો, શાતા - મુખ) (નોટ જુઓ) ગુરુ મોટુ, મહાન
૮. અતિદુર્લભાત્ દુર્લભતમ મુકેલીધી મળી ગકે તેનાથી પણ વધારે દુર્લભ પ્રાણ્ય ખૂબ પ્રસાદ અનુગ્રહ. ઉદિત પ્રાપ્ત

બોધિદુર્લભભાવના : પરિચય

ક ૧. આ ભાવનાનો પરિચય કરતા ‘બોધિ’ શું છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ કરવાની આવશ્યકતા છે ‘બોધિ’ શબ્દ બુદ્ધ ધાતુમાંથી નીકળેલ છે. એનો અર્થ ‘જ્ઞાન’-બાણુ’ એ થાય છે આ એનો વિશુદ્ધ અર્થ છે. જ્ઞાન-સમજણ અદરથી જ જન્ય થાય છે. આત્માનો સહજ સ્વભાવ જ્ઞાન છે કર્માવરણથી એનો એ સ્વભાવ આચ્છાદન પામી ગયો છે તેને પ્રકટ કરવો. ઉપરના આચ્છાદનોને દૂર કરવામા આવે ત્યારે જે પ્રકાશ થાય છે તે ‘બોધિ’ છે. બોધિ એટલે સ્પષ્ટ જ્ઞાન, વિવેકપૂર્વકનુ જ્ઞાન અને શુષ્કતા વગરનો પ્રકાશ વર્તન-ચારિત્ર વગરનું જ્ઞાન નિષ્કળ છે, એટલે બોધિના અર્થમા જ્ઞાનની મુખ્યતા અને ચારિત્ર(વર્તન)ની સહાનુગામિતા સાથે જ સમજવાની છે

‘બોધિ’ શબ્દનો અર્થ ધર્મસામગ્રીની પ્રાપ્તિ એવો અનેક સ્થાનકે કરવામાં આવ્યો છે એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ-પ્રકાશસપત્તિનું પરિણામ છે. બોધિનો અસલ ભાવ જ્ઞાનરૂપ છે અદરની જ્યોતિ જગાવનાર એ આત્મપ્રકાશ છે

એ આંતરપ્રકાશ હોઈને એને રત્નની ઉપમા આપી છે. જેમ રત્નમા પ્રકાશની મુખ્યતા હોય છે તેમ બોધિમા પણ પ્રકાશની વિશિષ્ટતા રહેલી છે અનેક સ્થાનકે બોધિનો અર્થ સમકિત કરેલો છે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયના સમૂહને પણ બોધિ ગણવામાં આવેલ છે એ મૂળ અર્થનો જ વિસ્તાર છે, એમા પણ જ્ઞાનની જ મુખ્યતા રહેલી છે એ ભૂલવાનું નથી.

કોઈ પ્રસંગે ‘બોધિ’નો અર્થ સામગ્રીપ્રાપ્તિ થાય છે, પણ એનો મુખ્ય મુદ્દો જ્ઞાન-આતર પ્રકાશને ખાસ કરીને અવલબે છે એ ત્યાં પણ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે રત્નત્વ તો જ્ઞાનને જ ઘટે છે અને સાધનધર્મોના સત્ય સ્વરૂપને ગ્રહણ કરાવવાની તાકાત પણ તેની છે. સાધનોને સાધ્ય માનવાને કારણે વચગાળેના વખતમા જે મહાઅનર્થ થયા છે તે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન ન થઈ જાય તેની સલાહ રાખવાની આવશ્યકતા પણ તે કારણે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે કાર્ય પણ ‘બોધિ’નું જ છે

બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. તે સખધી અનેક પ્રકારના ઉપદેશો શાસ્ત્રકારે અનેક ગ્રંથોમા આપ્યા છે પદ્ધતિસર તે સમજવા યોગ્ય છે. આ ઉપદેશપદ્ધતિનું મૂળ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમા છે એના ત્રીજા અધ્યયનમાથી જરૂરી વિભાગ અત્ર વિચારી લઈએ એટલે પ્રસ્તુત વિષયને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર નહિ રહે. તેને માટે ખાસ આ ગાથા છે-

ચત્તારિ પરમંગાણિ, દુલ્લહાણીહ જંતુણો ।

માણુસત્તં સુદ્ધં સદ્ધા, સંજમમ્મિ ય વીરિઅં ॥ ૧ ॥

“આ સસારમા પ્રાણીઓને ચાર મુખ્ય ખાખતો મુશ્કેલીથી મળે છે . મનુષ્યપણું, ધર્મ-શ્રવણ, ધર્મશ્રદ્ધા અને સયમ(વિરતિ-ત્યાગ)મા વીર્ય. ૧. સસારમા નાના પ્રકારનાં ગોત્રો અને જાતિઓમા અનેક પ્રકારના કર્મો કરીને પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ૨. કોઈ વખત તે

દેવલોકમાં જાય છે, કોઈ વાર નારક થાય છે, કોઈ વાર અસુર જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જેવાં કર્મ કરે તે પ્રમાણેની જાતિમાં તે જાય છે કોઈ વખત તે ક્ષત્રિય રાજા થાય છે, વળી કોઈ વાર ચડાળ થાય છે, કોઈ વાર વર્ણસકર થાય છે, કોઈ વાર કીડો થાય છે, કોઈ વાર પતંગ થાય છે, કોઈ વાર કુચુ થાય છે, કોઈ વાર કીડી થાય છે ૩-૪. કર્મલક્ષી રંગ-દોળાયલા પ્રાણીઓ એ પ્રકારે ચોરાશી લાખ યોનિઓના ચક્રમાં પડેલા હોઈ જેમ ક્ષત્રિયો લડાઈથી કદી ધરાતા નથી તેમ તેઓ સસાર વિષે કદી ઉદ્વેગ પામતા નથી ૫. પ્રાણીઓ કર્મના સંબંધથી અત્યંત મૂઢ થઈને મનુષ્ય સિવાયની બીજી યોનિઓમાં જન્મી થાય છે, ખડું વેદના ભોગવે છે અને વધારે હેરાન થતા જાય છે ૬. અનુક્રમે ઘણાં કર્મોના કોઈવાર નાશ થઈ જાય તો શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને કદાચિત્ મનુષ્યનો જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે ૭ મનુષ્યનું શરીર મળ્યા પછી પણ જે ધર્મના શ્રવણ કરવાથી તપ, ક્ષમા અને અહિંસાનો સ્વીકાર થાય એવા ધર્મનું શ્રવણ હર્લભ છે ૮. કદાચિત્ ધર્મનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો તેમાં શ્રદ્ધા થવી પરમ હર્લભ છે સાચી હકીકત સાલળ્યા છતાં પણ અનેક પ્રાણીઓ પતિત થઈ જાય છે. ૯ ઉપયુક્ત શ્રુતિ અને શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરીને પણ વીર્ય(સચમ-શક્તિ) વધારે હર્લભ છે. અનેકને એ હકીકતની રુચિ થાય તો પણ એનો અગીકાર થતો નથી ૧૦. મનુષ્યત્વ પામીને, ધર્મ-શ્રવણ કરીને અને તેની સદ્ગુણ કરીને તેમ જ તે પ્રમાણે વર્તન કરીને તપસ્વીએ પોતાની જાત ઉપર સચમ કેળવવો જોઈએ અને કર્મરજ ઉઠાવી દેવી જોઈએ ૧૧. આવી રીતે પવિત્ર થયેલા પ્રાણીની શુદ્ધિ થાય છે અને અગ્નિમાં ઘી નાખે ત્યારે અગ્નિ જેમ પ્રદીપ્ત થાય છે તેમ શુદ્ધ થયેલા પ્રાણીનો ધર્મ પ્રદીપ્ત થાય છે ૧૨. કર્મજનના હેતુઓ છોડી દો. ક્ષમાદારા ચશને પુષ્ટ કરો એમ કરનાર પ્રાણી આ પાર્થિવ શરીરને છોડીને બિહ્વ દિશાએ ગમન કરે છે ૧૩. ઉન્નત શીયલયુક્ત મનુષ્યો વધારે ભગવાનના સ્થાનકે જાય છે અને ત્યાં અતિ ઉજ્જવળ પ્રકાશથી દીપે છે જાણે ત્યાંથી કદી નીચે જીતરવાના નથી એમ માનતા ત્યાં આનંદમાં રહે છે ૧૪. દેવલોકના સુખો ભોગવતા મરણમાં આવે તેવું રૂપ કરતા તેઓ ઉપરનાં કદ્દોમાં અનેક વર્ષો સુધી રહે છે ૧૫. પુણ્ય પ્રમાણે જેને જે સ્થાન મળ્યું હોય ત્યાં તેટલો વખત રહીને આયુષ્ય પૂરું થયે દશ અંગથી શોભતું મનુષ્યપણું પામે છે. ૧૬. બગીચા, ખેતર, સુવર્ણ, પથ્થર, દાસ, નોકરચાકર એવા ચારે પ્રકારના આનંદનાં સાધનો હોય તેવા કુટુંબમાં તે જન્મે છે (એક અંગ) ૧૭ મિત્ર, જ્ઞાતિ (સગા), ઉચ્ચ ગોત્ર, સુદર વર્ણ, તદુરસ્ત શરીર, મહાપાડિત્ય, વિનય, ચશ અને બળ એ નવ મળી દશ અંગની પ્રાપ્તિ થાય છે ૧૮. મનુષ્યપણાના સુદર ભોગો ભોગવીને અને વિશુદ્ધ સદ્ધર્મ આચરીને બોધિને પામે છે ૧૯. ઉપરની ચારે બાબતો હર્લભ છે એમ સમજીને, સચમ લઈને તપથી કર્મનો નાશ કરીને શાશ્વત સિદ્ધમાં તે જાય છે આ પ્રમાણે હું કહું છું ૨૦.”

આ વીશ ગાથાપ્રમાણ આગા અધ્યયનમાં મુદો એ છે કે મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રવણ, ધર્મ-

રુચિ અને મયમમા પ્રવર્તન અનુક્રમે વધારે ને વધારે હુર્લભ છે પ્રથમ મનુષ્યભવનુ હુર્લભતા બતાવતા શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ટીકાકાર શ્રી ભાવવિજયજીએ દશ દષ્ટાન્તો આપ્યા છે તેના નામ આ પ્રમાણે છે —

૧ ચૂલો, ૨ પાસા, ૩ ધાન્ય, ૪ દૂન, ૫ રત્ન, ૬ સ્વપ્ન, ૭ ચક્ર, ૮ ચર્મ, ૯ યુગ, ૧૦. પરમાણુ આ દશે દષ્ટાન્તો બહુ સુંદર છે. એમા લગભગ અશક્ય પ્રસંગો બતાવ્યા છે. છતાં છેવટે જણાવ્યું છે કે કોઈ દેવકૃત્યથી કે અસાધારણ સયોગવશાત્ એ અશક્ય જેવી વાત કદાચ બની આવે, પણ મહાપ્રયાસે અને અનંત વખત ફેરા માર્યા પછી મહામુસીબતે મળેલ મનુષ્યજન્મ ફરીવાર જલ્દીથી મળી શકતો નથી

આ દશ દષ્ટાન્તોનું ભાષાતર પર્ણિશિષ્ટમા આપવા ઇચ્છા છે. પણ પુસ્તકના કદ પર તેનો આધાર રહેશે મુદ્દા ઉપર કહ્યો તે છે મનુષ્યભવની હુર્લભતા બતાવવાનો એ દશે દષ્ટાન્તોનો આશય છે જૈનકથાગ્નકોપના પ્રથમ ભાગમા સિદ્ધ પ્રકરમા તેનો ખ્યાલ બહુ સારો આપ્યો છે જુઓ પૃષ્ઠ ૧૪ થી ૩૨

એ જ પ્રકારે શ્રદ્ધાના સબધમા સાત દષ્ટાન્તો જમાલિ આદિ નિહ્વેના તે જ ટીકામા આપ્યા છે તે પણ તે સૂત્રથી જાણી લેવા

આ મુદ્દાને અનેક રીતે આ ભાવનામા ગ્રચ્યો છે તેથી તેના મૂળની તપાસ કરી આ વાત શરૂઆતમા લખી છે હવે આપણે પ્રથમ શ્લોકનો પરિચય કરીએ આ આખી ભાવના બહુ સુંદર છે અને તેના ઉપર ઘણું વક્તવ્ય કરી શકાય તેમ છે આવશ્યકીય લેખનરૂપ સચમ રાખી સંક્ષેપ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે

બોધિરત્ન-જ્ઞાન બોધનો પ્રકાશ ધર્મસામગ્રીની પ્રાપ્તિ અને તેના આચરણથી કેવી કેવી વસ્તુ મળે છે તે

જુઓ ! પ્રથમ તો આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું દેવગતિનું સુખ મળે છે એ સુખમા બહુ દીર્ઘ કાળ સુધી આનંદ અને વિલાસ કરવાના હોય છે. દેવલોકના વૈભવોમા શૃંગાર, ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, વિનોદ, અપ્સરાઓના હાવભાવ, વિમાનની ગમત આદિ અનેક દેવીઓના પ્રસંગો હોય છે દેવોમા પણ મહાદ્વિક દેવના વૈભવ કલ્પનાતીત હોય છે દેવેન્દ્રને એથી પણ વધારે મોટા વૈભવ હોય છે

આવા દેવલોગો બોધિરત્નને પરિણામે સહજ પ્રાપ્તવ્ય છે જો કે વિશિષ્ટ બોધિરત્નને બોળખનાર એ સુખને વાછતા નથી

એવા દેવલોકના સુખ લોગવ્યા પછી નિરતિચાર બોધિરત્નના પ્રભાવની પ્રક્રિયા કરનાર ગ્રેષ્ઠ કુળમા ઉત્પન્ન થાય છે. ઉપર દશ ચીજો બતાવી છે તે સર્વ તેને સાપડે છે, પણ એ ભોગમા લપટતો નથી એ તો અધૂગ યોગ પરા કરે છે અને પરિણામે આત્મવિકાસ સાધે છે.

બોધિરત્નનો ખરો લાભ તો હવે આવે છે એ ‘બ્રહ્મ-અદ્વૈત-પ્રણુ-પદ્મી-પ્રાપ્ત’ છે બ્રહ્મ એટલે શુદ્ધ નિરજન ચૈતન્યસ્વરૂપ અને અદ્વૈત અતિવિશિષ્ટ એવી ઉત્કૃષ્ટ ગુણોની પદ્મીને અપાવનાર આ બોધિરત્ન છે મતલબ કે જો તમારે બ્રહ્માદ્વૈત સાધવું હોય તો બોધિરત્નને સેવો બોધિરત્નને સેવવું એટલે મહામુસીબતે મળે તેવી એ ધર્મસામગ્રીઓ અને જ્ઞાનરત્નને પ્રાપ્ત કરી પ્રગતિ કરવી, આત્મવિકાસ સાધવો અને તે સખધમા ખાસ સાવધાન થઈ રાગદ્વેષના કોઈપણ પ્રપચ્ચમા પડી જવું નહિ. બોધિરત્નનો દીપક-પ્રકાશ સાથે હોય એટલે માર્ગ તો જરૂર સૂઝી આવશે. માત્ર તેનો લાભ લેવા પૂરતો દૃઢ નિશ્ચય અને વીર્ય-શક્તિસ્ફુરણની આવશ્યકતા રહેશે.

આ સખધમા આગળ ઘણું વક્તવ્ય છે. પ્રથમ બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ ઘણી મુશ્કેલ છે તે હવે ખતાવે છે તેને યથાર્થ પ્રકારે સમજીને તેની સેવા કરો, તેનો સ્વીકાર કરો, તેની સાથે વ્યવહારુ ચર્ચાએ અંકચ સાધો, એ વાત પ્રથમથી જ કહી છે, હવે તે પ્રાપ્ત થવામા મુસીબતોને રજૂ કરે છે.

સ્ત્ર ૨. ઉત્તરોત્તર દુર્લભપણુ ખતાવતાં પ્રથમ તો આ પ્રાણી અવ્યવહારરાશિમાંથી અતતકાળ સુધી નીકળતો જ નથી એ વાત ખતાવે છે. અવ્યવહારરાશિ એટલે સૂક્ષ્મનિગોદ આકાશના અસખ્ય પ્રદેશ પર એક અને ત્યાં જ બીજા અસખ્ય ગોલકો છે દરેક ગોળામા અસખ્યાતી નિગોદ છે એને આશ્રયીને પ્રત્યેક નિગોદમાં અનત જીવો રહેલા છે એક સોયના અગ્રભાગ પર અસખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશ હોય છે એવી એની સૂક્ષ્મતા છે

એ નિગોદના જીવો આપણા એક શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણુ કાળમા સાડાસત્તર લવ કરે છે એટલે કે અઠાર વાર જન્મે છે અને સત્તર વાર મરે છે એનું અગુલના અસખ્યાતમા ભાગ જેટલું શરીર હોય છે અને તે શરીર ચર્મચક્ષુથી અદૃશ્ય હોય છે આવી અસખ્યાતી નિગોદ અનાદિ કાળથી સર્વત્ર ચૌદ રાજલોકમા રહેલી છે એમા જ્યાંસુધી જીવ રહે છે ત્યાં સુધી તે ‘અવ્યવહારરાશિયો’ કહેવાય છે.

એમા કોઈ વખત અકામ નિર્જરા થઈ આવે તો પ્રાણી બાહર અતતકાલમા (સાધારણ વનસ્પતિમા) આવે છે એમા પણ એક શરીરમા અનત જીવો હોય છે સૂક્ષ્મ નિગોદમા અને એમા એટલો જ ફેર છે કે બાહરનું અનત જીવસંકીર્ણ શરીર ચર્મચક્ષુથી દેખાય છે અહીં પણ એ જીવ અનત જન્મમરણ કરે છે એ હવે વ્યવહારરાશિમા આવ્યો કહેવાય છે એનો સહજ વિકાસ (Evolution) થયો ગણાય છે. ત્યાર પછી એ પાછો સૂક્ષ્મ નિગોદમા જાય તો પણ તે વ્યવહારરાશિયો ગણાય છે આવા અનેક જન્મ-મરણ તે નિગોદરૂપ ઘોર અધકારમા થયા કરે છે આમાથી નીકળવાનો એનો વારો ક્યારે આવે? એની પરિણામ-શુદ્ધિ ક્યારે થાય? અને એમાથી એ ક્યારે બહાર નીકળે?

આ તો હજુ મોટા ખાડાઓની વાત થઈ, નરલવ કે બોધિગતની વાત તો હજુ ઘણી દૂર છે એ ધ્યાનમાં રહે

જીવોની અનંતતાનો ખ્યાલ કરવા માટે એક જ હકીકત ખસ ગણાશે મોક્ષમાર્ગ અનંત પૂર્વકાળથી (અત્તાદિ કાળથી) ચાલુ છે, અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે અને નય છે, છતાં એક નિગોદનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે અને અનંત કાળગ્રસ્તો પછી પણ એક નિગોદનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે એમ ભવિષ્યમાં કહેવાશે અનંતના અનંત ભેદ છે અને જીવસંખ્યા લોકાકાશના પ્રદેશો કરતા અનંતગુણી છે. આવા મોટા ખાડામાંથી કેમ નીકળાય ? એ તો કેઈ ભવિતવ્યતાનો ભોગ લાગી નય અને કૂટતી ધાણીનો દાણો ભડીને પેણામાંથી બહાર પડી નય એના જેવો ખેલ છે.

હવે જરા આગળ વધીએ ભવિતવ્યતા ભગી અને પ્રાણી નિગોદમાંથી નીકળી બાહર અનંતકાયમાં આવ્યો.

ગ રે બાહર અનંતકાયમાં આવ્યો એટલે કાઈ સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી બચી જતો નથી બંને વચ્ચે વ્યવહારી થઈને પણ આટા અનંતકાળ સુધી મારે છે એમ કરતા પ્રત્યેક વનસ્પતિ થયો ત્યાં એક શરીરમાં એક જીવ હોય છે કૂળ, કૂલ, પાદડા, અથવા ભીડા, તુરીઆ, ઘઉં, વટાણા વગેરે એના અનેક ભેદો છે. એમાં પણ અસંખ્ય કાળ પર્યાટન કરે છે.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુ-સૂક્ષ્મ અને બાહર આ સર્વ સ્થાવર કહેવાય છે. એ સર્વમાં અસંખ્યકાળ આટા મારે અને વળી બંને જાતિની અનંતકાયમાં જઈ આવે. એમ કરતા ઘર્ષણ, ભેદન-છેદન થતાં સ્થાવરપણાથી આગળ વધી ત્રસપણુ પામે

સ્પર્શ, રસ, દ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર એ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે એમાં અનુક્રમે બે ઇન્દ્રિયવાળા ભેદ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા તેષ્ઠ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિયવાળા ચૌરિન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા પંચેન્દ્રિય આ સર્વ ત્રસ જીવો કહેવાય છે બે ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળામાં જુદા કાળ ભમે, ઉપર-નીચે આટા મારે, એકેન્દ્રિયના ઉપર કહેલા વિભાગોમાં અને નિગોદમાં પણ જઈ આવે એમ કરતા કરતા પંચેન્દ્રિયપણુ પ્રાપ્ત કરે.

પાંચે ઇન્દ્રિય મળી નય એટલો વિકાસ થાય તો પણ પર્યાપ્તપણુ દુર્લભ છે અહીં જરા ખુલાસાની જરૂર છે

પર્યાપ્તિ છ છે ૧ આહાર, ૨ શરીર, ૩ ઇન્દ્રિય, ૪ શ્વાસોશ્વાસ, ૫ ભાષા, ૬ મન

જીવ કાર્મણુ શરીર સાથે ઉત્પન્ન થાય એટલે પ્રથમ આહાર લે, પછી શરીર બધાય, પછી ઇન્દ્રિયો બધાય, પછી એ શ્વાસોશ્વાસ લેવાની, ભાષા બોલવાની ને મન વડે ચિંતવવાની શક્તિ મેળવે.

આ છ પર્યાપ્તિ પૂરી કરે એ પર્યાપ્ત કહેવાય

અનેક જીવો તો એ પર્યાપ્તિઓ પૂરી કર્યા વગર જ મરણ પામે છે એટલે પર્યાપ્ત થવું એ પણ દુર્લભ છે પાચે ઇન્દ્રિયવાળા શરીરમાં આવ્યા પછી પણ આ રીતે સર્વ મનની મનમાં રહી જાય તેમ છે અને પર્યાપ્તત્વ મળે પણ સંશ્લિષ્ટ ન મળે તો પણ પચે દ્રિયપણું નકાસું છે અસંતોષી પચે દ્રિય મનુષ્યો જે મળમૂત્રાદિમા ઉત્પન્ન થાય છે તેને મન હોતું નથી પર્યાપ્તિ પાચ જ હોય છે. એવા મન વગરના પચે દ્રિયપણાને સાધ્યદષ્ટિએ વિશેષ અર્થ નથી.

એમ કરતા ત્રસપણું મળ્યું, પચે દ્રિયપણું ને પર્યાપ્તત્વ મળ્યું, સંશ્લિષ્ટ પણ મળ્યું, પરંતુ આયુષ્ય તદ્દન નાનું—અદ્ય હોય તો પાછું ચકડોળે ચડવાનું થાય છે સ્થિર ને દીર્ઘ આયુષ્ય હોય તો કાંઈ પ્રકાશ સાપડે, રસ્તો દેખાય અને આદર પણ થાય.

એ સર્વ મળે તો પણ જળચર, સ્થળચર, ખેતરમાં જાય અથવા નારક થાય કે દેવ થાય તો ત્રાસ ને પરાધીનતા જળચરાદિને, વેદના નારકોને અને અતિ સુખવિલાસ દેવોને માર્ગ પર આવવામાં વિદ્વદ્વેષ છે મનુષ્યત્વ—મનુષ્યનો ભવ મળવો ઘણો મુશ્કેલ છે આવી રીતે નિગોદથી માડીને અનેક ચક્રોમાથી પસાર થઈને સંતોષી પચે દ્રિય અને સ્થિર આયુષ્ય સાથેનું મનુષ્યત્વ મળવું મહામુશ્કેલ છે અહીં દશ દષ્ટાંતોની સાર્થકતા સમજી લેવી હવે બોધિરત્નની આડે તો ઘણી હકીકતો છે, પણ જેમ તેમ કરીને મહામુસીબતે આપણે મનુષ્યત્વ સુધી આવ્યા છીએ.

ઘ ૪. મનુષ્યનો ભવ મળે ત્યાં પણ મહામોહનું સામ્રાજ્ય વર્તે છે પ્રાણી પ્રેમમાં પડી જાય, રસિકતામાં લેપાઈ જાય, ગરીબાઈમાં દુખાઈ જાય, અભિમાનમાં ગ્રીહીત જાય, લોભવિલાસમાં આસક્ત થઈ જાય, નકામી—અર્થવગરની ખટપટોમાં અટવાઈ જાય, મોટાઈમાં તણાઈ જાય, શરમથી લેવાઈ જાય, હાસ્ય, શોક કે લયમાં લીન થઈ જાય કે પૈસા એકઠા કરવાના કામમાં પડી જાય તો મારુ—તારુ કરવામાં આજો ભવ હારી જઈ અજાય સંસારકૃપમાં પાછો અટવાઈ જાય છે. અથવા અજ્ઞાન—મિથ્યાજ્ઞાનમાં પડી જઈ પ્રકાશ પામતો નથી અને પ્રકાશની પાસે આવે તો તેને યોગળતો નથી અદ્ય જ્ઞાનથી એ કોઈ વાર અભિનિવેશ કરી ખેંસે છે અને જ્યાં ત્યાં ભરાઈ પડે છે કેટલીક વાર શકાઓ કરી માર્ગબ્રષ્ટ થાય છે અને ઘણીખરી વાર તો આજ જ જીવી કરતો નથી પોતાના નાના સર્કલના સબધને દુનિયા માની એમાં મસ્ત રહે છે અને જરા પણ પ્રગતિ કર્યા વગર આવ્યો હોય તેવો જ પાછો આવ્યો જાય છે.

મોહ અને મિથ્યાત્વ તો અજ્ઞાનમાથી ઉદ્ભવે છે, પણ માયા તો ભારે આકરી છે. પરવચન કરવાની વૃત્તિ અતે પોતાને પણ છેતરે છે ન હોય તેવા દેખાવાનો પ્રયાસ કરતા ઘણી વાર પોતામાં કાંઈ તો જરૂર છે જ એમ પ્રાણી માનતો થઈ આત્મવચન કરે છે. શુભપ્રાપ્તિ કરવાને બદલે શુભી હોવાનો દેખાવ કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને દલ દાખલ

થઈને પ્રાણીને જિડા ખાડામા ફેંકી દે છે મોહ, મિથ્યાત્વ અને માયા આ રીતે સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાગ થવા દેતા જ નથી એટલે પથે દ્રિયપણુ, પર્યાપ્તત્વ, સંજીવણુ અને દીર્ઘઆયુષ્ય એ સર્વ સાથે મનુષ્યપણુ મળે તો પણ એને બોધિરત્ન મળતુ નથી.

બોધિરત્ન વગરનુ મનુષ્યત્વ તદ્દન નિર્થક છે, કારણ કે આ મનુષ્યભવ ઉદ્દેશ વગરનો થઈ જાય છે માત્ર ખાડી ફેરા મારવા જેવો થઈ જાય છે અને પ્રજાતિ વગર ભવ પૂરો થઈ જાય છે ચારે બાજુ જોઈએ તો શુ દેખાય છે ? જીવનની સરખાઈ, ભાવનાની વિશિષ્ટતા, આગળ વધવાની ધગશ, વિચારોની વિશિષ્ટતા દેખાય છે ? કે માત્ર સ્વાર્થ, એક નાનુ વર્તુળ, અવ્યવસ્થિત નાદ અને અચાનક પડદો પડતા ખેલ ખલાસ થઈ જતો દેખાય છે ? હવે ચારે બાજુની વાત મૂકી દઈ અદર જોઈએ ત્યારે મોહરાજના નાટકના એક નટ હોવા કરતા કાંઈ વિશેષ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હોય એમ લાગે તો સાદૃશ્ય ગણવુ અને નહિ તો એ માર્ગે હજુ પણ વિચાર કરવાનો અવકાશ છે એમ ધારી દિશા ફેરવવી. ખાકી વિચારવુ કે બોધિરત્ન એ દુર્લભ છે, એ અતરમાથી પ્રકટે છે અને પ્રકટે ત્યારે એની મુગ્ધ ધ ચારે તરફ વિસ્તરે છે આ આત્મજ્ઞાન અને અતરનો નાદ કયા છે ? કેમ મળતો નથી ?

મનુષ્યત્વ મળ્યા પછી પણ કેટલા દુર્લભત્વના પ્રસંગો આવે છે તેની વિશેષ હકીકતો જોય અષ્ટક પર મુલત્વી રાખી, અહીં અગત્યની થોડી બાબતો ઉપદેશરૂપે કહે છે તે ખૂબ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે નીચેના ત્રણે શ્લોકો ઉપદેશાત્મક છે. બોધિની વાત ફરી વાર અષ્ટકમા લેવામા આવેલ છે.

જી ૫. હાલમા વખત કેવો છે તે વિચાર. મતો અને પથોનો પાર નથી એક વેદને અનુસરનાર પન્થો કેટલા છે ? વૈશેષિક, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈમિનિ, પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા, એ ઉપરાત દ્વૈત, અદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, માધવ, રામાનુજ, વલ્લભાચાર્ય, શંકરાચાર્ય એવા નાના મતભેદોનો પાર નથી બૌદ્ધના પણ ચાર મોટા વિભાગો, મુસલમાનોના શિયા સુન્ની, ખ્રિસ્તીમા કેથોલિક, પ્રોટેસ્ટન્ટ, નોન કોન્ફેર્મિસ્ટ, પ્રેસ્બિટેરિયન, યુરિટન અને દરેકના પાર વગરના પેટાભેદો આવા અનેક મતો, પથો અને દર્શનો છે તેમા પોતાને બુદ્ધિશાળી માનનારા લોકોનો પાર નથી એક એક હેત્વાભાસો અને દલીલોની ચૂંચવણો એવી જાણી કરી દે છે કે માણસનુ મગજ ચૂંચવણમાં પડી જાય માત્ર દુઃખ એટલુ જ છે કે દરેક બુદ્ધિશાળી માણસ પોતપોતાના મતવ્યની સ્થાપના કરવાના રસમા એટલા પડી ગયેલા હોય છે કે એને પોતાની વાત સાચી છે એમ ખતાવવાની પ્રબળ ઇચ્છા આડે પરસ્પર સમન્વય કરવાની કે સત્ય તારવવાની ભાવના, વૃત્તિ કે ઇચ્છા થતી જ નથી અશસત્યને સર્વસત્ય માનવા મનાવવાની ઇચ્છા નીચે એકતા કરવાને બદલે અતર વધતુ જાય છે અને પરસ્પરના બળને કાપી નાખી સત્યનો નાશ કરવામા આવે છે, જેથી અદ્ય બુદ્ધિશક્તિવાળાનો ચૂંચવાડો વધતો જાય છે

આ બુદ્ધિશાળીઓના મતોનું વિવેચન અત્ર કરવાનો અવકાશ નથી એક એક બાબતો પર વર્ષો પસાર થાય તેવી ચર્ચાઓ કરે છે અને યુક્તિઓ લગાવી ભાતભાતની દલીલો જનતા સમક્ષ રજૂ કરે છે કાળવાદ, સ્વભાવવાદ, નિયતિવાદ, વિવર્તવાદ, ઇશ્વરવાદ - એવા એવા વાદોનો પાર નથી એમા સત્યશોધન કરતા અશસત્ય પર ભારે ભેર હોય છે અને જનતાને ભ્રમમા નાખવાના કે પડી જવાના પાર વગરના પ્રસંગો હોય છે

આવી રીતે ચારે તરફ મતો, દર્શનો, પથો, વાદો, વિવાદો અને મઠોની જાણે બજાર માડી હોય તેવું દેખાય છે વિદ્યાવ્યાસ ગથી ભરપૂર આ કર્મભૂમિમાં બુદ્ધિશક્તિનો કયા અને કેવો ઉપયોગ થયો છે એનું એક મોટું પ્રદર્શન ભણુ થાય તેવું છે અને માનુષિક શક્તિના ગૌરવને માટે તે ગમે તેટલું જખરું કે નખણું હોય પણ સામાન્ય માણસને તો મૂઝવી નાખે તેવું હોય છે.

આ કાળમા દેવતાઓ કોઈ જાતની મહાય કરતા નથી અહીં આવીને કોઈ જાતની ધર્મસ બધી બાબતમા મદદ કરતા નથી

અત્યારે કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન - વિશિષ્ટ જ્ઞાનનું અતિશાયીપણું નથી કે ન્યા અથવા જેની પાસે તે હોય તેની નજીક જઈને શકાસમાધાન પણ કરી શકાય. મન પર્યાવજ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાન નથી, અવધિજ્ઞાન કે જાતિસ્મરણજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી અને વિશિષ્ટ સિદ્ધિ નથી એટલે એ પણ મોટી ગૂચવણ છે

આવી રીતે મતપથોની વિવિધતા, બુદ્ધિવાનોની વિપુળતા, યુક્તિ લગાવી સ્વમત-સ્થાપન કરવાની ઉત્સુકતા, દેવના સાન્નિધ્યનો અભાવ અને અતિશય જ્ઞાનનો અભાવ એ સર્વ અત્યારે વર્તે છે આવા વળતમાં અને આવા સંયોગોમા તો જે ધર્મ ઉપર દૃઢ રહે તેને ખરો નસીબદાર સમજવો-એને સાચો ભાગ્યશાળી સમજવો

આ સ્થિતિ કાઈકે અશે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના વળતમા હતી એમના વળતમા ધર્મચર્ચાઓ જોસભેર થતી હતી, વાદવિવાદો થતા હતા અને મતભેદો ઘણા હતા, છતાં સ્વરક્ષણની પ્રબળ ભાવના ધર્મપરત્વે તે વળતે હતી

આપણા સમયના પ્રશ્નો તો ઘણા આકરા છે ઉપાધ્યાયજીના વળતમા તો એકલા તપ-ગચ્છમા બાવન પંડિતો હતા, દેશ સમૃદ્ધ હતો, મુગલાઈના પાયા હવ્યમગ્યા હતા, પણ હજી એનો સૂર્ય મધ્યાહને તપતો હતો. અત્યારે આપણે ખસો વર્ષના તદ્દન ઠંડા કાળ પછી આવ્યા છીએ, જીવનકલહ પાર વગરનો છે, પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના મહાન સંઘર્ષો આવી રહેલા છે અને જડવાદ શરૂઆતમા તો એવો આવ્યો કે ધર્મ એટલે ધતિગ કહેવાઈ ગયું જીવનકલહની સખતાઈ, જડવાદનું વાતાવરણ અને ધર્મચર્ચાને બદલે બીજા અનેક પ્રશ્નોની ગૂચવણો એટલી વધી પડી છે કે ધર્મસંબંધી વિચાર કરવાની કુગ્રસદ પણ ઘણાખરાને મળે તેમ નથી અને મળી જાય તો તેની દરકાર કે જરૂરીઆત પણ દેખાતી નથી સાધનો વધવા છતાં સાધનોનો લાભ લેનારાની સખ્યા પ્રતા પ્રમાણમા વધી છે કે નહિ તે પ્રશ્ન છે વર્તમાન યુગને ખરાબર સમજવા માટે માત્ર આજુબાજુ જોવાની જ જરૂર છે અત્યારે પણ

જે ધર્મમા દઢ શ્રદ્ધાવાન રહે તે ખરો ભાગ્યશાળી સમજવો. અહીં શ્રદ્ધા તે સમજણ - પૃથક્કરણથી થયેલ બોધિરત્નના પ્રતાપે પ્રકાશદ્વારા થયેલ માન્યતાની જ વાત છે તે લક્ષ્યમાં રહે. જ્ઞાન વગરની શ્રદ્ધા સ્થિર ટકી શકતી નથી એ બાબતની વાત છે બોધ(જ્ઞાન)ને પરિણામે જે શ્રદ્ધા, પ્રેમ, અતરનો વીર્યોદ્ધાસ થાય તે ધર્મભાવના છે અને એવા ધર્મને સમજી, તેમા દઢ રહે તે આ કાળમા પણ જરૂર ભાગ્યવાન છે. જે ભાગ્યશાળીપણુ શ્રી ઉપાધ્યાયજીના સમયમા ગણાતુ હતુ તે ફરેલા સયોગોને અગે આ કાળમા અન્ય અનેક કારણોથી સવિશેષ સત્ય અને વાસ્તવિક બને છે

ચ દ. ઉપર જણાવ્યુ તેમ અનેક ખાડાઓ વટાવીને મનુષ્યત્વ મળ્યુ છે ત્યારે તું નાની નાની ખટપટોમા પડી ગયો છે, તને અત્યારે તારી ભત પ્રત્યેની ફરજનો ખ્યાલ થતો નથી અને ઉપર ઉપરની બાબતોમા તુ અટવાઈ ગયો છે જરા છોકરાઓ મોટા થઈ કામ ઉપાડી લેશે એટલે આત્મચિત્તવન કરીશ, અમુક સંજ્યામા પ્રજા એકઠી થશે એટલે નિવૃત્ત થઈશ, પેન્શન લેવાનો હક્ક થશે એટલે વાનપ્રસ્થ થઈશ. આવા આવા ગોટા વાળી મનજી-ભાઈને સમજવી લે છે પણ આ સોનાનો અવસર ચાલ્યો ભય છે. જે વિચાર કર:-

વ્યાધિઓનો પાર નથી રાજરોગો, ક્ષય, પક્ષધાત, સગ્રહણી વગેરે થઈ ભય એટલે તુ પરાધીન કોઈપણ વ્યાધિ ઘર ઘાલે એટલે પરાધીનતા થાય અને એના ઉપચાર ઉપર જ ધ્યાન રહે મદવાડમા ભગવાન સાભરે એ તો આર્તસન્યાસ જેવું છે અને તે પણ બહુધા તો સાભરતા જ નથી તુ આવા વ્યાધિનો ભોગ ન થાય ત્યાં સુધીમા તારુ કર્તવ્ય કરી લે

વળી ન્યુમોનિઆ જેવા વ્યાધિઓ અમુક કલાકોમા પ્રાણીને અસાધ્ય સ્થિતિમા મૂકી દે છે એમાનુ કોઈ પણ ક્યારે આવશે તે કહી શકાય નહિ જરા-ઘડપણુ દોડતુ નજીક આવતુ ભય છે અને આવે એટલે શું થાય છે તે અગાઉ વર્ણવાઈ ગયુ છે તે ઘડપણુ તને ઝડપી ન લે ત્યાં સુધીમા તુ ચેત

તારી પાંચે ઇંદ્રિયો પોતાના વિષયમા સખળ છે તેટલા વખતનો લાભ લે આંખો ભય, કાન બહેરા થાય કે સ્પર્શેન્દ્રિય કામ ન આપે ત્યારે તુ શું કરી શકીશ? આળ-કાનનો ઉપયોગ ન થાય તેની પરાધીનતા કેટલી હોય છે તે અનુભવ વગર તને સમજાતુ ન હોય તો જરા અવલોકન કરી જો

આયુષ્યનો ભરોસો શો? કોઈપણ ઉમ્મરે પ્રાણી ચાલી જતો દેખાય છે પ્રથમ ભાવનાના અખટકના ચોથા શ્લોકમા આ સર્વ તે ગાયુ છે-વિચાર્યું છે. રાત સુધી જેની સાથે વાતો કરી હોય અને તદ્દન તદુરસ્ત સ્થિતિમા જેનાથી છૂટા પડ્યા હોઈએ તેને બીજી સવારે ચિતા ઉપર પોઠાડ્યા છે આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે, તો વ્યાધિથી શરીર વ્યાપ્ત ન થયુ હોય, ઘડપણુ આવ્યુ ન હોય, ઇંદ્રિયો જવાબ આપતી હોય અને આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધીમાં તારુ પોતાનુ ખરુ હિત થાય તેવો રસ્તો લઈ લે.

ન્યારે સરોવરની પાળ તૂટશે અને પાણી ચાલવા માડશે ત્યારે તુ શું કરી શકીશ? પછી પાળ કેમ બધાશે? પછી તુ માટી નાખવા લાગીશ તો તે પણ ઘોવાઈ જશે. આગ

લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવાનો કોઈ અર્થ નથી. તરસ લાગ્યે કૂવો ખોદવા જવું એ ડહાપણ રાડચા પછીના ડહાપણ જેવું નકામું છે.

જો ભાઈ! અત્યારે સોનાનો અવસર છે, શુભ ચોઘડિયું છે, અમૂલ્ય તક સાપડી છે. મુલતવી રાખવાના ફળ માઠાં થાય છે ગયેલો અવસર ફરી ફરીને આવતો નથી. ઘણી તકે મળી પણ તેનો લાભ ન લેવાયો એવી તારા મનમા ‘અળળખા’ ન રહી જ્ય તો વિચારજે અને ખાસ ધ્યાનમા રાખજે કે પાણી ચાલવા માંડ્યા પછી પાળ બાધવી અશક્ય છે અને તે વખતે તો જરૂર પસ્તાવો થવાનો છે, પણ એ પસ્તાવો નિર્થક છે તે વખતે પછી મોઢે ગગાજળ મૂકવામા આવશે, ગૌદાન કરાવવામા આવશે કે ધરમાદાની રકમ જાહેર કરવાનો અવહાર સાચવવામા આવશે એમાં કાંઈ પાળ બાધાવાની નથી, આત્મહિત થવાનું નથી સાચી સમજણ હોય તો અત્યારથી જ પાળ બાધ અને જીવનનું શ્રેય સાધી લે. આ ખાસ મુદ્દાની વાત છે

છ ૭. તું વિચાર કર. તારું શરીર અનેક ઉપદ્રવોને આધીન છે વ્યાધિઓની વાત ઉપર જણાવી છે અકસ્માતોનો પાર નથી. અગ્નિ, વીજળી, સર્પ વગેરે જતાવરોના ભયનો પાર નથી તું ચાલ્યો જતો હોય અને મોટરનો એક આચકો આવે ત્યા ખેલ ખલાસ થઈ જાય તેવું છે રેલ્વેમા ઊઘતા હોઈએ અને સાંધાવાળાની નજીવી ભૂલથી ગાડી ગમડી પડે છે અને રમત પૂરી થઈ જાય છે. ઘણીવાર મરણ ન થાય તો પણ અશક્તિ ને ખોડખાંપણ એવી આવી જાય છે કે આખી જિંદગી બોનરૂપ થઈ પડે અકસ્માતના પ્રસંગો એકઠા કરીએ તો વૃષ્ઠો ભરાય. આવી રીતે અનેક ઉપદ્રવોને અધીન શરીર છે અને તેને લઈને જ આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે. કાલ સવારે શુ થશે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી.

આવી રીતે શરીરના ઉપદ્રવો અને આયુષ્યની ક્ષણભંગુરતા દીવા જેવી ઉઘાડી છે ત્યારે તું કયા ભેર ઉપર મદાર ખાંધીને તારા ખરા હિતની સાધનાના અતિ મહત્વના કાર્યમા દીલ કરી રહ્યો છે? જો તને કોઈ પ્રકારની ખાતરી મળેલી હોય કે તું એ ઉપદ્રવથી મુક્ત છે કે મુક્ત રહેવાનો છે અથવા તો તું અમુક વર્ષો જીવવાનો છે તો તો તું વિલબ કરે તે વાત કીક ગણાય, પણ એવો કોઈ આધાર મળે તેમ નથી. અતિ કસરતી શરીરવાળા પણ નાની વયમા ચાલ્યા જાય છે તો પછી તું તે શેના ઉપર મુસ્તક્રીમ થઈને હિતકાર્ય દીલમા નાખે છે? તારા હિત ને શ્રેયની વાત આ બન્ને શ્લોકમા કરી છે તે ખરેખરા હિત અને શ્રેયની છે એમ સમજ. ટૂંકી નજરે કે ટૂંક સમય માટે સહજ હિત થાય તેને દીર્ઘદષ્ટિવાળાઓ ખરું હિત ગણતા નથી.

તું આજસ-પ્રમાદથી કે બેદરકારીથી, અલ્પ વિચારણાથી કે ઉપેક્ષાથી પડી રહ્યો હોય તો ચેતી જજે પરપોટો ફૂટતા વાર નહિ લાગે અને ફૂટશે ત્યારે તે ફૂટે છે એમ ઘણીવાર તો તને ખબર પણ નહિ પડે તું તે વખતે સાવધ હોઈશ કે બેશુદ્ધ હોઈશ તે પણ કહેવાય નહિ અને પછી તારી સર્વ મનની મનમા રહી જશે માટે ઊઠ, જાગૃત થા અને સ્વહિત અને પરમ શ્રેયસ્વી પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર.

બોધિદુર્લભભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. પ્રથમ સામાન્ય - સર્વને લાગુ પડતી - વાત ક્યાં પછી તે જ વાતને ખીલવવાની છે. મુદ્દાની વાત કહેવાની એ છે કે, બોધ-સદ્મદિચ્છાગ્જ્ઞાન બહુ મુશ્કેલીથી મળે છે. આ બોધિની દુર્લભતા તુ સમજ એ ચીજને જેમતેમ વેડફી નાખવા જેવી નથી એ કાઈ બબડુ ચીજ નથી, એ તો મહાપ્રયાસે મળે છે, તે માટે તુ નીચેનો સુપ્રસિદ્ધ દાખલો વિચારી જો—

અતિ દગ્ગિ એવો એક વિપ્ર હતો. મહામુચીખતે આખો દિવસ રખડી. ભિક્ષા માગી પ્રરુ કરતો હતો એને વળી પરણવાની દુર્બુદ્ધિ થઈ એવા ગરીબોને મદદ કરનારા અને તેમા ધર્મ સમજનારા આર્યદેશમા બહુ હોય છે. એ પરણ્યો, દારિદ્ર્ય વધ્યું અને ગુલામ દશાના એ વિપ્રે અનેક ગુલામો વધાર્યા એ કોઈ રીતે પ્રરુ કરી શકે નહિ અન્નના કાકા પડવા માડ્યા તે કટાળી ઘર મૂકીને લાગ્યો. દર દેશમા ગયો ત્યા તપ કરવા લાગ્યો કોઈ દેવની કૃપાથી એને ચિતામણિ રત્ન મળ્યું એ રત્નનો પ્રભાવ એવો ગણાતો કે ઇષ્ટ યાચિત વસ્તુ તેના અધિષ્ઠાતા દેવો પૂરી પાડે. બ્રાહ્મણ ગણ થયો, સમૃદ્ધિવાન થયો પણ જીવવાની શક્તિ કેળવી નહિ. વડાણમા બેસી દેશ આવવા નીકળ્યો ખેરી-છોકરા પણ સાભર્યા વડાણમા બિલો બિલો વિચાર કરે છે. ‘હું આવું’ ઘર બધાવીશ અને આવી ગાડી ખરીદીશ, આમ ચાલીશ અને આમ બોલીશ’ હાથમા ચિતામણિ રત્ન લઈને હર્ષમા નાચવા-કૂદવા લાગ્યો તેવામા એક મોટું મોજુ આવ્યું, વડાણ ડોલ્યું અને સાથે બિછળ્યું દશ પદ્મ વામના મોતમા વડાણ ફગોળાયું, નાચતા બ્રાહ્મણના હાથમાથી રત્ન છટકી ગયું અને મોટા દરિયામા પડી ગયું ગયું તે ગયું. એનો પત્તો કયા લાગે? બ્રાહ્મણભાઈ તો એ, લગવાન એના એ !

એ રત્નની પ્રથમ પ્રાપ્તિ દુર્લભ અને પુનઃ પ્રાપ્તિ વધારે દુર્લભ, આ ન્યાયે તુ ધ્યાનમા રાખ કે બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ અને પુનઃ પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે અને જ્ઞાન-બોધનો મહિમા અવર્ણ્ય છે જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમા જેટલા કમોનો નાશ કરી શકે છે તેટલાનો અજ્ઞાની કરોડો વર્ષે પણ કરી શકતો નથી. સમજણની બલિહારી છે. ક્રિયાની કિમત જરા પણ ઓછી ન કરતા જ્ઞાનને પ્રથમ સ્થાન જૈનશાસ્ત્રો સ્પષ્ટ શબ્દોમા આપે છે બોધ-પ્રકાશ - થી આખી દુનિયા દીવા જેવી નજર સામે રમે છે અને પ્રાણીનો વિકાસ બહુ વધારે કરી દે છે આત્મવિકાસના પાયા બોધ ઉપર જ ચલાય છે સમ્યક્ બોધ થયો એટલે ખૂબ પ્રગતિ સાધ્ય થાય છે તેની સાથે આત્મબુદ્ધિના સયોગો અનુકૂળ થઈ જાય છે અને બોધનુ ફળ ત્યાગ (વિરતિ) બેસે એટલે એના સાથે સુગંધનો સહયોગ થઈ જાય છે

આ બોધિને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા જાગે અને તે પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આગળનો માર્ગ ખૂબ સરળ થઈ જાય છે બોધ એ ખરેખર અમૂલ્ય રત્ન છે એની પ્રાપ્તિ જેટલી દુર્લભ છે તેટલી જ તે અભીષેક, સ્પૃહણીય અને પ્રેરક છે.

એ બોધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રમાદ છોડી દઈ, રાગદ્વેષાદિનો બનતો ત્યાગ કરી દઈ, એની આરાધના કર બોધિની આરાધના કરવી એટલે જ્ઞાનને પગે લાગવાની વાત ન હોય જ્ઞાનની - આંતરપ્રકાશની આરાધના એટલે જ્ઞાનમય જીવન જીવવાની તાલાવેલી, એની આસેવના અને એમા એકાગ્રતા. જ્ઞાનમય જીવનના આવિર્ભાવો આધિદૈવિક છે, અસાધારણ છે, ખરેખર સેવવા યોગ્ય છે એમા મનોરાત્યો જ અનેરા હોય છે મોટા આયુષ્ય હતા ત્યારે જ્ઞાન-વિલાસમા કરોડો વર્ષો નીકળતાં, અને અનુત્તર વિમાનના દેવો જ્ઞાનરાત્યમા જ બધો કાળ પૂરો કરે છે જ્ઞાનીતાં-‘બોધિસત્વોના’ જીવનોનાં ઉદ્ધતો ચીતરી શકાય તેમ નથી, પણ આકર્ષક છે એ તો સાચા જ્ઞાની સાથે પરિચયમા આવતા દેખાય જીવનનું સુખ કે સાર્થક્ય ધન કે વૈભવમા કદી નથી જણાયું, પણ સાચા બોધવાળાના સત્સગમાં જ તે સદા અવસ્થિત છે.

એ બોધિરત્નની આરાધના કરી તારા ખરા હિતને આ સસારમા-આ ભવમા સાધ, એની આરાધના એ જ હિત છે એ સમજાય તેવી વાત છે અને તેમ કરીને તારી પોતાની આત્મશક્તિથી અધમ ગતિને અટકાવી દે જ્ઞાનમય જીવનનું આ પેરિણામ છે વિકાસ વધે એટલે નીચે ઊતરવાની વાત સભવે નહિ મુદ્દાની વાત જ્ઞાનમય જીવન કરી દેવાની છે અને તે અત્યારે શક્ય છે અને તારે ખાસ કર્તવ્ય છે. શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા માટે અને હોય તેને ટકાવી રાખવા માટે પણ જ્ઞાન-પ્રકાશની જરૂર છે. આ વાત તું ખરાખર સમજી લેજે અને સમજીને બોધિરત્નની દુર્લભતા વારંવાર ગાજે આ ભાવ પ્રત્યેક ગાથાને અતે ચાદ કરવાનો છે. આટલો સર્વસાધારણ ઉપોદ્ઘાત કરી હવે તેની સિદ્ધિનાં કારણો સમજાવે છે

૨ નિગોદ-અવ્યવહારરાશિમા જીવોનું શરીર, તેનું આયુષ્ય અને તેના જન્મ-મરણની વિગત વિસ્તારથી આ પ્રકરણના ૨૪ શ્લોકના પરિચયમા ચીતરેલ છે એ નિગોદની અનતકાળની કાયસ્થિતિ સમજવી.

ત્યારપછી વ્યવહારરાશિમા બાહરનિગોદમા પણ અનતકાળકાયસ્થિતિ ત્યારપછી પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયસ્થિતિ, પછી વાયુકાયસ્થિતિ, તેજસ્કાયસ્થિતિ, અપ્કાયસ્થિતિ, પૃથ્વીકાયસ્થિતિ ત્યાર પછી ક્ષીરિકાયસ્થિતિ, ત્રીકાયસ્થિતિ, ચૌરિકાયસ્થિતિ અને પાંચે દ્રવ્યકાયસ્થિતિ આ સર્વનું સક્ષેપત વર્ણન થઈ ગયું છે એ સર્વ કાયસ્થિતિઓથી-પ્રત્યેકમા ગમનાગમનથી સસાર અનતકાળાવધિ બને છે

વળી એ સર્વ કાયસ્થિતિઓ મોહ અને મિથ્યાત્વ જેવા આકરા ચોરાનું નિવાસસ્થાન છે એમણે મોટા ઘરો ત્યા બનાવી રાખ્યા છે અને પ્રાણીને તેઓ ખૂબ ઝગડાવે છે, ખરડે છે, ખેંચે છે, પોતાના તાબામા રાખે છે અને તેને મહાઅધકાર ને અજ્ઞાનમા એટલો તો કેદથી ચક્રચૂર રાખે છે કે એ જરા પણ આગળ વધી શકતો નથી અને એ કાયસ્થિતિઓને વશ બનીને તે અહીં-તહીં સાધ્યના ઠેકાણા વગર આટા માર્યા કરે છે. મોહ અને મિથ્યાત્વના એના તરફના વર્તનનું આ પ્રકરણના ૬ (૪) શ્લોકમા દ્વિગ્દર્શન કરાવાયું છે.

આવા મોટા સંસારઅરણ્યમા રખડતા નરભવની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. એ તો કોઈવાર અનંતકાળના પર્યટન પછી મળી જાય તો નસીબની વાત છે. આટલી હદ સુધીની વાત આપણે જ્ઞ, ન અને ઘ શ્લોકોમા કરી ગયા છીએ.

ત્યાં દશ દષ્ટાન્તની વાત પણ થઈ ગઈ છે. એ દશ દષ્ટાન્તોમાં નરભવપ્રાપ્તિની દુર્લભતા બતાવવાનો મુદ્દો હતો ચક્રવર્તીના ઘરના ભોજનનું દષ્ટાન્ત તેમા પ્રથમ હતું એક બ્રાહ્મણને ચક્રવર્તીના ઘરના ભોજનમા જે સ્વાદ મળ્યો તે તેની આખી રાજધાનીમાં કે અન્ય સ્થાનમા ન મળ્યો એ ચક્રવર્તીને રાજમદિરે ફરી જમવાનો વારો જેમ વિપ્રને માટે દુર્લભ હતો તેમ નરભવ આ ચક્રબ્રમણમા ફરીવાર મળવો મુશ્કેલ છે આટલે સુધીની વાત ત્યા જણાવી હતી.

અનેક પ્રકારના જીવોની કાયસ્થિતિમાં ફરતા અતે પચે દ્રિયપણુ, પર્ચાપ્તપણુ, સંસીપણુ અને મનુષ્યપણુ મળ્યું છે. આ મહાભાગ્યયોગ છે આટલી હકીકત ધ્યાનમા રાખી હવે મનુષ્ય-પણુની પ્રાપ્તિને અગે વિચાર કરીએ

૩. મનુષ્ય તરીકે જન્મ થયો, પણ જો અનાર્થ દેશમાં જન્મ થાય તો ઊલટું નુકસાન થાય છે આ ઘણો અગત્યનો પ્રશ્ન છે. જન્મસ્થાનપ્રાપ્તિ એ અકસ્માત-યોગ છતા પ્રગતિને અગે બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પુણ્યભૂમિ-કર્મભૂમિમા જન્મ થયો એ પણ મહદ્ ભાગ્યનું પરિણામ છે.

આર્થદેશોનું વાતાવરણ અહિં સાપ્રધાન હોય છે. જન્મસંસ્કાર બળવાન પડી જાય તો પ્રયાસ અલ્પ કરવો પડે છે. ધર્મોપદેશકો અને પુણ્યભૂમિઓ જે સ્થાનમા હોય તે આર્થદેશ કહેવાય છે. અહિં સાનું સામ્રાજ્ય વર્તે અને સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, નિષ્પરિગ્રહતા આદિ મૂળ ધર્મોની જ્યાં પ્રતિષ્ઠા થાય તેને આર્થભૂમિ કહેવામા આવે છે. આર્થદેશમા ધર્મસંસ્કાર જન્મથી પ્રાપ્ત થવાના પ્રસંગો આવે છે અને બાળપણમા જે સદ્વિચાર અને સદ્વર્તન હૃદય પર છાપ પાડે છે તેનું મૂલ્ય વિશેષ છે

જે દેશોમા પારકા પ્રાણ લેવામાં અન્યાય ન મનાતો હોય, જ્યાં જીવ આખી ન શકે તેને જીવ લેવાનો અધિકાર નથી એ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર ન હોય, જ્યાં માંસ મત્સ્ય કે ઇંડાના આહાર તરફ ઘણા પણ ન હોય તે દેશને અનાર્થ ગણવામા આવે છે જ્યાં આખો જન્મારો પૈસાની જ વિચારણા હોય, જ્યાં પરભવની ચિંતા ન હોય, જ્યાં બની શકતા મોજ-શોખ અહીં જ ભોગવી લેવાનાં સૂત્રો પર આધાર રખાતો હોય ત્યાં પરભવના હિતની વાત તો મુશ્કેલ જ છે આથી અનાર્થ દેશમા જન્મ થાય તો ઘણીવાર મનુષ્યદેહપ્રાપ્તિનો બદલો કાઢી મળતો નથી અને ઊલટા અનેક પ્રકારની ધમાલ કરી, અતે સંસારપરિબ્રમણને રસ્તે પડવાનું થાય છે

અત્યાદે પાશ્ર્ચાત્ય દેશોમા જડવાદ, સંસારરસિકતા, કાવાદાવા, જીવનકલહની ભયકર તીવ્રતા અને જીવનમા કેંદ્ર, ઉત્તેજકતા અને વૈષમ્ય સિવાય અન્યનો ભાસ થતો નથી ત્યાં

લાખી નજરે મનુષ્યદેહપ્રાપ્તિની નિષ્ફળતા દેખાય તો તેમાં નવાઈ નથી. એમાં કોઈ શોધક, વિચારક અને તત્ત્વજ્ઞ નીકળી આવે છે પણ તેમની સખ્યા એટલી નજીવી હોય છે કે તેમને માટે આ વાત નથી એટલું જ કહી, સામાન્ય રીતે અનાર્થ ભૂમિમા જન્મ એટલે અનેક અનિષ્ટ પરિણામો, ટેવો અને વ્યસનોની શુભામી અને પરિણામે નરભવની નિષ્ફળતા સહેજે કદંપી શકાય તેમ છે.

જે કેટલાક અનાર્થ દેશો હજુ પણ કેવળ જગલી દશામાથી જીવે આવ્યા નથી તેને આ વાત વધારે લાગુ પડે છે. એક દરે પુણ્યભૂમિ-આર્થભૂમિમા જન્મ થવો એ કાંઈ સામાન્ય લાભનું કારણ નથી. આત્મવિકાસના પ્રસંગોને ત્યાં અનેકગણો વધારે અવકાશ છે.

૪. આર્થદેશમાં જન્મ થઈ જાય તો પણ ત્યાં નીચેના પતનના પ્રસંગો છે તે ધ્યાનમાં રહે

- (ક) સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન, શોધ અને તરણટ.
- (ખ) પરસ્ત્રી તરફ આકર્ષણ અને તે કારણે દુઃસ્વાદ્ય અને વૈર.
- (ગ) વેશ્યાના પ્રપચો, તેને પોતાની કરવાની તીવ્રતા ને સકટ.
- (ઘ) પૈસા મેળવવા, જાળવવા અને ખર્ચવાની ગૂંચવણ
- (ઙ) પૈસાના મમત્વથી ઝગડા, લડાઈ, ટટા, રાજદરબારે ગમન.
- (ચ) જમીનની તકરારોના ગભીર પરિણામો અને દુઃસ્વાદ્યો.
- (છ) યુવાન દેખાવાના વલખા, શક્તિ લાવવાના પ્રયોગો અને આસક્તિ.
- (જ) કીર્તિભય, રાજભય, ચોરભય, અકસ્માતભય વગેરે.
- (ઝ) અમુક ભોજન ખનાવવું, ખાવું, પકવાનનો વગેરે તૈયાર કરવા-કરાવવાની વાતો
- (ઞ) મોટા વરાઓ કરવાને પ્રસંગે ભોજનને અંગે થતા મહા આરભો.

આ મુદ્દાઓમાં ચાર સજ્જાનો સમાવેશ થાય છે મૈથુન, પરિગ્રહ, ભય અને આહાર. આ ચાર ખાખતોમાં પડી જઈ પ્રાણી અનેક ઉપાધિઓ કરે છે અને તેની પીડામાં મગ્ન થઈ જઈ તેમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે. અને એ પીડાનું રટણ કેવું હોય છે! ધનની ધમાલ, ખાવા-પીવાની ખટપટ અથવા સ્ત્રીકથાસખ ધ કે મૈથુનમાં પ્રવૃત્ત થયો એટલે એને ખીજી વાત સૂઝતી નથી. મોટા સુખી ધનવાનોના હૃદય તપાસ્યા હોય તો ત્યાં શાંતિ જેવી ચીજ દેખાય નહિ શાંતિ નથી, ત્યાં સુખ નથી. એવી જાતનું જગત એ દુસ્થિત કહેવાય છે કદોડા સયોગમાં આવી ભરાયલું જગતવાતાવરણ દુસ્થિત છે. એની પીડાનો પાર નથી, ઉકળાટનો હિસાબ નથી, અચોક્કસપણું-ધૈર્યનાશની પરિસ્થિતિમાં નથી

એવા જગતમાં ધર્મદારિદ્ર્ય હોય છે ત્યાં ધર્મ શું, એનું સ્વરૂપ શું, એ શા માટે આચરવો ઘટે, એના આચરણનો વિધિ કયો, આચરણનું પરિણામ શું - એ સર્વ વિચાર પરિગ્રહ-મૈથુનાદિમાં પડેલાને સૂઝવો મુશ્કેલ છે ત્યાં તો કલહારની વાત અને સ્ત્રી તથા

ભોજનની કથાઓ જ હોય, ત્યાં મિનેમાસ્ટારોની ચર્ચા હોય, ત્યાં કોલેજની કન્યાની ચર્ચાઓ હોય આમા ધર્મને સ્થાન ન હોય, ધર્મનો પ્રવેશ ન હોય, ધર્મની ગંધ ન હોય વાત કહેવાની એ છે કે મનુષ્યપણું મળી જાય અને આર્ય દેશમા જન્મ પણ થાય અને ત્યાં સુસંસ્કારી માત-પિતાને ત્યાં ઉત્તમ કુળની પ્રાપ્તિ પણ થઈ જાય, પરંતુ જો અગ્રહ, પરિગ્રહ, ભય કે આહારને લગતા ભોગોપભોગમા પ્રાણી પડી ગયો તો ધર્મતત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા પણ થતી નથી અને સાધ્ય કે હેતુ વગર આળા છવન મુઝી મોટા આરંભ કરી ધન એકઠું કરવામા કે ખાવાપીવાની ધમાલમા કે સ્ત્રીઓના ગાનતાન-વિલાસમા ગુલતાન રહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અને અતે આવ્યા તેવા જવાનું થાય છે. એ રીતે દુર્લભ મનુષ્યદેહ હારી જવાય છે

૫. કદાચ ઉપરની સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય પણ સંસ્કૃત પાસે ધર્મશ્રવણ કરવાની સગવડ ન બને તો ખાસ લાભ થતો નથી. શાસ્ત્રજ્ઞોમા સર્વ વાત લખી શકાણી નથી. ૫૦ પગજાન માટે ગુરુગમની ખાસ જરૂર છે. વિધિવાદમા ગમે તેટલું લખ્યું હોય પણ માત્ર વાચનથી ગુરુગમ વગર વ્યવહારનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે વિલાયતથી આવનારા અભ્યાસીઓ રજોહરણ સખ ધી ગમે તેટલું વાચીને આવે પણ તેને ખતાવવાની અને ઉપયોગ કરવાની રીત જોઈ આશ્ચર્યમા પડી જાય છે યોગના આસનો. મુદ્રાઓ વગેરે અનેક ગુરુમુખે સમજવાની જરૂર છે અને તત્ત્વજ્ઞાનમા પણ ચાવી જેવા સૂત્રોમા પરપરાજ્ઞાનની આવશ્યકતા ખૂબ રહે છે ગુરુઓએ શિષ્યોને સામે બેસાડી ન ભણાવતા બ્રાહ્મણો પાસે અભ્યાસ કરાવ્યો તેના પરિણામે ઘણું સાપ્રદાયિક જ્ઞાન ચાલ્યું ગયું છે તેનું અત્યારે ખરોખર ભાન થાય છે.

આ તો ગુરુ પાસે જ્ઞાન લેવાની કે શ્રવણ કરવાની આવશ્યકતાની વાત કરી, પણ ઘણાને જાણવાની ઇચ્છા હોય છે છતાં સાચી-ખોટી વાતો કરવામા અને રાજકથા, દેશ-કથામા એટલો સમય જાય છે કે એને ધર્મઅભ્યાસ કે ધર્મશ્રવણ કરવાની કુરસદ જ મળતી નથી નકામી ચર્ચાઓ, ઢગધડા વગરના વાદવિવાદો અને ગપાટાસપાટાનો રસ એવો હોય છે કે તેમાં કલાકો નીકળી જાય, પણ ધર્મશ્રવણ કે અભ્યાસ વખતે સમય મળે નહિ અને કદાચ લોકવ્યવહારે જવાનું બને તો મનમાં અન્ય વિશ્લેષો એટલા હોય છે કે અભ્યાસ કે શ્રવણમા એકાગ્રતા થાય નહિ અને એકાગ્રતા ધયા વગર કોઈ નાની કે મોટી વાત જામતી નથી ઉપર ઉપરથી ચાલી જાય છે

ધર્મઅભ્યાસ કે શ્રવણને અગે બીજા અનેક વિચારણીય પ્રસંગો કદપી શકાય કેટલાકને ગુરુ પાસે શ્રવણ કે અભ્યાસ માટે જવામા શરમ આવે, કોઈને તેમ કરવામા ગૌરવહાનિ લાગે, કોઈને અભ્યાસ કરવો બિનજરૂરી લાગે વગેરે ધર્મશ્રવણ કરવા જતા અનેક કાઠિયા આડા આવે છે તેની હકીકત સુપ્રસિદ્ધ છે. વળી ખોટી દલીલોમા ઊતરી જવાનું બનતા અનાસ્થા થઈ જાય, પરભવ, કર્મ કે મોક્ષ માનવામા વિજ્ઞાન આડું આવે વગેરે અનેક ગૂંચવણો આ નવયુગમા ઊભી થઈ છે અને ખરી ચિન્તા તો ધર્મની મહત્તા જ ઊડી જતી

દેખાય છે એ છે આ સ્થિતિ છે આવા વખતમા ધર્મશ્રવણની દુર્લભતા જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યારે છાપાં વાંચવામાં જેટલો વખત જાય છે તેનો ચોથો ભાગ પણ ધર્મઅભ્યાસમા જાય તો ઘણી પ્રગતિ થાય તેમ છે. તે મુદ્દે આ વાત વિચારવી. આવા વર્તમાન યુગની ટીકા કરવાનો આશય નથી, પણ ધર્મ-અભ્યાસની દુર્લભતા બતાવવાનું સાધ્ય છે અર્વાચીન પદ્ધતિએ શાસ્ત્રશ્રવણ કરાવનાર વિજ્ઞાનના અભ્યાસી, માનસવિદ્યાના જાણકાર ગુરુ જ્યારે ધર્મશ્રવણ કરાવશે ત્યારે ઊભા રહેવાની જગ્યા પણ નહિ મળે. અત્યારે કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે મળેલી સર્વ સામગ્રી છતાં ધર્મશ્રવણ દુર્લભ હોય જ અને આપણે વધારે એટલું કહી શકીએ કે આ કાળમાં તે ખાસ દુર્લભ થતું જાય છે

૬. કદાચ ધર્મશ્રવણ કરવાનું બની આવે, ગુરુમહારાજનો યોગ પણ બની આવે, એ શ્રવણને પરિણામે બોધ પણ થઈ જાય, સંસારનું સ્વરૂપ અને વસ્તુ કે સળધનું અનિત્યત્વ ગ્રાહ્ય થાય અને બનતો ઉદ્ધમ કરવાનો નિશ્ચય પણ થાય-એટલે સુધી આવે તો પણ એનો ઉદ્ધમ બહિરંગ રહેવાનો છે. એની ક્રિયા દ્રવ્યક્રિયા રહે છે

અતરંગમા મહાન વૈરીસમૂહ હંજુ બેઠો જ છે એના મુખ્ય નાયકો રાગદ્રેષ છે. એના બચ્ચાકચ્ચાનો પાર નથી કષાયો અદર રમ્યા કરે છે હાસ્ય, રતિ, અરતિ નાચ્યા કરે છે અને તે ઉપરાત એના અતરંગના-અદરના ગોટાનો પાર નથી. એને વાતવાતમા થાક લાગી જાય છે. એ ફરવા જશે તો પચીશ ચક્કર મારશે, પણ ઊભા ઊભા પ્રતિક્રમણ કરતા એને થાક લાગી જશે

આગસનો તો હિસાબ નથી. ધર્મઆચરણ કે યોગવિધાન વખતે એને બગાસા આવવા માડશે, ધર્મશ્રવણ કે ક્રિયા વખતે નિદ્રા જલ્દી આવે છે કારણ કે એમાં એને અતરંગનો રસ નથી રસ જામે એટલી એની તૈયારી કે એનો અભ્યાસ નથી. આવા તો અનેક અતરંગ કારણો છે એ સુકૃત્યનો પ્રસંગ આવવા જ દેતા નથી અને આવી જાય તો વાત મારી જાય એવું સ્વરૂપ ઊભું કરી દે છે. આ સર્વ વાતો આપણા અવલોકન અને અનુભવનો વિષય હોઈ શરમાવે તેવી છે એટલે વધારે વિવેચન માગતી નથી.

૭. આને માટે એક વાતનો વિચાર કરીએ. ચોરાશીલાખ જીવેત્પત્તિગ્રાહી છે. ઊપજવાના સ્થાનોની અનેરી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની વિવિધતાને 'ચોનિ' કહે છે એની સંખ્યા ૮૪૦૦૦૦૦ છે 'સાત લાખ પૃથ્વીકાય'ના પાઠમા તુ આ ઘણીવાર લખી ગયો હઈશ.

નિગોદથી મનુષ્યત્વ સુધીની અનેક કાયાઓનો તે અભ્યાસ કર્યો એમા તે કદી ધર્મની વાત સાલળી છે? ત્યારે સર્વ જગ્યાએ વાતો કેવી સાલળી? વિગતોમા ન ઊતરીએ વાતોના ત્રણ પ્રકાર છે.

(૧) ઋદ્ધિ—પૈસાસંબંધી વાતો. પૈસામા માલિકીની ચીજો, ઘર, ફરનિયર, ઘરેણાં સર્વ સમજવા તિર્થ ચોને પણ ઘર-માળા-ખિલ હોય છે. રહેવાના સ્થાન પર મૂઝાં થાય એ સર્વ વાતો આ ગૌરવમા આવે છે.

(૨) રસ—ખાવા-પીવાની વાતો ગોરવ એટલે આસક્તિ. શાક સમારવા, લોજન બનાવવા, શુ ખાશુ તેની કલ્પના કરવી વગેરે.

(૩) શાતા—શરીરને વ્યાધિના પ્રસંગો, દવાદારુ વગેરે.

આ ત્રણે ગૌરવોમા પ્રાણી પડ્યો રહે છે. એની વાતો કરે છે. નાના જીવો એની ચિતવના નાના પાયા પર કરે છે, પણ પશુપક્ષી મનુષ્યાદિ સર્વ એમા આખો વખત ચકચૂર રહે છે.

સસારમા ફરતાં તે અનેક વખત ઋદ્ધિ, રસ અને શાતાની વાતો સાલળી, પણ કેાઈ જગ્યાએ તે ધર્મની વાતો સાલળી છે ? ન સાંલળી હોય તો તેનું કારણ શુ ? અને સાલળી હોય તો તારી આ દશા હોય ખરી ? આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે હવે તારો શુ વિચાર છે ? અતે ધર્મ વગર આદે આવે તેમ નથી, માટે જે કરવું હોય તે સાધી લે. અવસર ગયા પછી તો માત્ર પસ્તાવો જ રહેશે અને આવો અવસર ફરીફરીને વારંવાર મળશે નહીં.

૮. તને મનુષ્યત્વ મળ્યું, શ્રવણની ઇચ્છા થઈ, ધર્મ તરફ વૃત્તિ થઈ અને તને સદ્ગુરુનો બોધ પ્રાપ્ત થયો, તને સદ્ગ્જ્ઞાનરત્ન પ્રાપ્ત થયું તારે જ્યાંલમા રાગવુ કે એ સર્વ ગુણોની ખાણ છે, એ વસ્તુ અમૂલ્ય છે અને સાધારણ રીતે મળવી મુશ્કેલ છે તારા મહાન સુકૃતના ઉદયથી તને જ્ઞાનરત્ન પ્રાપ્ત થયું છે તું અનેક નદી-નાળા અને ખાડીઓ ઉદ્ભવ્યાં આ લબ્ય પ્રકાશને પાર્યો છે તેનો તું પૂરતો લાભ લે મનુષ્યત્વથી માડી તું બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચ્યો તને ઘણી અનુકૂળતા મળી ત્યારે હવે તારે શુ કરવું ?

ગુરુમહારાજના પ્રાબ્ધ-પ્રચુર વિનયથી ઉત્પન્ન થયેલ જે આ શાંત અમૃતરસ તને પ્રાપ્ત થયો છે તેનું પાન કર તને જે શુભ સામગ્રીનો યોગ થયો છે અને તારામાં પ્રકાશ પડ્યો છે, તું જાણ્યો છે તેનો લાભ તું તેનું પાન કરવા દ્વારા લે શાતરસપાન એટલે શુ ? એ તને ફરી ફરી કહેવાની જરૂર ન હોય એ અદ્વરનો રસ છે, આત્મિક વિકાસ છે અને ખાલ્ય ઉપાધિથી પર છે એના રસમાં પડ્યો એટલે ખીજી જ જાળ છૂટી જશે. બોધિરત્નનો લાભ એટલે શાતરસમય જીવન શ્રીવિનયવિન્ય ઉપાધ્યાયના નામોચ્ચાર સાથે શાતરસપાનનો મહિમા અત્ર ગાયો

*

,

*

આ ભાવનામા બોધિરત્ન પ્રાપ્ત થવા પહેલા ઉત્તરોત્તર નીચેની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિની મુસીબતો ખતાવી

- ૧ સૂક્ષ્મનિગોદ અવ્યવહારરાશિમાથી
બહાર નીકળવું
૨. સ્થાવર એકેદ્રિયપણું
૩. ત્રસપણાની પ્રાપ્તિ
૪. ૫ એ દ્રિયપણું
૫. પર્યાપ્તત્વ
- ૬ સ સ્ત્રીપણું
૭. દીર્ઘ આયુષ્ય
- ૮ મનુષ્યપણું
- ૯ આર્યદેશમા જન્મ
- ૧૦ સ સ્કારી કુળમા જન્મ
૧૧. ધર્મજિજ્ઞાસા
- ૧૨ ધર્મશ્રવણ
- ૧૩ ધર્મબોધ
૧૪. ધર્મમા ઉદયમ
- ૧૫ અ તરંગ વૈરીનું આક્રમણ

- ‘જ્ઞાનાર્ણવ’મા નીચેના વિષયો ચર્ચા છે તે સરખાવવા યોગ્ય છે
૧. નિગોદથી નિર્ગમ
 ૨. સ્થાવરત્વ
 ૩. ત્રસત્વ
 ૪. ૫ એ દ્રિયત્વ
 ૫. મનુષ્યત્વ
 ૬. દીર્ઘ આયુષ્ય
 - ૭ ઇદ્રિયસામગ્રી
 - ૮ બુદ્ધિ
 - ૯ મદકષાય
 - ૧૦ નિર્વિષય ચેતસ
 - ૧૧ તત્ત્વનિશ્ચય
 ૧૨. કામાર્થલાલસા
 - ૧૩ મિથ્યાત્વ
 ૧૪. બોધિરત્ન

બોધિરત્નમા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો સમાવેશ ઘણી જગ્યાએ કરવામા આવ્યો છે. બોધમા પ્રાધાન્ય જ્ઞાનને છે તે બાસ ધ્યાનમા રાખવું

વસ્તુપ્રાપ્તિની અનુક્રમે મુશ્કેલીઓ બતાવી મોટો દૈત્ય ખડો કરવાનો આશય નથી, પણ અનંત સ સારમા જે પરિસ્થિતિ થાય છે તેને અગે વિકાસમાર્ગમા જે અતિ અગત્યનો પ્રસંગ બને છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવાનો આશય છે

આવી તકો કદાચ તને ઘણીવાર મળી હશે, પણ ખરો અવસર આવે ત્યારે આ લાઈશ્રી બીજા કામમા પેસી જાય છે મોટી જાન કાઢીને જાય અને લગ્નનો વખત બિલકામા ચાલી જાય તેવો આ બતાવ છે તકો વારવાર આવતી નથી, પણ આવે ત્યારે એને સામેથી પકડી લેવી ઘટે. અવસર ગયા પછી પસ્તાવો નકામો છે

શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે ‘વાર અનંતી ચૂક્યો ચેતન, ઇણ અવસર મત ચૂક’ અનેકવાર તક મળી ત્યારે એનો તે પૂરો કે જરાપણુ લાભ લીધો નથી. લીધો હોય તો આ દશા અને આ રખડપાટો હોય ખરો ? આ સબ ધમા એક દષ્ટાંત ‘ધર્મરત્નપ્રકરણ’મા વાચ્યું હતું, તેમા ‘દાક્ષિણ્ય’ ગુણ પર કુલ્લકકુમારની કથા છે ^૧ તેનો અતિ અગત્યનો મુદ્દો મને જુદો લાગ્યો છે. સક્ષેપમા હકીકત નીચે પ્રમાણે છે —

૧ જુઓ ધર્મરત્નપ્રકરણ, ભાષાત્મક - ભાગ પહેલો, પૃષ્ઠ ૨૦૬ થી ૨૧૯

પતિના મૃત્યુથી વિધવા થયેલ કેઈ રાણીએ પૂર્ણ વૈરાગ્ય પામી ગુપ્ત રીતે ગ્રાસ્ત્રિ લીધુ દીક્ષા લીધા પછી જણાયુ કે તે સાધ્વીને ગર્ભધાન હતુ વિચક્ષણ ગુરુણીએ પ્રસૂતિ-કાર્ય ગુપ્ત રીતે કરાવ્યુ પુત્ર સાપડ્યો એતુ બુદ્ધકકુમાર નામ પાડ્યુ. તે બહુ ચાલાક અને ઉદાર મનનો થયો. લણ્યો ગણ્યો અને કુશળ થયો એટલે યોગ્ય વયે ગુરુએ તેને દીક્ષા આપી બાર વર્ષની વય થતા એને સસારમા જવા ઇચ્છા થઈ. માતાના આગ્રહે સંયમા-વસ્થામા બાર વર્ષ વધારે રહ્યો માતાની ગુરુણીના આગ્રહે બીજા બાર વર્ષ રહ્યો અધ્યાપક ગુરુના આગ્રહે ત્રીજા બાર વર્ષ રહ્યો ગજાધિપતિના આગ્રહે ચોથા બાર વર્ષ રહ્યો. એના દાક્ષિણ્યનો પાર નહોતો ૬૦ વર્ષની વયે સસારમા પડવા નીકળી પડ્યો માતાએ ચાલતી વખતે રૂમાલ અને વીંટી નિશાની તરીકે જાળવી ગઈ હતી તે આખ્યા તે બતાવવાથી રાજ્યનો અર્ધભાગ મળે તેમ હતુ બુદ્ધક આપ્યો રાજનગરે ગત્રિને વખતે પહોંચ્યો.

રાજમહેલમા નાટક ચાલતુ હતુ બુદ્ધક મુનિ પણ તે જોવા ઊભા રહ્યા. આખી ગત નાટક આપ્યુ રાત્રિની એ ઘડી બાકી રહી ત્યારે નાચનાર વારાગનાના પગ ઢીલા પડવા માડ્યા રાજ-ગણી સિંહાસને બેઠા હતા મિજલમ જમી હતી નગગજનો હજારોની સંખ્યામા જોવા આવેલા હતા.

યુવતી વારાગના જગ ઢીલી પડવા લાગી ગાઈ ગાઈ ને જરા થાકી. તેને બગાસુ આવ્યુ તે જોઈ એની વૃદ્ધ માતા-અચ્છા પછવાડે બેઠી હતી તેણે નીચે પ્રમાણે ગાથા કહી.

સુહુ ગાઢ્યં સુહુ વાઢ્યં, સુહુ નચ્ચિય સામસુંદરી' ।

અણુપાતિય દીહરાઈઓ, સુમિખંતે મા પમાયળ ॥

“હે શામસુંદરી ! તે સારી રીતે ગાયુ, સારી રીતે વગાડ્યુ, સારી રીતે નૃત્ય કર્યું, સીધંરાત્રિ એ પ્રમાણે પસાર કરીને હવે સ્વપ્નને (ગત્રિને) અતે - દાન મળવાને અવસરે પ્રમાદ ન કર (આવધ થઈ જા)”

આ ગાથા ત્યા બેઠેલા અનેકને બધેસતી આવી ગઈ બુદ્ધકે વિચાર કર્યો કે સાઠ વર્ષ ગુરુકુળવાસ સેવ્યો અને હવે અવસર પાક્યો છે ત્યારે મેં આ શો ધ ધો આદર્યો ? આમ વિચારી પોતાનું રત્નકબળ ધનામમા ફેંકી દઈ પાછો ફર્યો, ગુરુ પાસે ગયો અને જીવન સફળ કર્યું બાર વર્ષથી પતિની રાહ જોઈ એક કુળવધુ પતિત થવાની તૈયારીમા હતી તે પણ સ્થિર થઈ ગઈ એ પ્રમાણે રાજકુવરાદિ અનેક મનુષ્યો ચેત્યા.

આવો અવગર મળે છતા તેનો લાલ લેતા પ્રાણી પાછો પડી જાય છે અથવા પ્રમાદ, વિકૃત્તા કે ખોટી ચર્ચામા મળેલ તકને ગુમાવી દે છે. મહામુસીબતે મળેલ બોધિરત્નને પેલા વિપ્રની પેઠે ફેંકી દે છે અને દરિદ્રીનો દરિદ્રી જ રહે છે એને નરલવ વગેરે અનેક સગવડો, અનુકૂળતાઓ મળી તેનો એ જરા પણ લાલ લઈ શકતો નથી.

આપણે આજો ભવ કેવી રીતે પસાર કરી દઈએ છીએ તે જુખ વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રાણીઓ કદી શાંતિથી પોતાની પ્રવૃત્તિનો હેતુ વિચારતા નથી અને કેંદ્રમાં ચક્રચૂર બની

સંસારના પાયા માટે છે. એ પોતાની આખી પ્રવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરે તો તેમા એને કોઈ જગ્યાએ હેતુ કે સાધ્ય દેખાશે નહિ અનેક જાતના મમત્વો કરવા તત બાધવા, અભિ-માનથી રાગ્યુ અને જાણે પોતે કંઈક છે એમ માની તદ્દન નિર્જીવ જાણતોને મોટી માની તેમા રચ્યાપચ્યા રહેવું, આમા જીવન જેવું કંઈ નથી, મળેલ તકનો ઉપયોગ નથી અને આત્મવિકાસને અવકાશ નથી

આ સબધમા શ્રી સોમપ્રભાચાર્ય સિદ્ધરપ્રકરમા કહે છે કે—

અપારે સંસારે કથમપિ સમાસાદ્ય નૃમવં, ન ધર્મ યઃ કુર્યાદ્વિપયસુખતૃણાતરલિતઃ ।

બ્રુહ્નપારાવારે પ્રવરમપહાય પ્રવહનં, સ મુચ્યો મૂર્ખાણામુપલમુપલબ્ધું પ્રયતતે ॥

‘આ અપાર સંસારમા મહામુસીબતે મનુષ્યદેહ પામીને પણ જે ઇન્દ્રિયાના વિષયોના સુખની તૃષ્ણામા વિહ્વળબની ધર્મ આચરતો નથી, તે મૂર્ખમા પણ મુખ્ય માણસ મોટા દરિયામા ડૂબતો હોય તે વખતે એને મળેલું સુદર વહાણ છોડી દઈને પથ્થર લેવાનો પ્રયાસ કરે છે’ અનેક જીવો ભરદરિયામા પણ વહાણને છોડી દઈને પથ્થર લેનારા હોય છે, પછી તરવાને બદલે ખૂડી મરે અને જાડા અગાધ જળમા તણાઈ જાય તેમા કાંઈ આશ્ચર્ય નથી આ ખરી વસ્તુ-સ્થિતિ છે અને નજર-સન્મુખ રાખવા યોગ્ય છે. અનેક પ્રાણીઓનું શુ થાય છે તે જોઈ આપણુ શું થશે તે અત્ર વિચારણીય છે.

દરિયામા વહાણ છોડી પથ્થરને પકડવાની વાત હસવા જેવી લાગશે, પણ વાસ્તવિક રીતે વિચારતા અનેક પ્રાણીઓનો વ્યવહાર એ કક્ષામા આવે છે. એ કદાચ સાચો-સારો માર્ગ જાણશે તો પણ એ સાચો માર્ગ આચરશે નહિ એનું નામ જ ભરદરિયામા પથ્થરને પકડવાનું છે મોહનો કેદ અને મમતાનો રાગ એવો મધુર હોય છે કે એમાં સાચો માર્ગ મળતો નથી, મળે તો સૂઝતો નથી અને સૂઝે તો એનો સવ્યવહાર થતો નથી આ સ્થિતિનો અત લાવવાનો અત્ર આશય છે ખાકી તો અનેક વેશો ધર્યા છે, નવા નવા રૂપો લીધા છે અને અરઘદૃઘટિકા(રેટ)ની જેમ નીચે આટા માર્યા છે. એમા કાંઈ પાર આવવાનો નથી ઉપર આવે ત્યારે જરા આનંદ-પ્રકાશ દેખાય, પણ જ્યાં અદરથી પાણી ગયું કે રેટની ખીજ ખાગુએ ખાલી થઈને જાંઘે માથે નીચે જિતરવું પડે છે અને એમ ઉપર-નીચે ફર્યા કરવાનું છે. આ વાત સમજીની ન હોય

સ્વપન્નતા રાજ્યને સાચું માનવું અને પછી તેના ઉપર રાચી જવું અને સંસારમા ફર્યા કરવું, એમા મજા શું છે ? હૃદયમદિરમા એકાદ વખત તો દીપક જગાવવો ઘટે—એના અજ-વાળે મ્હાલવું ઘટે અને એના તેજની ભવ્યતા વિસ્તરવા દેવી ઘટે એ અતર દીપક થાય તો પોતાનું અને પારકું શું છે તે સમજાશે અને પછી આગળનો રસ્તો પ્રકટ થવાથી એના ઉપર બ્યાપેલો અધકાર દૂર થઈ જશે સર્વત્ર પ્રકાશમય મહિમા વધતો જશે એક વખત પ્રકાશ થઈ જશે તો ગણતરીમા આવી જવાશે ગમે તેમ કરીને આ પ્રકાશ એક વાર કરવાની જરૂર છે.

એ પ્રકાશની તાલાવેલી લાગે તો બોધિરત્નની દુર્લભતા બરાબર મમલત્ય. ગમે તેમ કરીને ઘટમ દિરમા દીપક એક વળત તો જરૂર પ્રગટાય મહાપુન્યયોગે અનેક ભવાંતરો પછી અત્યારે અનેક સામગ્રીઓ, મગત્રો અને અનુકૂળતાઓ મળી છે, તેને સમજી વેડફી નાખે નહિ કાઈ ન સૂઝ પડે તો પણ સલામત બાગુએ રહેવાથી પરિણામે બોધિરત્ન જ ઉદ્યોતને પામે, એના પર પાસા પાડે અને એની કિંમત વધારી મૂકે. આ વિચારણા કરવાની આવશ્યકતા છે અને અત્યારે તેનો અવગર છે આખી રાત નાગ્યા પછી ખરા અણીના વળતે બગાસુ ન આવે, આળસ ન આવે, ઊઘ ન આવે એની સાવચેતી રાખવાની છે અને એ સાવચેતી ગમે તે આશયથી પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પણ અતે બેડો પાર છે અને મનુષ્યદેહ મળ્યાનું સાર્થક્ય છે.

આ રીતે બાર અનુપ્રેક્ષા (લાવના) અત્ર પૂરી થાય છે. અનુપ્રેક્ષા એટલે જોતું તે-વિચારણું તે અનુપ્રેક્ષા (લાવના) અદરથી-આત્મદષ્ટિએ જોવાની છે. એમા આંતર ચક્ષુ ખુલી જાય છે અને એક વાર આતરદર્શન કોઈપણ યોગે થવા માંડે તો પછી માર્ગ સાપડે છે. બારે લાવના અનુપ્રેક્ષા માટે છે. એક પણ લાવના અત કરણના ઊંડાણથી વિચારવામાં આવે તો પ્રાણીના જ્વરને ઉતારી નાખે તેમ છે એક અથવા વધારે લાવનાને અતર-દષ્ટિએ લાવવી એના પુનરાવર્તન થયા કરે તેથી ગભરાવું નહિ. પુનરાવર્તન એ લાવનાના પ્રાણ છે.

હવે બીજી ચાર ધર્મલાવના છે, ધર્મધ્યાન લાવનાર અને તેમા સ્થિર કરનાર છે. મૈત્રીલાવના પ્રાણીઓ તરફ પ્રેમ લાવનાર છે, પ્રમોદલાવના શુણ્ણમા રમણ કરાવનાર છે, કરુણાલાવના હૃદયથી હિત કરનાર છે અને માધ્યસ્થ લાવના હૃદયની વિશાળતા બતાવનાર છે આ ચારે લાવનાના વિમળ પ્રવાહમા આપણે હવે પ્રવેશ કરીએ છીએ.

इति बोधिदुर्लभभावना. १२

પ્રથમ નિગોદ પછી સ્થાવરતા ત્રસતા પચે દ્રિયતા હોય,
મનુષ્યપણુ પામીને ધર્મ-શ્રવણથી સમકિત પામે કોય,
સુરમણિ સુરઘટ સુરતરુ મહિમા એની પાસે અલ્પ ગણાય,
બોધિરત્નની દુર્લભતા તે એક જીલથી કેમ કહાય ?

૧.

પં. અમૃતવિજયજી

ઉપાધ્યાયજી શ્રીજયસોમમુનિવિરચિત

બોધિદુર્લભભાવના

દુહા

વાર અનંતી ફરસીઓ, પછાલીવાટક ન્યાય,
નાણુ વિના નવિ સાભરે, લોકબ્રમણુ ભડવાય ૧
રત્નત્રય ત્રિહુ ભુવનમે, દુલહા બાણી દયાળ,
બોધિરચણુ કાળે ચતુર ! આગમખાણિ સભાળ. ૨

(ગગ ખલાતી)

દશ દષ્ટાતે દોહિલો, લાધો મણુઅ જમારો રે;
દુલ્લહો રાખરફૂલ જયુ રે, આરજ ઘર અવતારો રે.
મોરા ભુવન રે, બોધિભાવના ઇચારમી રે,
ભાવો હૃદય મઝારો રે મોં ૧
ઉત્તમ કુળ તિહા દોહિલો, સફળુ ધર્મ સયોગો રે,
પાચે ઇન્દ્રિય પરવડા, દુલ્લહો દેહ નિરોગો રે. મોં ૨
સાભળણુ સિદ્ધાતનુ રે, દોહિલુ તસ ચિત્ત ધરણુ રે,
સુધી સદહણુ ધરી, દુકર અગે કરણુ રે મોં ૩
સામગ્રી સઘળી લંહી રે, મૂઠ મુધા મમ હારો રે,
ચિતામણિ દેવી દીઓ, હાર્યો જેમ ગમારો રે. મોં ૪
લોહકીલકને કારણે, ચાન જલધિમા ફેાડે રે,
શુણુકારણુ કોણુ નવલખો, હાર હિયાનો ત્રોડે રે. મોં ૫
બોધિરચણુ ઉવેળીને, કોણુ વિષયારથ દોડે રે ?
કકર મણિ સમોવડ કરે, જજ વેચે ખર હોડે રે. મોં ૬
ગીત સુણી નટની કહી રે, કુદ્દક ચિત્ત વિચાર્યુ રે,
કુમારાદિક પણુ સમજિયા રે, બોધિરચણુ સભાર્યુ રે મોં ૭

प्रकरण तैरमु

मैत्रीभावना

अनुष्ठुप्

सद्धर्मध्यानसन्धान-हेतवः श्रीजिनेश्वरैः ।

मैत्रीप्रभृतयः प्रोक्ता-श्रुतस्रो भावनाः पराः ॥ क १ ॥

मैत्रीप्रमोदकारुण्य-माध्यस्थानि नियोजयेत् ।

धर्मध्यानमुपस्कृत् तद्धि तस्य रसायनम् ॥ ख २ ॥

उपजातिः

मैत्री परेषां हितचिन्तनं यद्भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ।

कारुण्यमार्ताङ्गिरुजा जिहीर्षेत्युपेक्षणं दुष्टधियामुपेक्षा ॥ ग ३ ॥

सर्वत्र मैत्रीमुपकल्पयात्मन् ! चिन्त्यो जगत्सर्वत्र न कोऽपि शत्रुः ।

क्रियद्दिनस्यायिनि जीवितेऽस्मिन्किं विद्यते वैरिधिया परस्मिन् ॥ घ ४ ॥

सर्वेऽप्यमी बन्धुतयानुभूताः, सहस्रशोऽस्मिन्भवता भवाब्धौ ।

जीवास्ततो बन्धव एव सर्वे, न कोऽपि ते शत्रुरिति प्रतीहि ॥ ङ ५ ॥

सर्वे पितृभ्रातृपितृव्यमातृपुत्राङ्गजास्त्रीभगिनीस्तुपात्वम् ।

जीवा प्रपन्ना बहुशस्तदेतत्, कुटुम्बमेवेति परो न कश्चित् ॥ च ६ ॥

उपेन्द्रवज्रा

एकेंद्रियाद्या अपि इन्त जीवाः, पञ्चेन्द्रियत्वाद्यधिगम्य सम्यक् ।

बोधिं समाराध्य कदा लभन्ते, भूयो भवभ्रान्तिभिर्थां विरामम् ॥ छ ७ ॥

या रागदोषादिरुजो जनानां, शाम्यन्तु वाक्कायमनोद्बुहस्ताः ।

सर्वेऽप्युदासीनरसं रसन्तु, सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्तु ॥ ज ८ ॥

क १ धर्मध्यान ध्याननो प्रकाश सन्धान ज्ञेयते ते, अनुसन्धान हेतवः काण्ड, सावना परा श्रेष्ठ, उत्कृष्ट

ख २ नियोजयेत् यात्रे, गोष्ठवे उपस्कृत् तैयाः कणा, गोलावना रसायन सिद्धि औपध

ग ३ आर्त पीडित अङ्घ्रि प्राणी रुज् रोग जिहीर्षा हर कर्तव्यानी छिन्ना, अपहर्णुनी छिन्ना

घ ४ उपकल्पयन्, अनाप चिन्त्यो विद्यानो विषय उरवे; गणुवे, धागवे ते कियत् डेटलाक, भयान्ति विद्यते मताप कणय छे

ङ ५ प्रतीहि तु अणु, प्रतीति कर, आतरी कर

च ६ पितृव्य काका स्तुपा दीश्वानी वलु इति ये कारण माटे पर पाण्डे, शत्रु, दुश्मन

छ ७ एकेंद्रियाद्या ये छिद्रियवाणा वगेरे, ये, त्रण, या छिद्रियवाणा पञ्चेन्द्रियत्वादि पञ्चेन्द्रियपणु वगेरे अनुभूतताये अना विवेचन माटे नोट लुओ विरामम् अटकायत

ज ८ रोप द्वेप रुज् व्याधि दुह द्रोह उरना उदासीन सभता रसन्तु आरोगे, आस्वादे,

ક ૧. મૈત્રી વગેરે ચાર ઉલ્લેખ (શ્રેષ્ઠ) ભાવનાઓને શ્રી તીર્થ કર મહારાજે સદ્ધર્મ-ધ્યાન સાથે અનુસધાન સાધનાર તરીકે ઉપદેશી છે—ખતાવી છે.

ચ ૨. મૈત્રી પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય ભાવાનાઓને ધર્મધ્યાનની તૈયારી કરવામા યોગ્ય. કારણ કે તે (ભાવનાઓ) તેનું (ધર્મધ્યાનનું) પાકું રસાયણ છે—મહા ઔષધ છે.

ગ ૩. મૈત્રી એટલે પરના હિતનું ચિતવન પ્રમોદ એટલે ગુણનો પક્ષપાત. કારુણ્ય એટલે પીડા ભોગવતા પ્રાણીઓની પીડાઓ દૂર કરવાની ઇચ્છા. ઉપેક્ષા એટલે દુષ્ટબુદ્ધિવાળા તરફ મધ્યસ્થવૃત્તિ.

ઘ ૪. હે આત્મન્ ! તું સર્વત્ર મિત્રભાવ—સ્નેહભાવ રચી દે આ દુનિયામાં તારો કોઈ શત્રુ છે એમ તારે કદી વિચારવું—ધારવું પણ નહિ ગણતરીબધ દૂકો વખત રહેનારા આ જીવતરમા પારકા ઉપર વૈરબુદ્ધિ કરીને સતાપ કરાય છે.

ઙ ૫. આ સંસારસમુદ્રમા સર્વે પ્રાણીઓને હનરો વખત બધું તરીકે તે પૂર્વકાળમા અનુભવેલા છે તેટલા માટે સર્વ જીવો તારા બધુઓ છે અને કોઈ તારો શત્રુ નથી એમ તું જાણ—પ્રતીતિ કર.

ચ ૬. સર્વે જીવો અનેક વખત તારી સાથે પિતાપણું, ભાઈપણું, કાકાપણું, માતાપણું, પુત્રપણું, પુત્રીપણું, પત્નીપણું, જહેનપણું, પુત્રવધૂપણું પામેલા છે—તેટલા માટે એ સર્વ તારું કુટુંબ જ છે અને તેટલા માટે કોઈ પણ તારે પર નથી—દુશ્મન નથી.

છ ૭. એક ઇન્દ્રિયવાળા વગેરે જીવો પણ પચેન્દ્રિયપણું વગેરે પ્રાપ્ત કરીને, સારી રીતે આત્મજ્ઞાનની આસેવના કરીને આ સંસાર-પરિભ્રમણના ભયથી ક્યારે વિરામ પામશે ?

જ ૮. વચન, કાયા અને મનનો દ્રોહ કરનારા ગગ અને દેવ વગેરે પ્રાણીઓના બ્યાધિઓ શમી જાઓ. સર્વે પ્રાણીઓ ઉદ્ધાસીનભાવ—સમતાભાવના રસને આસ્વાદો ! સર્વત્ર સર્વે પ્રાણીઓ સુખી થાઓ.

ગેયાષ્ટક*

વિનય ! વિચિન્તય મિત્રતાં ત્રિજગતિ જનતાસુ ।
 કર્મવિચિત્રતયા ગતિં વિવિધાં ગમિતાસુ ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૧ ॥
 સર્વે તે પ્રિયવાન્ધવા ન હિ રિપુરિદ્ધ કોઽપિ ।
 મા કુરુ કાલકલુષં મનો નિજસુકૃતવિલેપિ ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૨ ॥
 યદિ કોપં કુરુતે પરો નિજકર્મવશેન ।
 અપિ ભવતા કિં ભૂયતે હૃદિ રોપવશેન ? ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૩ ॥
 અનુચિતમિદં કલદં સતા ત્યજ સમરસમીન ।
 ભજ વિવેકકલદંસતાં ગુણપરિચયપીન ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૪ ॥
 શત્રુજનાઃ સુખિનઃ સમે મત્સરમપહાય ।
 સન્તુ ગન્તુમનસોઽપ્યમી શિવચોગ્યગૃહાય ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૫ ॥
 સકૃદપિ યદિ સમતાલવં હૃદયેન લિહન્તિ ।
 વિદિતરસાસ્તત ઇદં રતિં સ્વત એવ વહન્તિ ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૬ ॥
 કિમુત કુમતમદમૂર્છિતા દુર્ગતિષુ પતન્તિ ।
 જિનવચનાનિ કથં દદ્વા ન રસાદુપયન્તિ ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૭ ॥
 પરમાત્મનિ વિમલાત્મનાં પરિણમ્ય વસન્તુ ।
 વિનય ! સમામૃતપાનતો જનતા વિલસન્તુ ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૮ ॥

* રાગ . 'વિભલાયક નિતુ વદીએ' એ ડિપાધ્યાયના મુખસિદ્ધ સ્તવનના લયમા ચાલે છે એની પ્રતમા ગંગ માટે લખે છે કે "દેશાખરાગેણ ગીયતે '૩' ૭૫ ! જિન ધર્મ કીલ્લએ' એ દેશી "

૧ હે વિનય ! કર્મની વિચિત્રતાને કારણે જુદી જુદી જાતની ગતિ પામેલા ઊર્ધ્વ, અધો અને મર્ત્ય ત્રણે લોકના પ્રાણીઓ તરફ તુ મૈત્રી-મિત્રતાની ચિંતા કર.

૨ તે સર્વ પ્રાણીઓ તારા વહાલા બધુઓ છે, આ દુનિયામા તારે કોઈ દુશ્મન નથી ખાલી નકામો કકાસને વશ થઈને તારા મનને ખરડાયેલું કર નહિ-એવું મન તો પોતાના સુકૃત્યોનો નાશ કરનારુ થાય છે.

૩. કોઈ પ્રાણી પોતાનાં કર્મને પરાધીન થઈને તારા ઉપર કોપ કરે તો શુ તારા હૃદયમા શેષને-કોપને અધીન થઈને તારે પણ તેવા જ થવું ?

૪ આ દુનિયામા કલેશ કરવો તે સારા માણસને શોભતી વાત નથી. સમતારસ- (ના પ્રાણી)મા વિહાર કરનારા હે મીન ! એને તજી દે અને ગુણોના પરિચયમા પુષ્ટ થયેલ ચેતન ! તુ માનસરોવરના હંસના વિવેક(બુદ્ધિમત્તા)ને સેવ

૫. શત્રુજનો પણ (પોતાનો) વિરોધ છોડી દઈને મમભાવ પ્રાપ્ત કરે અને સુખી થાઓ તેઓ પણ શિવ(મોક્ષ)સુખથી ભરેલા, ગૃહે જવાને ઉત્સુક મનવાળા થાઓ

૬ (પ્રાણીઓ) બે એક વાર પણ જરા સમતારસનો સ્વાદ હૃદયપૂર્વક કરે તો એનો સ્વાદ એક વાર બહુ પછી તેઓ પોતાની મેળે તેના વડે જ પ્રીતિ પામે

૭ અહાહા ! ઓટા અભિપ્રાયરૂપ કેફના મોમા પટેલા પ્રાણીઓ પાપકર્મના બધનમા શા માટે પડતા હશે ? અને તીર્થંકર મહારાજના વચનોને શા માટે પ્રીતિપૂર્વક પ્રાપ્ત કરતા નહિ હોય ?

૮. નિર્મળ આત્માઓ પરમાત્મભાવમાં પરિણમીને વસો અને હે વિનય ! જનતા સમતારૂપ અમૃતરસનું પાન કરીને વિલાસ કરો

નોટ :-

- ૧ ત્રિલગતિ ત્રણ જગતમા, ઊર્ધ્વ, અધો અને તિર્થલોક-તેમા ગમિતાનું પ્રાપ્ત થયેલા
- ૨ વાન્ધવા બધુ, સગાવહાલા કલિ કલેશ, કકાસ, ગગદ્રેપની પરિણતિ કલુપ ખરડાયેલુ, ચીતરાયેલુ વિલોપી વિનાશ કરનાર
- ૩ પગે કોઇ, પાગકો, સામો મવતા મૂંચતે એ કર્મણિ પ્રયોગ છે
- ૪ અનુચિત અયોગ્ય, અવટિત મીન માછલુ ક્લહસ ઉત્તમ હંસ પક્ષી હસતા ક્ષીગ્ની-વિવેકબુદ્ધિ, હસપણુ પીન પુષ્ટ
- ૫ સમે સમતા પ્રાપ્ત થયેલ ગન્તુમર્નસ જવાનું મન છે જેનું એવા
- ૬ લિહન્તિ ચાટે, આગ્રાદે વહન્તિ પામે
- ૭ કિમ્ ઉત્ત શા ચાટે ? મત અભિપ્રાય મદ કેફ, અભિમાન દુસ્તિ પાપ, પાપબન્ધન, અશુભ કર્મ ઉપચન્તિ પામે છે, પ્રાપ્ત કરે છે
- ૮ પરમાત્મનિ પરમાત્મામા, ઉત્કૃષ્ટ આત્મભાવમા ત્રિમલાત્મના નિર્મળ આત્માવાળાઓના (ચેતાસિ-મનો અધ્યાહાર્ય) પરિણમ્વ એકરૂપ થઈને જનતા પ્રાણીગણ, સર્વ જીવો વિલસન્તુ રમણ કરો, લહેર કરો

મૈત્રી :: પરિચય

ક ૧. જ્ઞાનાર્ણવના કર્તા શ્રી શુભચદ્રગણિ 'જ્ઞાનાર્ણવ' ગ્રંથમા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ આખો ધ્યાનનો વિષય હાથ ધરે છે. તેઓ શરૂઆતમા સ સાર-રચનાને કિન્નરપુર સાથે સંગ્રહાવી, અસદ્જ્ઞાનથી સ સારવંચિત્ય જણાતુ નથી તે તરફ આશ્ચર્ય ખતાવી જણાવે છે કે 'પ્રાણીઓ તરફ સમભાવ રાખ, નિર્મમત્વભાવનુ ચિતન કર, મનનુ શલ્ય દૂર કરીને ભાવશુદ્ધિ કર' ત્યારપછી આગળ જણાવે છે કે—ચિનુ ચિત્તે મૃદ્ધ મન્ય, ભાવના ભાવશુદ્ધયે । યા સિદ્ધાન્ત-મહાનન્દ્રે, દેવદેવૈ પ્રતિષ્ઠિતાઃ । 'એ ભાવશુદ્ધિ માટે શ્રી સિદ્ધાન્તના મહાતત્ત્વમા તીર્થ કર મહારાજે સ્થાપન કરેલી (ઉપદેશેલી) ભાવના વાર વાર ભાવ. ત્યારપછી એ ખારે ભાવના વર્ણવે છે (અનિત્યાદિ)

આમા કહેવાનો ભાવ એ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભાવના ભાવશુદ્ધિ માટે ભાવનાની છે એ ખારે ભાવનાની પ્રતિષ્ઠા શ્રી તીર્થ કરદેવે સિદ્ધાન્તમા યોજી છે. આટલા ઉપરથી ખાર ભાવનાનુ મૂળ અને સાધ્ય લક્ષ્યમા આવશે

ત્યારપછી યમ-નિયમ-ઇદ્રિયદમનનુ વિગતવાર વર્ણન કરી, ધ્યાનના વિષય ઉપર તે લેખક ન્તય છે અને આર્ત તથા રોદ્રધ્યાનનુ સ્વરૂપ વિસ્તારથી ચર્ચી, ધર્મધ્યાનનુ પ્રકરણ શરૂ કરતા (૨૭ મા પ્રકરણમાં) પ્રથમ ધ્યાન કરનાર કેવો હોય તે જણાવતાં કહે છે કે—'ધ્યાતા જ્ઞાનવૈરાગ્યસ પન્ન હોય, ઇદ્રિય-મન વશ કરનાર હોય, સ્થિર આશયવાળો હોય, મુમુક્ષુ હોય, ઉદ્યમી હોય, શાંત હોય, ધીર હોય' આ સાત વિશેષણ કહી ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે કહે છે કે—ચનક્ષો ભાવના ઘન્યાઃ, પુરાણપુરુષાશ્રિતાઃ । મૈત્ર્યાદયશ્ચિરં ચિત્તે, ધ્યેયા ધર્મસ્ય સિદ્ધયે । 'મૈત્રી વગેરે ચાર ધન્ય ભાવનાઓ, જેનો આશ્રય પુરાણ પુરુષોએ કર્યો છે તે ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે ધ્યાવવી. '

આટલી પ્રસ્તાવના કરી સક્ષેપમા આ ચાર ભાવના જણાવી છે. આ ચાર ભાવના ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે પ્રાથમિક છે એ અત્ર ક્લિત થાય છે. આટલા ઉપરથી મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાનુ સ્થાન ક્યા આવે છે અને તેનો આશય શો છે તે ખ્યાલમા આવી જશે

ખાર ભાવના સાથે દેવના દેવ (તીર્થ કર મહારાજ)ના નામનો નિર્દેશ છે, ન્યારે ચાર ભાવનાને અગે પુરાણપુરુષોનો નિર્દેશ છે તે પણ અર્થસૂચક જણાય છે. ભાવનાનુ સ્થાન આ રીતે દ્રષ્ટ થાય છે

'અનુપ્રેક્ષા' એટલે વિચાર. આતરપ્રેક્ષણ Introspection એ ખાર ભાવનાનો પ્રદેશ છે મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાનો પ્રદેશ ધર્મધ્યાનના હેતુભૂત થવાનો છે.

'સદ્ધર્મધ્યાનસંધાન' - સમીચીન-શુદ્ધ ધર્મધ્યાન સાથે અનુસંધાન કરાવનાર અથવા કરવાના હેતુભૂત અનુસંધાન કઈ રીતે થાય ? એ વસ્તુ વચ્ચે અતર પડી ગયું હોય તેને બેડી

આપનાર, વગ્ને પુલતુ કામ કરનાર હોય તે અનુસંધાન કરનાર કહેવાય એ પત્રને જોડનાર ગુહર—એવું જે કાર્ય, તે કરનાર સંસાર અને ધર્મધ્યાન વગ્ને આતરો પડેલો છે તે પૂરી આપવાનું કાર્ય આ ચાર ભાવનાઓ કરે છે. આ અનુસંધાન ખડું અગત્યની ખાખત હોઈ ચારે ભાવનાની વિચારણામા વારવાર લક્ષ્ય રાખવાનું છે. એ સાધ્ય ધ્યાનમા રહે તો ભાવના એનું કાર્ય ખરાખર આપશે. શ્રી જિનેશ્વર મહારાજે મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાને સદ્ધર્મધ્યાન—સુંદર ધર્મધ્યાનનું અનુસંધાન કરાવનાર તરીકે ખતાવી છે, ઉપદેશી છે આ રીતે ચાર ભાવનાનો ઉપોદ્ધાત કરી હવે વર્ણન શરૂ કરે છે અને તેને પ્રાસંગિક બનાવે છે

ચારે ભાવનાઓને ઉપાધ્યાયજી ‘પરા’ ભાવના કહે છે. પરા એટલે ઉત્કૃષ્ટ અથવા પ્રકૃષ્ટ (શુભ) પરિણામ લાવનાર આટલા ઉપરથી આ ચારે ભાવનાઓને પણ ધ્યાનમાર્ગમા—યોગ પ્રગતિમા કેટલું અગત્યનું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તેનો ખ્યાલ આવશે

શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે આ ચારે ભાવનાઓને પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવે જ ઉપદેશેલી તરીકે જણાવી છે તેની નોંધ લેવા યોગ્ય છે. આ સળધી ચર્ચા ઉપોદ્ધાતમા જોવી

અહીંથી આપણે પરા ભાવનાઓના ખડું સુંદર પ્રદેશમા પ્રવેશીએ છીએ. આ ચાર ભાવનાઓ માટે ‘યોગભાવનાઓ’, ‘પરા—ભાવનાઓ’ અથવા ‘અનુસંધાન—ભાવનાઓ’ શબ્દ વાપરવામા આવે તો તે યોગ્ય છે. આ વિવેચનમા એ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે

પ્રથમના ત્રણે શ્લોક ઉપોદ્ધાતરૂપે છે

સ્ત ૨. આ ચાર ભાવનાઓ તે મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય છે એનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ હવે વિચારવાનું છે સંક્ષેપમા કહીએ તો —

જગતના સર્વ પ્રાણીઓ તરફ હિતબુદ્ધિ થવી તે ‘મૈત્રી’, ગુણવાનને જોઈ સાંભળી જાણી આનંદ થવો તે ‘પ્રમોદ’, ડુંખી પ્રાણી ઉપર ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ થવી તે ‘કરુણા’, અશક્ય પરિસ્થિતિ વિષે અથવા પાપીજનો વિષે તિરસ્કાર ન કરતા ઉપેક્ષા કરવી તે ‘માધ્યસ્થ્ય’

આ ચાર યોગ—ભાવનાઓને ધર્મધ્યાનની તૈયારી કરવા માટે યોજાવી જેને ધર્મધ્યાન કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે આ ભાવનાઓને તે કાર્ય માટે પ્રથમ યોજાવી જેમ કોઈ પ્રાણીને મહાવ્યાધિ થયો હોય તો તેને દૂર કરવા તે રસાયણની આસેવના કરે છે તે પ્રમાણે, એટલે કે જેમ ક્ષય કે એવા આકરા વ્યાધિ માટે રસૌપધિઓ વપરાય છે તે પ્રમાણે ભાવનાનો ઉપયોગ કરવો ક્ષયરોગવાળાને વસંતમાલતિ, પચામૃતપર્પટી, સહસ્રપુટી, અગ્રખ વગેરે આપવામા આવે છે સુવર્ણ, લોહ કે પારાને મારીને તેની લક્ષ્મ વગેરે આપવામા આવે છે તેનો આશય તદુરસ્તી અને શરીરને જોડવાનો હોય છે, તે પ્રમાણે જેનો આશય ધર્મ-ધ્યાનમાં ચેતનને જોડવાનો હોય તેણે આ ચાર ભાવનાઓ જોડવી રસાયણનું સ્થાન ભાવના-ઓનું છે તદુરસ્તી સાધ્ય છે તેમ મોક્ષ એ પરમ સાધ્ય છે. રસાયન શરીરશુદ્ધિ કરી બળ આપી તદુરસ્તી વધારે છે તે સર્વ કાર્ય આ ચારે પરાભાવનાઓ ધર્મધ્યાનને અંગે કરે

છે એ પરમ ઔપધ છે અને અમોઘ છે. વ્યવહારમા જેને રામબાણ ઉપાય કહે છે તેવો ધર્મધ્યાનને અંગે એ યોગલાવનાનું સતત ચિન્તન સિદ્ધ ઉપાય છે.

ગ ૩. ઉપોદ્ધાત સમાપ્ત કરતા ચારે લાવનાનું સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ કહી બતાવે છે અહીં મૂળ શ્લોકનું જ જરા વિવેચન કરીએ. એના પર વિસ્તાર એ પ્રત્યેક લાવનાના યોગ્ય સ્થળે કરશું.

મૈત્રી એટલે ‘પરના હિતનું ચિંતવન’ પર એટલે પોતા સિવાયના સર્વ જીવો એમાં મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જળચર અને છેક એકેદ્રિય સુધીના સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ જાણે પોતાની જેવાં જ હોય તેમ સમજીને તેઓના હિતનું ચિંતવન કરવું, એટલે તેમની દુઃખથી નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય તેનું ધ્યાન, ચિંતવન કરવું તે ‘મૈત્રી’

અમોદ એટલે ‘શુભનો પક્ષપાત’ અન્ય પ્રાણીના જ્ઞાન, સયમ, ત્યાગ, પરોપકાર, આત્મનિમજ્જન, સ્વાર્થપરિત્યાગ, દલત્યાગ, સરળતા, સત્યતા, દંયાળુતા, નમ્રતા, વિનીતતા આદિ શુભો જોઈ જાણી તેના તરફ પ્રેમ કરવો, તે શુભનું ખડુમાન કરવું, તે શુભોની ખૂઝ કરવી, તે તરફ હર્ષ બતાવવો, તે તરફ સતોષ બતાવવો, તે તરફ વારી જવું અને શુભને અંગે શુભવાન તરફ રાગ ધરાવવો એ ‘અમોદ’.

કારુણ્ય એટલે ‘શારીરિક પીડા ભોગવતા પ્રાણીઓની પીડા દૂર કરવાની ઇચ્છા’. પીડા ભોગવનારા પ્રાણીઓ – શરીરધારીઓને અનેક જાતની પીડાઓ હોય છે કોઈ રોગથી સખડયા કરતા હોય છે, કોઈનાં સુખો ભીડી જતા દેખાય છે, કોઈ ધન, ઘર કે પુત્રાદિના સુખથી વચિત થતા દેખાય છે અને ધનવાનો – સુખાલયમા મ્હાલનારા – ને પગે ચાલવું પડે છે, કંઈક ધર્મબ્રષ્ટ થતા દેખાય છે, કોઈ દુઃખમાં એટલા દબાઈ ગયા હોય છે કે મુખેથી દુઃખોનો ઉચ્ચાર પણ કરી શકતા નથી અને નિરતર દુઃખમા સખડયા કરે છે શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક દુઃખનો પાર નથી એ દુઃખોની પીડાનું વર્ણન કરવું પણ મુશ્કેલ છે આ દુઃખોને દૂર કરવાની ઇચ્છા તે કંટુણાલાવના કહેવાય છે. લાવના એટલે ‘અતરંગ પ્રદેશમા વર્તતી ઇચ્છા’ તે નિરતર લક્ષ્યમા રાખવાનું છે લાવનાનો પ્રદેશ જુદો છે, કાર્યનો ઉપદેશ જુદો છે. દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા તે ‘કારુણ્ય’

ઉપેક્ષા એટલે ‘દુષ્ટપુદ્ધિવાળા તરફ મધ્યસ્થવૃત્તિ’. જેઓ પરધનહરણ કરવામા મન માનતા હોય, જુગાર અને સદ્ગામા આસક્ત હોય, પરસ્ત્રીમાં રમણ કરનારા હોય, જીવહિંસામા રત હોય, દગા-ફટકા કરવામા જીવનસાહ્ય માનતા હોય, દભ, ચોરી, પૈશુન્ય, નિંદા વિક્રયામા એકતાન બની જતા હોય તે સર્વને દુષ્ટપુદ્ધિવાળા કહેવામા આવે છે. તેવા પ્રાણીઓને સુધારવાનો ઉપાય બનતી શક્તિ, આવડત અને સમજાવટથી કરવા છતાં જો તેઓ પોતાના અગ્રાહ જીવનક્રમથી પાછા ન ઓસરે તો તેઓના તરફ બેદરકારી કરવી, તેઓ અંતે પોતાના કર્મને વશ છે અને કરશે તેવું ભોગવશે એમ માની એમના સંબંધી

ખટપટ મૂકી દઈ તેમની ઉપેક્ષા કરવી અને તેમના માટે કાઈ જોલણ કે વિચારવું નહિ તે ‘ઉપેક્ષા’. આ ઉપેક્ષાનું અપરનામ ‘માધ્યસ્થ્ય’ પણ કહેવાય છે. એ બંને નામોમાં પણ સાધ્ય એક છતાં દષ્ટિબિન્દુ પૃથક્ છે તે એ ભાવવાનો પ્રસંગ આવશે ત્યારે સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરશું.

આવી રીતે ઉપોદ્ધાત કરી જનતા પાસે આ ચાર યોગભાવનાનો પ્રદેશ રજૂ કર્યો. હવે આ ચાર ભાવના સખધી ગાન કરવાનું છે એવી ભૂમિકા રજૂ કરી

બાર ભાવનાનો મૂળ પ્રદેશ અત્ર પૂરો થાય છે અને પરાભાવના અથવા અનુસંધાન-ભાવનાનો નવો વિશાળ પ્રદેશ ખુલ્લો થાય છે તે હકીકત મૂળ પ્રતિજ્ઞા કરતા આગળ જનારી હોઈ જરૂરી પ્રસ્તાવોચિત સહજ વિવેચન માગે છે આ ત્રણ સ્તોકમાં એ વાત કરી હવે ક્રમપ્રાપ્ત મૈત્રીભાવનો વિચાર કરીએ ઇતિ વિમધ્યમ ઉપોદ્ધાત

ચ ૪. મૈત્રી : આ ભાવનામાં જીવનનો અતિ સાદો અને અતિ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન વિચારવાનો છે એની વિચારણા નાના આકારમાંથી શરૂ કરતાં એ અતિ વિશુદ્ધ દશામાં લઈ જઈ એટલું આ ભાવનામાં બળ છે આપણે એ સર્વ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા. હવે અંચુપ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરીએ

આ જીવનનો વિસ્તાર પૂરેપૂરો મળ્યો હોય તો પણ તે કેટલો દૂર કે છે તે વિચારીએ. અહીં બહુ રહેવાનું થાય તો વધારેમાં વધારે સો વર્ષ થાય. જે કે વર્તમાનકાળની અતિ ગૂંચવણમય જીવનકલહવાળી પરિસ્થિતિમાં એ વય સોએ એક ટકાને અથવા કદાચ લાખે એક વ્યક્તિને પણ મળતી નથી, છતાં પણ સ્વીકારી લઈએ કે સો વર્ષનું આયુષ્ય મળ્યું છે તો પણ આટલા નાના જીવનમાં મારા-તારાં કરવા અને કોઈના ઉપર વૈર બાધવું - એને શત્રુ ગણવો, એનો વિનાશ કરવા રચનાઓ કરવી, એને ઉખેડી નાખવા જાણે રચવી અને વૈરવૃત્તિને શાત કરવા કારસ્થાનો ગોઠવવાં, છટકાઓ માડવા અને ગોઠવણો કરવી એ શુ ઘટિત વાત છે? આટલા નાના જીવન માટે સર્વ કરવું તે કોઈ રીતે શોભે તેવી વાત છે?

કોઈ પ્રાણી તરફ વૈરબુદ્ધિ હોય તો તે કેવા કારણોથી હોય છે? એ કારણોની બાધ-છોડ કરવામાં આવશે તો જાણીએ કે એમાં સ્વાર્થવૃત્તિને વિશેષ સ્થાન છે. હુનિયાના મોટા ભાગના વૈર જર, જમીન અને જોરુ(સી)ને કારણે હોય છે વૈર સ્વાર્થસંઘટ્ટથી જ બહુધા થાય છે જર અને જમીનમાં મુદો બહુધા એક જ હોય છે ‘અધિકારી એક વસ્તુકા, ઉસમે હોત ઝિશાઈ’ એટલે કે વસ્તુ એક હોય એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ બે જાણીએ કરતા હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે વિશાદ-વૈર થાય છે આમાં સ્વાર્થવૃત્તિ વિશેષ હોય છે જરા વિશાળ નજરથી કામ લેવામાં આવે, જરા દિલની ઉદારતા બતાવવામાં આવે, જરા ત્યાગ-ભાવ બતાવવામાં આવે તો ધન અને જમીન માટે વૈર થવાનું સંભવે નહિ.

ગ્રીષ્મ'ખી વેરના 'મોલ' વિશેષ કામ નું છે માલ એ કેક છે. એને પણ પહેલ પ્રાણી પોતાની લાલ ઉપર અકુશ જોઈ એને છે. વગર વિદાય સ્ત્રી ગ્રીષ્મી થયા ગમાવવા ગમ્ય છે

આ ઉપરાંત કીર્તિ કે પદવીને અંગે માનસિક વિરોધ થાય છે એને તે અંગ રૂપ ને છે ત્યારે દુઃખનાવટનો આકાર ધાન્ય કરે છે. આવા વિરોધ નો જગા વિચારણા દિષ્ટિએ અર્થવાધી, રૂગરૂ ખુલાશા કરવાથી અથવા અતન્ની દલાન્તા ખતાવવાથી ગમી જવા ગમ્ય છે.

વેર જેવી ચીજ આ જીવનમાં ન નેઈએ. વેરવૃત્તિ થીંમ થીંમ એટલી વધી લાય છે કે એને અરુણિત રીતે વધવા દેવામાં આવે તો એ ખલુ નુકસાન કરે છે. 'વેરવૃત્તિનું' ખાલ દર્શન કોષમાં ધાય છે. કોષ એ કપાય છે, કપાય એ સત્કાર છે અને નસાર એટલે ચક્ર-બ્રમાણ છે. કોષનો સ્વભાવ આગ જેવો છે. જે વચ્ચાથી વ્યાગ ઊઠે છે ત્યાં પ્રથમ તો તેને ખાળે છે અને જલનો યોગ ન મળે તો પાટોચના મંદા પણ આગમાં ઝડપાઈ લાય છે. આપણે આયુષાનુતા ઘડોનો હાલ વિચાર ન કરીએ તો પણ ન્યા આગ ઊઠે ને ઘર તો જરૂર ખળે એ વાત ખામ વિચારવા જેવી છે.

આવા મનોવિકારને તાળે ધવું તને પરવડે તેમ નથી તારે તો સર્વ પ્રાણીઓ તરફ મિત્રભાવ રાખવો અને આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રાણી તારો શત્રુ નથી એમ તારે વિચારવું. સર્વ પ્રાણીમાં મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જગત્સર અને એક જ વાનુ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા સર્વ પ્રાણીઓ આવી લાય છે એમ તારે સમજી લેવું.

કોઈ પણ પ્રાણી, નાનો મોટો જીવ, સ્થાવર કે ગત પ્રાણી તારો શત્રુ નથી એમ ચિંતન કર. જેનામાં જીવ આપવાની તાકાત નથી તેને જીવ લેવાનો અધિકાર નથી એમ તારે વિચારવું. જીવ લેવાનો અધિકાર નથી એટલું જ નહિ પણ કોઈની લાગણી દુખાવવી એ પણ તને ઘટતું નથી. તું અડી કેટલું એસી મહેવાનો છે? અને આ સર્વ થમાલ કોને માટે? દ્રુકા આયુષ્યમાં ગમે ત્યારે ભડી જવાનું છે તેમાં વેરના ખાતા બાધીને તારો વિકાસ બગાડી નાખીશ તો આવતે ભવે તારે પગધીનપણે પાછાં તે જ પ્રાણીઓ સાથે વિરોધ કરવા પડશે તું એમ વિચાર કર કે ઔર ગમેજા એને નિવાજી અત્યારે ન્યા હશે ત્યા શું કરતા હશે? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે કરોડો વર્ષના આયુષ્યે તારક થયેલા રાવણ અને લક્ષ્મણ અત્યારે પણ લડ્યા કરે છે, અને લડે નહિ તો બીજું કરે પણ શું? તારે જો આગળનો આખો રસ્તો આવા ખાડાખડીઆથી, કાટાથી શૂળોથી કે ખીલાઓથી ભરી દેવો હોય તો તારી મરજીની વાત છે. અમે તો તને એક જ વાત કહીએ છીએ કે તારો આ માર્ગ અતિ ભૂલભરેલો છે, તારા વિચાર, વચન કે વર્તનમાં વેર-દુશ્મનાવટ એવો શબ્દ પણ ન ઘટે

તું તો સર્વત્ર મિત્રભાવ, સ્નેહલાવ, પ્રેમભાવ ગ્યી દે. તારો આ દુનિયામાં કોઈ શત્રુ નથી એમ ધારી લે. તને પછી માલૂમ પડશે કે તારો કોઈ દુશ્મન છે જ નહિ 'આપ તેવા

જગ' એ ન્યાય છે. આપણા મનમા જે ભાવના હોય છે તેની છાયા આજુબાજુ પડે છે, અને આપણા મનમા વૈરબુદ્ધિ થઈ કે આજુબાજુ વૈર જ દેખાય છે બાકી થોડા દિવસનો અહીં વાસ છે એમાં વળી દુશ્મન કોણ અને વૈરી કોણ ? તુ પોતે કોણ છે ? તુ ગમે તેટલી તારી જાતને ઊંચી માન, પણ અત ત હવેમાનો તું એક છે એમા તે તારે વૈરવિરોધ શા ? એ તને શોભતુ નથી. તુ કોની સાથે વૈર કરે છે તે જ પ્રથમ વિચાર

હ ૫. સર્વ પ્રાણીઓ તરફ મૈત્રી રાખવાના અનેક કારણો છે. એક કારણ ઉપર જણાવ્યું, હવે એક બીજું કારણ અત્ રજૂ કરે છે. તારે પરભવ માન્યા સિવાય તો છૂટકો નથી. પ્રાણીઓની બુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિની તરતમતા પરભવ સિવાય સમજી શકાય તેમ નથી. આવા અનેક ભવો તે કર્યા છે અનતકાળથી આ જન્મમરણની પરપરા ચાલ્યા જ કરે છે અને વિશ્વનો આદિ જડ્યો નથી અને જડી શકે તેમ પણ નથી. આ અનતકોટિ ભવપર પરામાં જે પ્રાણી સાથે તને વૈર કરવાનો પ્રમગ આવે તે પોતે જ તારે અનેક વાર બધું થયેલો હોય છે તે તેની સાથે અનેક પ્રકારના આનંદો ઉજવ્યા હશે, અનેક વાર તેમની સાથે ક્યો હોઈશ, એક સાથે ભોજન કર્યા હશે અને કંઈક કંઈક જાતના સખધમા તેઓ સાથે આવ્યો હોઈશ.

‘બધું’ શબ્દમા સર્વ સગપણોનો સમાવેશ થાય છે તે આગળ વર્ણવવાના છે. તુ વિચાર કર કે જેની સાથે બધુભાવ એક વખત કર્યો તેની સાથે દુશ્મનાવટ કરીશ તે તને શોભશે ? જેની સાથે સગપણ-સખધ કર્યા તેની સાથે લડવું કે મોરચા માડવા એ શોભતી વાત લાગે છે ? અને આવા બધુભાવો તે એક-બે વખત કર્યા હશે એમ ન ધારતો હજારો લાખો વખત તે અને તું બધુભાવે રહ્યા હશે.

આ પ્રાણીઓમા એકલા પચે દ્રિય મનુષ્યો કે તિર્થંચોનો સમાવેશ થાય છે એમ તુ ધારતો નહિ એમા સૂક્ષ્મનિગોદ એકેદ્રિયથી માડીને અર્ધ હવેનો સમાવેશ થાય છે, માટે સર્વ હવે તારા બધુઓ જ છે એમ માન અને કોઈ પણ તારે શત્રુ નથી એમ તુ ધાર જે એકવાર પણ બધુભાવે થયો હોય તેની સાથે અબધુભાવ કરવો એ તારા જેવાને શોભે નહિ, પાલવે નહિ, છાજે નહિ

શત્રુ એટલે શું ? જરા' ચાલુ સાધારણ ભૂમિકાથી ઊંચો આવીને વિચાર તો કર કે તારે શત્રુ હોવા ઘટે ? તારાથી કોઈને શત્રુ તરીકે મનાય ખરા ? તારાથી આટલી નીચી ભૂમિકા પર ઊતરી જવાય ખરું ? આ વસ્તુસ્થિતિ છે અત્યારે તારે ખરો વિચાર કરવાનો છે પશ્ચાદ્વલોકન કરીને તારું સ્થાન સમજી લે અને કોઈ પણ પ્રાણી તરફ જરા પણ અભિવ્રભાવ, ગમે તેટલા સ્વાર્થના કારણે પણ ન જ થાય એવો નિર્ણય કર વળી તુ વિચાર કર—

ચ ૬. ઉપરના મુદ્દાને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે, જો ભાઈ ! જે પ્રાણી તરફ તુ દુશ્મનાવટ કરે છે અથવા જેને તુ તારે દુશ્મન ધારે છે તે પ્રાણી અનત પૂર્વકાળમા તારા પિતા તરીકે,

ભાઈ તરીકે, કાકા તરીકે, માતા તરીકે, પુત્ર તરીકે, પુત્રી તરીકે, સ્ત્રી તરીકે, બહેન તરીકે, પુત્રવધૂ તરીકે એમ અનેક વખત તારા મળધમા આવ્યા છે. અનાદિ સસારમાં તે અનેક સળધો કર્યા છે આ ઉપરાંત મામા, માસી, ફેઈ અને બીજા અનેક સળધો કદપી શકાય. એ પ્રત્યેક સળધ તે અન્ય સર્વ પ્રાણીઓ સાથે અનેકવાર કર્યા છે

આ વાત તુ સમજી શકે તો તારે વિચારવું ઘટે કે આખો પ્રાણીવર્ગ તે તારે કુટુંબવર્ગ છે અને એમા કોઈ પારકો નથી, બહારનો નથી, ફરનો નથી. એમ હોઈને તુ તારા પોતાના કુટુંબી સાથે શત્રુતા કેમ કરી શકે ? જે તારા માતાપિતા થયા તેની સાથે તારાથી દુશ્મનાવટ થઈ ન જ શકે એણે તારી અનેક પ્રકારની ચીવટ કરી હશે, તને ઉછેર્યો હશે, સંસ્કૃતિ આપી હશે, જીવનમા સ્થિત કર્યો હશે, તેની સાથે અત્યારે તુ મોરચા માડીને જીલો રહે તે કોઈ રીતે લાજિમ ન ગણાય. આખો પ્રાણીગણ તારે કુટુંબવર્ગ છે એવો વિચાર કરીશ ત્યારે તારા મનમા એક એવી જાતની વિશાળતા અને શાંતિ આવી જશે કે જેની તેની સામે જમે તેટલા ભોગે વૈર કરવાનું મન થશે જ નહિ, અનતક્રાંત્રી યાદ્યા આવતા સસારમા તે સર્વ રંગો કર્યા છે, સર્વના સળધમા તુ આવ્યો છે અને સર્વેએ તારા તરફ અનેક પ્રકારના પ્રેમ પ્રસાર્યા છે જ્યાં પ્રેમ કર્યો. જ્યાંથી વાત્સલ્યો ઝીલ્યા, જ્યાં સાથે હર્યો-કર્યો ત્યાં વળી વૈરવિરોધ કેવો હોય ?

આમા સમસ્ત પ્રાણીસમૂહ તરફ ‘કુટુંબ’લાવ જમાવવાની અને કેળવવાની જે વાત કરી છે તે ખૂબ સમજવા જેવી છે આ સળધમા ખૂબ વિચાર કરવાનો છે. સામાન્ય રીતે પોતાના ધર્મવાળા-સ્વધર્મી-ને બધું ગણવાનો ઉપદેશ અનેક સ્થાને મળી આવશે અને વધારે આગળ જશે તો મનુષ્યોને બધું તરીકે ગણવાની વાત અને તેવો ઉપદેશ અન્યત્ર પણ મળશે. જૈનધર્મ સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને કુટુંબી ગણવાની જે ભાવના બતાવે છે તે અનુપમ છે કોઈપણ પ્રાણીને પર (દુશ્મન) કે અવર ન ગણવો એમા અહિંસાલાવ ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠાને પામે છે, અને એવી વિશાળ મૈત્રી અન્યત્ર અપ્રાપ્ય છે તે તે સળધી અવલોકન, વાચન અને ચર્ચા કર્યા પછી કહી શકાય તેમ છે સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને કુટુંબી ગણવાની આ વિશાળ ભાવના મૈત્રીને એના અતિ સુદર આકારમા બતાવે છે. આવી રીતે મૈત્રીભાવને મજબૂત કરી, દૂકા જીવનમા વૈરવિરોધ ન કરવાની વાત મજબૂત કરી આખા સમસ્ત પ્રાણીવર્ગ તરફ કુટુંબલાવ જમાવવા ઉપદેશ કરી, હવે એવો મૈત્રીભાવનાભાવિત ચેતન કેવો વિચાર કરે અને પોતાની આસપાસ સુદર આદોલનોદ્વારા કેવું વાતાવરણ જમાવે તે પર કર્તૌશ્રી ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે

આ સળધમા આ જીવ ક્યા ક્યા બિપજ્યો અને કેવા કેવા સળધો તેણે કર્યા તે વિષય પરત્વે અનિત્ય વગેરે ભાવનામા ખૂબ વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે, તેમ જ સસાર-ભાવનાના ગેયાબ્દકના પાચમા શ્લોકમા વિસ્તારથી ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે, તેથી હવે તે પર વિશેષ વિવેચનની આવશ્યકતા રહેતી નથી મુદો અત્ર તદ્દન જુદો છે, પણ દલીલ તે જ છે, તેને તેના યોગ્ય આકારમા વિવેકપર્વક સમજી લેવો.

છ ૭. સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને પોતાના કુટુંબી ગણનાર પોતાના ગમે તેવા સ્વાર્થના લોભે પણ તેના કોઈ પ્રકારે વિરોધ તો ન જ કરે, પણ એ સર્વ પ્રાણીઓને અ ગે એ શા શા વિચારો કરે તે હવે આપણે વિચારીએ

મૈત્રીભાવના ઓતપ્રોત થયેલ પ્રાણી જ્યારે નિગોદતુ સ્વરૂપ સમજે, ત્યાંના જન્મમરણના આક્રંડા વિચારે અને એ આખું ચક્ર અનાદિ કાળથી ચાલ્યા કરતું જુએ ત્યારે એને અત-કરણુમા બહુ વેદના થાય છે, એને પ્રાણીઓના દુ જો અને ચક્રભ્રમણો માટે ભારે ત્રાસ આવે છે અને પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર માટે એ કોઈ જાતના ઢાંગ વગર, દલ વગર, અતરની પ્રેરણાથી મહાકૃપાભાવિત ચેતનના તરંગો કરતો વિચાર કરે. એના વિચાર કેવા હોય ? એ ચાલી જતા મકોડાને કંચરી નાખે નહિ, એ મગ્ગરને આક્રમણ કરે નહિ, એ અનાજના કીડાધનેડીઆને દાબી દે નહિ. એ કોઈ જીવને મારી નાખવાની કલ્પના કરે નહિ. એ નારકના દુ.ખો સાભળી ‘ભલે એ પ્રાણીઓ એના કર્મો ભોગવે’ એવું વિચારે નહિ. એનો અતરાત્મા પ્રાણીઓના દુ.ખો ભેઈ કકળી ઊઠે, એને અતરથી અનંત કૃપા જાગે અને એ પૂરા પ્રેમથી ઇચ્છે કે એક, બે, ત્રણ, ચાર ઇન્દ્રિયવાળા પ્રાણીઓ પણ ક્યારે પચેન્દ્રિયપણુ પ્રાપ્ત કરે ? ક્યારે એ મનુષ્ય થાય ? બોધિદુર્લભભાવનામા બતાવેલી સર્વ સામગ્રીઓ ક્યારે મેળવે ? બોધિરત્ન કેમ જલ્દી પ્રાપ્ત કરે ? તેઓ જ્ઞાનપ્રકાશનો પૂરતો લાલ લઈ પોતાનો આત્મવિકાસ કેમ જલ્દી સાધે ? અને એ રીતે આ સસારભ્રમણના ભયથી સર્વથા વિરામ ક્યારે પામે ? તેમ જ તેઓ કૃતકલ્યાણ ક્યારે થાય ?

મૈત્રીભાવના જેના હૃદયમા જાગે અને જે સર્વ પ્રાણીઓને કુટુંબી જાણે એની લાગણી કુઠિત થઈ ન જાય, એ સર્વ જીવો તરફ બેદરકાર થઈ ન જાય, એને તો સર્વ જીવોનો મોક્ષ કેમ થાય અને આ સસારચક્રમાથી પ્રાણીઓ કેમ મુક્ત થાય તેની જ ચિંતા થાય અને તેને અગે જ ભાવનાઓ થાય શાસ્ત્રકાર અને ખરી ‘ભાવદયા’ કહે છે. એમા સર્વ પ્રાણી તરફ આવી મહાકૃપા અતરથી જાગે છે તીર્થ કરનો જીવ પૂર્વભવમાં આવી અપૂર્વ દયા ધારણ કરે છે તે કોઈ પણ તીર્થ કરતું ચરિત્ર વાચતા પ્રાપ્ત થયે, સર્વ જીવો શાસનરસી થાય એ એમની ભાવના હોય છે એ જૈનશાસન પોતાનું શાસન છે માટે અન્યે સ્વીકાર્યું ભેઈએ એમ લાવે નહિ, પણ ભવભ્રમણના ભયથી મુક્તિ અપાવનાર અને સંસારની સર્વ ઉપાધિ દૂર કરનાર આ અપ્રતિહત માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે તેનો લાલ સર્વ જીવોને કેમ સત્વર મળે તે પ્રકારની જ તમન્ના તેના દિલમા જાગે છે આવી વિશાળ દૃષ્ટિએ સર્વને દુ.ખથી મુક્ત કરી, સસારભ્રમણની જાળમાથી છોડાવી અનંત કાળ સુધી અવ્યાખાધ-પણાના મુખનો યોગ કરાવી ચોરાગી લક્ષ જીવોનાના ફેરામાથી તેમને બચાવી લેવાની મહા-વિશુદ્ધ ભાવના સત્પથગામીને હૃદયના ઊડા ભાગમા થાય છે. મૈત્રીનો એક વિશાળ આધિર્ભાવ રજૂ કર્યો

જ ૮. મૈત્રીતા બીજા આવિર્ભાવો કેવા હોય તેનાં દષ્ટાન્તો અત્ર આપે છે. આ તો સંક્ષેપમા પ્રસંગો રજૂ કર્યા છે. તે અનુસાર વિશાળ મૈત્રીભાવનાના બીજા આવિર્ભાવો કદપી લેવા

સાર્વત્રિક પ્રેમભાવવાળો પ્રાણી અતરથી સમજે કે પ્રાણીઓના અતરના રાગો રાગ-દ્વેષ વગેરે છે રાગ એ મીઠો વ્યાધિ છે, દ્વેષ કડવો-આકરો વ્યાધિ છે. એ બન્ને મોહ-રાજના ધરના છે, મોહરાયના સેનાપતિઓ છે અને આખો સસાર એમણે ઊંધા પાટા બધાવીને પ્રાણીઓ પાસે મડાવ્યો છે અન્ય કોઈ પ્રાણી યા વસ્તુવિષયક અભિલાષ અથવા આકર્ષણ એ રાગ છે અને મનને ન પસંદ આવે તેવી વસ્તુ કે પ્રાણી તરફ અરુચિ તે દ્વેષ છે. એ ઉપરાત ‘આદિ’ શબ્દથી મોહના બીજા અનેક આવિર્ભાવો સૂચવાય છે જેવા કે હાસ્ય, ભય, શોક, રોષ વગેરે આ સર્વ વ્યાધિઓનો સમાવેશ ‘મોહ’ શબ્દમા થઈ જાય છે. એણે કરેલા વ્યાધિઓથી આખો સસાર મડાય છે અને એની સેવામા જન્મારો જાય છે એ ઉપરાત બીજી વાત એ છે કે એ વ્યાધિઓ મન, વચન અને ક્રિયાનો મહાભય કર દ્રોહ કરનારા છે, એ ત્રણેનો દ્રોહ કરનારા છે, એના ખરા દુઃખનો છે મનને વલણ આપનાર રાગ-દ્વેષ છે એને લઈને નિષ્ક્રિય અનિષ્ટ અને એકતરફી આવે છે એમા આત્મહિતનું શુદ્ધ સાધ્ય લક્ષ્યમા રહેતું નથી અને ન્યાયબુદ્ધિ કુટિત થઈ જાય છે મનના વિચાર અને તેની દોરવણી પ્રમાણે વચન અને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે રાગદ્વેષજન્ય વ્યાધિઓ આ પ્રમાણે મન-વચન-ક્રિયાનો દ્રોહ કરનાર થાય છે રાગદ્વેષ દૂર ન થાય કે ઓછા ન થાય ત્યા સુધી સાચી પ્રવૃત્તિ-આત્મહિતસંમુખતા-થવી અશક્ય નહિ તો અતિ મુશ્કેલ તો છે જ આવી પરિસ્થિતિ હોઈને મૈત્રીભાવિત, ઉન્નત દશાએ ચઢતો અથવા ચઢવાની ઇચ્છાવાળો પ્રાણી ઉપર્યુક્ત પ્રકારના વ્યાધિઓ શમી જાઓ એમ અતરથી ઇચ્છે છે.

સર્વ પ્રાણીઓના રાગદ્વેષના આવિર્ભાવો દૂર થઈ જાઓ એવી ભાવના મૈત્રીવાસિત ચેતન કરે છે એ રાગદ્વેષને ઓળખી ગયો છે અને અન્ય પણ તેના સપાટાથી દૂર રહે એમ અત કરણથી ઇચ્છે છે હૃદયપૂર્વક મૈત્રી થાય તે કેટલી ઊંડી ઊતરે છે તેનું અત્ર દિગ્દર્શન કર્યું આમા કોઈ આપણી ઉપર વૈર રાખનાર હોય, કોઈએ આપણું અપમાન કર્યું હોય, કોઈ આપણી નિંદા કરનાર હોય, કોઈએ આપણા ઉપર અપકાર કર્યો હોય - વગેરે એવા પ્રકારના સર્વ પ્રાણીઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે એવા પ્રાણીઓના રાગદ્વેષો શમી જાઓ એમ મૈત્રીભાવના ભાવનારો ઇચ્છે એ પોતે રાગદ્વેષવશ ન થઈ જાય કે વૈર લેવા કદી ખ્યાલ પણ ન કરે એ તો એના ભીતરમા આવી જાય છે. મતલબ, દુનિયામા રાગદ્વેષનો નાશ પામી જાઓ એમ તે ઇચ્છે અને તે હકીકતને અગે પોતાની જાતને પણ તે નિયમમા સામેલ રાખે.

વળી તે ઇચ્છે કે સર્વ પ્રાણીઓ ઉદાસીનભાવ-સમતાભાવના રસને ચાખો જ્યા રાગદ્વેષ નથી ત્યા ઉદાસીનતા છે રાગદ્વેષના અભાવનું એ મહિય રૂપ છે દુનિયાના સર્વ

પ્રાણીઓ સમતારસ ધરાઈ ધરાઈને પીઓ એમ તે અતરથી ઇચ્છે. તે જાણે કે સમતા વગર ગમે તેટલી બાહ્ય ક્રિયા કરવામા આવે તે છાર ઉપર લીપણ સમાન છે અને દીર્ઘદષ્ટિથી જોઈએ તો તેનો વસ્તુત કાઈ અર્થ જ નથી. સમતા આવી જાય એટલે અદરના તરંગો, ખ્યાલો, ગૂંચવણો, જોટાળાઓ બધુ દૂર થઈ જાય છે અને અતરાત્મા નીરવ શાંતિ અનુભવે છે એ શાંતિનુ સ્વરૂપ વાણીથી અવિવરણીય તેમજ અવર્ણનીય છે, માત્ર અનુભવગમ્ય છે. આવી શાંતિ મૈત્રી સમજનારમા હોય છે અને તે સાર્વત્રિક થાય તેમ તે હૃદયથી ઇચ્છે છે એને જગતની અશાંતિ જોઈ એના તરફ વિરાગ થાય છે અને શાંતિસામ્રાજ્યનો પ્રસાર એ પ્રેમભાવે સર્વ સ્થળે, સર્વ પ્રાણીઓમા થતો જોવા મન કરે છે

છેવટે તે અતરથી ઇચ્છે છે કે ‘સર્વત્ર સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાઓ.’ આ અતિ ઉત્કૃષ્ટ હૃદયભાવના છે. મૈત્રીભાવવાળો ચેતન અન્યનુ સ્થૂળ દુખ જોઈ શકતો નથી આ દુનિયાના દુખ-દારિદ્ર્ય અને મૂઝવણો જોઈ એને ખેદ થાય છે એ સ્થૂળ સુખે સર્વને સુખી જોવા ઇચ્છે છે આ સસારમા કોઈ પણ જગ્યાએ દુખ ન રહે એવી એની વિશાળ ભાવના હોય છે. સર્વ પ્રાણી સર્વ પ્રકારે સુખી થાઓ એમ તે ઇચ્છે છે, અને આગામી ભવોમા પણ પ્રાણીઓ હ મેશને માટે સાચા સુખી થાઓ અને તેમના જન્મ-મરણના ત્રાસો દૂર થઈ જાય એમ તે હૃદયપૂર્વક ઇચ્છે છે આમા ‘સર્વત્ર’ અને ‘સુખિન’ એ બે શબ્દો મૂકીને કર્તાએ કમાલ કરી છે સર્વ સ્થાન અને સર્વ પ્રાણીઓ, આ ભવ અને પરભવ એ સર્વનો સમાવેશ આ વિશાળ ભાવનામા થઈ જાય છે દુનિયામા સર્વ પ્રાણીઓ સર્વ સ્થાનકે સુખી થાઓ અને પરભવે અનંત અગ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત કરો, આમ કહીને અતિ વિશાળ મૈત્રીભાવ રજૂ કર્યો છે.

આ શ્લોકમા ત્રણ બાબત રજૂ થઈ ૧. પ્રાણીના રાગદ્વેષો શમી જાયો, ૨. પ્રાણીઓ સમતારસને આસ્વાદો અને ૩. સર્વ પ્રાણીઓ સર્વત્ર સુખી થાઓ

મૈત્રી : : ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. મૈત્રીભાવનો ઉલ્લેખ પ્રચાદ ઉપરના પાત્ર (છેલ્લા) શ્લોકોમાં જન્ય કર્યો છે. ગેયાષ્ટકમાં એ જ મુદ્દા પર વાત કરી છે તે આપણે સહ્યમા વિચારી જઈએ. મૈત્રીભાવ એ માનસવિદ્યાનો અદ્ભુત આવિર્ભાવ હોઈ એના પર અનેક દષ્ટિબિન્દુથી વિવેચન કરવું અતિ આવશ્યક છે. એ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની અપરિમિત ચૂકમદર્શિતાનો પ્રબળ પુરાવો છે અને વિશ્વદયાનો જીવંત દાખલો છે.

મૈત્રી જેના હૃદયમાં ખરાખર જામેલ હોય તે ચેતન જૈનતત્ત્વરહસ્ય મહિય સ્વરૂપે સમન્વેષે છે એમ કહી શકાય. આ મૈત્રીના ઘણા લક્ષ્યબિન્દુઓ છે. એમાં માનસવિદ્યાના ઘણા વિશાળ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. આપણે થોડાં વધારે દષ્ટિબિન્દુઓ વિચારી જોઈએ.

મૈત્રીભાવના અને કરુણાભાવનાને ખડું જાઠ સખ ધ છે, તેથી કેટલીક વાર એકના પ્રદેશમાં બીજાનું સક્રમણ થઈ જાય તો તે અનિવાર્ય છે, પણ એમાં જો મૈત્રીની વ્યાખ્યા તરફ ખરાખર લક્ષ્ય રહે તો પ્રદેશ ખરાખર વહેંચી શકાય તેમ છે ત્યાં પરહિતચિતવન તરફ લક્ષ્ય રહે ત્યાં મૈત્રી છે અને ત્યાં વ્યાધિ-ખીડામાંથી પ્રાણીને બચાવવાની ઇચ્છા થાય ત્યાં કરુણાભાવના છે હિતબુદ્ધિ ઉપર લક્ષ્ય એ મૈત્રીભાવનાનો પ્રદેશ છે, દુઃખ દૂર કરવાની વૃત્તિ એ કરુણાભાવનાનો પ્રદેશ છે.

હિત-વિચારણામાં અહિત એટલે દુઝોનો નાશ કે તેની વિચારણા તો જરૂર આવે, પણ તેમાં લક્ષ્ય તો હિત તરફ રહે છે, ત્યારે કરુણાભાવનામાં દુઝ, વ્યાધિ કે અગવડ અને તેના દૂરીકરણ તરફ લક્ષ્ય રહે છે આ તકાવત ધ્યાનમાં ગણવો. બન્ને ભાવનાના પ્રદેશો તદ્દન અલગ છે અને પૃથક્કરણ કરતા સૂઝી આવે તેમ છે બન્નેનું સાધ્ય તો આત્મારામનું અનુસંધાન ધર્મધ્યાન સાથે કરાવવાનું છે. તેથી બન્ને એકબીજામાં સંકળાઈ જાય તો તેમાં કાંઈ ખાસ વાધો નથી, પણ પ્રત્યેક સચુક્ત વિચારને જૂટા પાડતા તેના અંતરવાહી પ્રત્યેક પદાર્થને યથાયોગ્ય સ્થાન આપી શકાય તેમ છે. આ માનસશાસ્ત્રનો વિષય છે.

ચેતન ! પ્રાણીઓ કર્મની વિચિત્રતાને લઈને જુદી જુદી ગતિમાં જાય છે. કોઈ નારક થાય છે, કોઈ સ્થળચર થાય છે, કોઈ પખી થાય છે, કોઈ જળચર થાય છે, કોઈ સર્પ કે નોખિયા થાય છે અને કોઈ એક બે ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા થાય છે. એ ગતિઓમાં પણ કોઈ ગાય, ભેંસ, ઘોડો વગેરે લોકોપયોગી જીવન ગાળે છે અને કોઈ નિર્મોલ્ય જીવન ગાળે છે સર્વ પોતપોતાના કર્મોનુસાર ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે સર્વને તુ તારા મિત્ર જાણુ, એ સર્વ તારા મિત્રો છે એમ તું ભાવ કોઈ કર્મયોગે ગંધેડો થયો તો તે તિરસ્કારને યોગ્ય નથી અને કોઈ મગ્ગર-માકડ થયો તો તેને તુચ્છ ગણીને હણી નાખવાનો તને અધિકાર નથી હરણુ પણ તારો મિત્ર છે અને અશ્વ પણ તારો મિત્ર છે એનો આત્મા સત્તાગતે મોક્ષાધિકારી છે અને તેને કાળાતરે મોક્ષે જવાનો સબલ પણ છે કર્મના પરત્રપણુથી

એમાંના કોઈ તુચ્છ ગતિમાં ગયેલ હોય તેથી તારા મિત્રત્વ પરનો તેનો હક્ક દૂર થઈ જતો નથી માટે સર્વ ગતિના સર્વ પ્રાણીઓ તરફ તારો મિત્રભાવ લખાવ

‘જનતા’નો અર્થ સાધારણ રીતે મનુષ્યસમૂહ-સાધારણ બહેર પ્રજા એવો થાય, પણ અહીં આખા પ્રાણીસમૂહને ઉદ્દેશીને એ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે એ શબ્દ જન્મ ધાતુ પરથી નીકળે છે અને એમાં જે જન્મ લે તે સર્વનો સમાવેશ થાય છે, જૈન દર્શનમાં મૈત્રીના આ વિશિષ્ટ તત્ત્વ પર અગાઉ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વિશાળ મિત્રભાવ સમસ્ત પ્રાણીવર્ગ સુધી લખાવ્યો છે એમાં પોતાના ધર્મખંધુ કે મનુષ્યસમાજની મર્યાદા નથી પણ સર્વ ગતિના સર્વ પ્રાણીઓ સુધી એની વિશાળતા લખાવી છે

૨. ઉપર પાંચ શ્લોકમાં જણાવ્યું તે દલીલ મુજબ સર્વ પ્રાણીઓ તારા ‘ખંધુઓ’ છે. માતા, પિતા, સ્ત્રી, ભાઈ, બહેન, પુત્ર આદિ સગાઓનું સમુચ્ચય-નામ ‘ખંધુ’ છે, અને તારા સગપણનો વિશાળ નજરે વિચાર કરીશ તો સર્વ તારા ખંધુઓ છે તારા એક અથવા બીજા સબધમાં સર્વ પ્રાણીઓ અનેક વખત આવી ગયા છે આ દૃષ્ટિએ જોતા તારે કોઈને પોતાના દુશ્મન કે પરાયા ગણવા ન ઘટે.

આ તો લવાંતરની વાત થઈ કોઈ પ્રશ્ન પણ ઉઠાવે કે એ વાતની પ્રતીતિ કેમ થાય? એમને પણ સર્વત્ર મિત્રભાવ રાખવા માટે બીજા દૃષ્ટિબિંદુથી સમજાવે છે કોઈને શત્રુ ગણવો અથવા કોઈના તરફ શત્રુવટ રાખવી એટલે દ્રવ થવો, દ્રવ એટલે અત કરણની કાલિમા-કાળાશ અને એ કાળાશથી મન ગંદું (કલુષિત) થાય છે

મનને રૂપી દ્રવ્ય સમજીએ તો તેમાં શુકલ વર્ગણા અને શ્યામ વર્ગણા સહાય છે, અને તે તેમ જ છે પ્રત્યેક વિચારને આકાર હોય છે અને જેને વિશિષ્ટ જ્ઞાન (મન પર્યાવજ્ઞાન) થાય તે અદરતા વિચારનો આકાર જોઈ શું વિચાર કર્યો તે જાણી શકે છે જ્યારે મનમાં દ્વેષ થાય ત્યારે આખું ચિત્ર તદ્દન કાળું થઈ જાય છે તો તારા મનનું આવું કાળું ચિત્ર દોરવા ઇચ્છતો હોય તો જ અદર શત્રુતાને કે વૈરભાવને સ્થાન આપી શકે તારે ધ્યાનમાં રાખવું કે ઉક્ત પ્રકારનું મન તારા પુણ્યનો નાશ કરનાર છે એટલે કે તારા વિકાસને વીળી નાખનાર છે આથી તારો વિકાસ અટકી જશે, એટલું જ નહિ પણ અધોગતિ થઈ જશે

વાસ્તવિક રીતે તો સામો માણસ કદાચ તને નુકસાન કરનાર હોય તો પણ તું વિશાળતા રાખ એ વિશાળતા, એ ઉચ્ચ મનોદશા, એ મહાનુભાવતા, એ સૌજન્યને તારા અન્તરમાં ખરોખર ઉતાર પછી તને કદી વૈર જાણશે જ નહિ તું નિર્રથક વૈર કરવાનો તો વિચાર પણ ન કરે એમ માનીએ, પણ કારણ-પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તો પણ તારા મનની જ્ઞાનદાની બતાવ અને આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રાણી તારો દુશ્મન નથી, ન જ હોઈ શકે, એમ પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી અચળ ધ્યાન-વિચારણાથી ભાવ તું એની મળ જોળે, એમાં તારો ઉચ્ચચાહ અનુલવળે અને એથી તારા સસ્કાર સુધારી આગળ વધળે આ જીવનનો ઉદ્દેશ છે તે ભૂલતો નહિ અને નિર્રથક ગૂંચવણમાં પડી તારા વિકાસને બગાડી નાખતો નહિ.

‘જારડાયેલું મન મુકુત્યનો નાગ કરનારું છે.’ એના જાતનમાં આ વિશિષ્ટ બાજુ વિદ્યાર્થને આગે છે તે જરા ઊંડા ઊતરવાથી પ્રાપ્ત થશે. કેઈની મામે મોરચા માંડવાની નરીકન આદર્શ પછી મનમા કેવી કેવી રચનાઓ ઠરવી પડે છે, એ પર વિચાર કરીશ તો આ બધું જણાશે.

૩ આ સળધમા તને એક વાત કહેવાની છે. એક પ્રાણી પોતાના કર્મના ઉદયને લઈને તારી ઉપર કોપ કરે, કદાચ તને એકાદ ગાળ દે કે તારું અપમાન કરે તો તું તારે પણ તેના તરફ તેવા જ થયું ? તારે પણ તેના ઉપર ક્રોધ કરવો ? તો પછી તારામા ને તેનામા શેર શો રહ્યો ?

પૂર્વ કાળમા એક સાધુ બહાર જતા હતા રસ્તે એને ઘોળી મળ્યો. એ ઘોળી સાધુને અથડાઈ ગયો, સ્વભાવે ક્રોધી હતો એટલે સાધુને માર મારવા લાગ્યો. સાધુએ એક-એ ઘોળા ખાધા, પરંતુ પછી મહન ન થઈ શકવાથી સાધુ સામે લાતો મારવા લાગ્યો. ઘોળી નજીબત હતો. સાધુને વધારે માર પડ્યો એટલે તેણે કોઈ દેવને મળ્યો. દેવ આવીને કાલો લીધો બોલ્યા કરે છે કે સાધુ માર ખાય છે અને સામે લાતો મારે પણ છે. સાધુએ દેવને ‘પ્રશ્ન’ : “આમ ઊભા ઊભા બોલ્યા તું કરો છો ? મને મદદ કરો.” દેવે કહ્યું : “તું” તો સાધુને મદદ કરવા આવ્યો છું, પણ આટી તો બે ઘોળીને ભેડે છું.” સાધુ આ જવાબ સાંભળી સન્નિવૃત્ત થઈ ગયા.

જેને ‘ઘોળી’ થયું પાલવે તે કોપ કરનાર ઉપર કોપ કરે, બાકી જે મિત્રભાવ ગમતો એ તો સામાના આત્માને હાનિ થતી બેઠેને ગેદ પામે, પણ પોતાની સમતા જરા પણ ન ગુમાવે. વિશિષ્ટતાની પરીક્ષા આવા પ્રસંગે જ થાય છે. મિત્રભાવની વાતો કરવી સહેલી છે, પણ આવો પ્રસંગ આવે ત્યારે મન ઉપર કાળૂ રાખવો અને પોતે પણ ઘોળી ન થવું એમા જ ખરી કસોટી રહેલી છે.

૪. કેઈ પણ પ્રકારનો ક્રિયો, કંકાસ કે કલહ કરવો એ સન્નિવૃત્ત માધુસનુ કામ નથી સન્નિવૃત્ત-સત્પુરુષ કોણ કહેવાય તે તું સમજી લે જે ઘોળીની સાથે ઘોળી થાય તે સન્નિવૃત્ત નથી સત્પુરુષ તો તે કહેવાય જેને પોતાની જાત ઉપર કાળૂ હોય, જેતામાં ક્ષમા-શુભુતું પ્રાધાન્ય હોય અને જે આત્મ-વિચારણામા સ્થિર રહી ઝડો ઊતરી જતો હોય.

એક સુપ્રસિદ્ધ શ્લોકમા સન્નિવૃત્તના ૪ બાર લક્ષણો બતાવ્યા છે. તેમા ક્ષમાશુભુતે દ્વિતીય સ્થાન આપ્યું છે. ક્રોધનો પ્રસંગ આવે ત્યારે શાંત રહેવું અને મન પર કાળૂ રાખવો એ અસાધારણ ધૈર્ય સૂચવે છે એ નિર્ણયતાનું ચિહ્ન નથી, પણ ખરેખરી મહાનગી છે. જમણા ગાલ પર ઘોલ વાગે ત્યારે સામે પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ છતાં ડાબો ગાલ ધરવો એ અસાધારણ મનોબળ વગર બનવું અશક્ય છે ખરો સત્પુરુષ એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે શાંતિનું ધ્યાન કરે છે, શાંતિના આદોલનો ફેલાવે છે અને શાંતિમય વાતાવરણ કરી મૂકે છે. ન્યા શાંતરસની ખરી જમાવટ થઈ હોય ત્યાં કોપ, ક્રોધ, ક્ષમાલ કે કંકાસને સ્થાન ન જ હોય.

× બાર લક્ષણો આ પ્રમાણે છે — તૃષ્ણાહિન, લાભાલબન, મદત્યાગ, પાપમા ગત્યાભાવ, સત્યવચન, સાધુપદઅનુસરણ, વિદ્વત્સેવન, માન્યને માન, દુરમનનો વિનય, અગ્રણ્ય પર છાદન, કીર્તિપાલન અને દુષ્ટી પર દયા

હે આત્મા ! તુ તો સમરસના સમુદ્ર કે જળપ્રવાહમાં વિહરનાર છે. જે ગંગાજળમાં નાદ્યા હોય અથવા તેમાં ઢૂળકી મારતા હોય તે કદી ખાખોચિયા સામું જુએ પણ ખરા ? સમરસ એ સરોવર કે સમુદ્રના જળ જેવું છે બ્યારે ક્રોધ એ ગંધાતા ખાખોચિયાનું જળ છે. તારા જેવો સમરસનો ગ્રાહક તે આવા ગંધાતા પાણી સામે કદી દષ્ટિ કરે ખરો ? કદાચ આવી ભરાણો હોય તો તેમાં તે આનંદ માને ખરો ? માટે ભાઈ ! તુ કલહ-કંકાસને તજ. કદાચ તારી પાસે એના ખચાવો હશે, તુ એમાં સકારણ તારા ગુન્હા વગર આવી ભરાણો હઈશ, તો પણ તને તે શોભતી વાત નથી તારે ત્યાં કલહ-કંકાસનું નામ ન હોય, તને તે શોભે નહિ અને તારે તેનો પડછાયો પણ લેવો ન ઘટે

તુ કોણ ? તે અનેક ગુણોનો પરિચય કર્યો છે, તુ ગુણોના સળધમાં આવ્યો છે, તુ એનાથી પુષ્ટ થયો છે ‘પરિ’ એટલે ચારે તરફ અને ‘ચ’ એટલે વૃદ્ધિ. આ સ્થિતિમાં તુ કેવો હોવો જોઈએ તે વિચાર હસનું કાર્ય શું છે તે વિચાર એ દ્વંધમાંથી પાણી જુદું કરે છે અને દ્વંધ ખેંચી લે છે જો તને ગુણોનો ખરો પરિચય થયો હોય તો તુ હસવૃત્તિ ગ્રહણ કર, સારું હોય તે ગ્રહણ કર અને ક્રોધ-ક્રોધ-ક્રોધી દે તારા જેવા ગુણપરિચયથી પુષ્ટ થયેલાને કંકાસ કે વૈર હોઈ શકે જ નહિ તારા દ્વંધશોધનમાં જળ આવી જાય તેનો ત્યાગ કર તારી પોતાની પુષ્ટિ જળથી થવાની નથી અને તારામાં દ્વંધ અને જળને જુદા પાડવાનું ‘વૈદગ્ધ્ય’ આવી ગયું છે એટલે દ્વંધને ગ્રહણ કર અને જળને ફેંકી દે

‘સમરસનો મત્સ્ય’ અને ‘હસની વિવેકશક્તિ’ આ બન્ને વાત મૈત્રીને ખૂબ પુષ્ટ કરનાર છે એનો અદરનો આશય જો એસી જાય તો અતરાતમાં ખૂબ પ્રસન્ન થાય એવો એમાં અમત્કાર છે.

૫ સમગ્રસનો મીન કેવા વિચાર કરે છે અને એનો અતર-આશય કેટલો ઉચ્ચ હોય તેનો એક આવિર્ભાવ અત્ર રજૂ કરાય છે એ દશા ખૂબ ખીલવવા યોગ્ય છે. એ અભ્યાસ અને પરિશીલનથી પ્રાપ્ય છે એ ભાવ આપણે જરા સંક્ષેપથી અવગાહી જઈએ

મૈત્રીવાસિત પ્રાણી વિચાર કરે કે જે મારા શત્રુ હોય, એટલે જે પોતાને મારા શત્રુ માનતા હોય તે પોતાનો મત્સર તણ દો વિરોધપણાવાળા મનને દૂર કરી, શત્રુવટની બુદ્ધિ ફેંકી દો અને તેમ કરીને તેઓ પણ સુખી થાઓ !

મત્સર દૂર થાય એવું એ ઈચ્છે તે પોતાના હિત ખાતર નહિ, પણ સામા પ્રાણીની ઉન્નતિ તે રીતે જ થાય એવી એની અતરની મૈત્રી-પ્રેમભાવના એમાં હોય છે તે સાથે એમ પણ ઈચ્છે કે એવા પ્રાણીઓની શિવસુખવાસ પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે પરિણતિ થાઓ એ પોતાના વિરોધી સત્વોનો પણ ઉદ્ધાર થાય તેમ હૃદયથી ઈચ્છે છે, અને તેઓ સાંસારિક દષ્ટિએ સુખી થાય એટલું જ ઈચ્છીને અટકી ન જતા તેઓનો વિકાસ સુધરી જાઓ, તેઓ મત્સર વગેરે

અતરંગ શત્રુ પર વિજય મેળવી શિવપુરપ્રાપ્તિ માટે પ્રેરિત મનવાળા થાઓ એવી એ ઇચ્છા કરે આ અતિ વિગિષ્ટ ભાવના લખી જવી કે વાચી જવી જેટલી સહેલી છે તેટલી ક્રિયામા મૂકવી સહેલી નથી અતરથી દુશ્મનને પણ સુખ અને મુક્તિ ઇચ્છવા એ અમાવારણ ઉગ્ર ભાવના અને ચિત્તનું પરમ ઔદાર્ય છે.

ન્યારે હૃદયમા આવો વિશાળ ભાવ આવે છે, ન્યારે શત્રુ ઉપર સાચો સમભાવ આવે છે, ન્યારે શત્રુનું પણ સારું થાય એવો અતરનો આશય વ્યક્ત થાય છે ત્યારે મૈત્રી એના વિશિષ્ટ આકારમા રજૂ થાય છે

મત્રીભાવનાવાળો કોઈને તેના શત્રુ માને નહિ અને જે પ્રાણી શત્રુ ગણતા હોય તેના સખધી તે શુ ધારે તેને લગતી આ હકીકત છે આ વાત ખાસ ધ્યાનમા રાખવી. આવા વિશાળ મનોરાજ્યમા વિહરનારો સમરસ-મીન કેવા ઉગ્ર આશયવાળો હશે તે કદંબી લેવું; અને ન્યા આવી વિશાળ ભાવના હોય તેના હૃદયમા મત્સર હોય એ તો કદંબી પણ શકાય નહિ એવા પુરુષને કોઈની સામે મોરચા માડવાના ન હોય, કોઈની સાથે યુદ્ધ કરવાના ન હોય કે કોઈ સામે ટક્કર ઝીલવાની ન હોય એનામા અત્યંત સ્થૂળ અને માનસિક બળ હોય છે તેનો ઉપયોગ એ મિત્રબુદ્ધિના વિકાસમાં કરે છે. એ સર્વત્ર બંધુભાવ જુઓ છે અને એ આનંદ-કંડોલમા વિલાસ કરે છે

૬ એક મહાન સત્ય કહે છે જો પ્રાણી એક વાર હૃદયપૂર્વક સમતારસનો એક લવલેશ પણ આસ્વાદ કરે તો પછી એને એનો શોખ થતા વાર ન લાગે. આ તદ્દન સ્પષ્ટ વાત છે

માણસને અગ્રીણુનું વ્યસન કેમ લાગે છે? પ્રથમ સ્વાદ કરવા જરા લે, પછી સહેજ વધારે લે, પછી ન લે તો ચાલે જ નહિ આ રીતે જો સમતારસનું વ્યસન પડી જાય તો પછી જીવન સમતામય થઈ જાય, પણ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક વળત જરા પણ સમતા અત કરણપૂર્વકની જોઈએ પછીની વાત એની મેળે-સ્વત આવી જશે.

તમે એક વાર જરા સમતારસ ચાખો કાઈ નહિ તો ઉપાધ્યાયજીના આગ્રહથી ચાખો એની મજા જુઓ પછી તો તમને એનું વ્યસન પડી જશે-એના વગર ચાલશે નહિ તમે ન્યારે ઢોંગ વગર, દલ વગર, હૃદયના ઊડાણથી સમતા ધારણ કરશો, સર્વ પ્રાણી તરફ બંધુભાવ દર્શાવશો ત્યારે તમને એવી મજા આવશે કે એનું વર્ણન તમે નહિ કરી શકો અને પછી તો તમારો વિકાસ એ માર્ગે ખૂબ વધતો જશે

આ જીવનનું પ્રધાન કર્તવ્ય વિકાસક્રમને સુધારી દેવાનું છે આપણે ચારે તરફથી એટલા બધા રાગ, દેષ, મોહ, મદ, મત્સરના વાતાવરણમાથી આવેલા હોઈએ છીએ કે કદાચ એનો સર્વથા ત્યાગ એકદમ મુશ્કેલ પડે, પણ એના ત્યાગના માર્ગે ચડી જવાય તો વિકાસ-માર્ગ જરૂર ચરલ થઈ જાય, અને તે આશયથી જ સમતાલવને ચાટવાનો અત્ર ઉપદેશ છે, એ પ્રેરણા બહુ વિચારપૂર્વક આદરણીય છે. એનો આનંદ અનુપમ છે પણ માત્ર અનુભવગમ્ય છે,

૭. મત્રીવાસિત ચિત્તને વિચાર થાય છે કે પ્રાણીઓ શા કારણે પાપમા પડતાં હશે ? એનું કારણ તપાસતા એને જણાય છે કે પ્રાણીઓ ઘણુખરુ પોતાના અભિમાનથી તદ્દન મૂર્ચ્છિત દશામા પડી જાય છે અને તેઓની ચેતના તદ્દન ચાલી જાય છે, તેઓનું ભાન ખલાસ થઈ જાય છે પ્રાણીઓને પોતાની સમજણ માટે ઘણુ અભિમાન હોય છે. એનો અભિપ્રાય ઘણીખરી વખત અધૂરુ જ્ઞાન, અનુભવનો અભાવ અને દીર્ઘદષ્ટિની ગેરહાજરીને લઈને થયેલ હોય છે આવા તુચ્છ વિચારોના અભિમાનની મૂર્છામા પડી પ્રાણી ગમે તેવાં પાપો કરી બેસે છે, અને પાપો કરે એટલે એના ક્રોધો તો પછી ચાળવા જ પડે તેમાં નવાઈ નથી. નવાઈ નથી એટલું કહેવાથી વાત પતે તેમ નથી

પ્રાણી જાણે છે કે પોતાને પરલવનું જ્ઞાન નથી, પોતામા કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાન નથી અને છતાં એ પોતાના મગજના ક્ષાંટામા ખડું ચુસ્ત રહે છે આ વ્યાધિ પાશ્ચાત્ય સંસ્કારના આગમન પછી વધતો જાય છે. એમા ઊંડા અભ્યાસ કરતા છીછરાપણુ (ઉપરચોટિયાપણુ) ઘણુ છે છેવટનો અભિપ્રાય બાધતા પહેલા પ્રેમપૂર્વક સાદર અભ્યાસ અને વિચારણાની જરૂર છે

વિચારણા વગર માત્ર પૂર્વખદ્ધ વિચાર, ઓછા અભ્યાસે કરેલા નિર્ણયો અને આધારભૂત મૂળ પ્રકાશની અવજ્ઞાથી કરેલા નિશ્ચયો ઉપર મુસ્તકીમ રહેવામા આવે તો એના પરિણામે ગાડું ગમે ત્યાં ભરાઈ પડે છે, તેમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું નથી કોઈ પણ પ્રાણી પોતાના ગમે તેવા મતના આધારે કરેલા નિર્ણયોના અભિમાનને વશ થઈ કાર્યો કરવા લાગે તો એ ખરેખર દુ ખનો વિષય બને છે મૈત્રીવાસિત પ્રાણીને ખેદ થાય કે એવા પ્રાણીઓ શા માટે પાપમા પડતા હશે ?

તે વધારે એમ પણ વિચારે કે એવા પ્રાણીઓ જિનવચનને રસપૂર્વક શા માટે સ્વીકારતા નહી હોય ? જિનવચનમા ભૂતદયા, મત્સરત્યાગ અને અતિમ સાધ્ય નિર્વાણ હોય છે. એ જો પ્રાણીને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એની મૈત્રી વિશ્વબધુત્વ સ્વીકારે અને એમ થાય તો તેવા પ્રકારનો પ્રાણી બચી જાય, તરી જાય, મુક્ત થઈ જાય એને જિનવચન ઉપર જે આકર્ષણ છે તે પોતાના ધર્મના કારણે ન જ હોય એણે સારી રીતે તપાસ, ચર્ચા, અભ્યાસ કરીને એ વચનમા રહેલ અપાર મૈત્રી-વિશ્વબધુભાવ બરાબર અનુભવ્યો છે અને એ દશા સાર્વત્રિક કરવી એ એવા છવનનો ઉદ્દેશ હોય છે એને નવાઈ લાગે છે કે આવી વિશાળ ભાવનાને પ્રતિપાદન કરનાર જિનવચનને પ્રાણીઓ આદર અને પ્રેમપૂર્વક શા માટે નહી સ્વીકારતા હોય ?

આ મૈત્રીવાસિત ચેતનનો ઉદ્દગાર છે. એને પ્રાણીને પાપકર્મમા પડતા જોઈ ધ્રુજ આવે છે, એને ક્રકાસ-કલેશ જોઈ ત્રાસ થાય છે, ને મૈત્રીભાવનાના પગિપૂર્ણ સાક્ષાત્કારને સદા ઝખે છે એને હૃદયમાં પચાવી એ જે ઉદ્દગાર કાઢે છે તેને યથાપ્રકારે સમજવાની જરૂર છે. એમા અન્યતા અસ્વીકારનો ધ્વનિ નથી, પણ ઉત્કૃષ્ટ રસાસ્થાનના સ્વીકારની વિજ્ઞપ્તિ છે અને તે અતરની ઊર્મિમાથી ઊછળેલ છે એમા હદ્દા શબ્દ મૂકીને ઊર્મિના આદોલન બતાવ્યા છે.

એ એક શબ્દ આખા વિચારની લબ્યતામા ઝૂળ વધારો કરે છે એને એ સ્વરૂપે સમજી ચેતન ઉપસહારમા પ્રવેશ કરે છે.

૮. છેવટે શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ કહે છે કે જેઓના ચિત્ત વિમળ થયાં છે એટલે જેનામાથી મળ સર્વથા ગયો છે અથવા ઘણો ઓછો થયો છે તેઓ પરમાત્મભાવમા પરિણામ પામે. જેઓને હૃદયની શુદ્ધિ થઈ છે અને મૈત્રીભાવનાનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો છે તે ધર્મધ્યાનને પાત્ર થાય છે અને તેવો પ્રાણી અતરાત્મભાવમા પ્રવર્તી પરમાત્મભાવ ઉપર એકાગ્ર થાય છે મૈત્રી ધર્મધ્યાન સાથે અનુસધાન કરે છે, ધર્મધ્યાન આત્માને સન્મુખ કરે છે સન્મુખ થયેલા આત્માનુ સાધ્ય મુક્તિ છે અને તેનો ઉપાય પરમાત્મભાવમા પરિણમન છે.

પરમાત્મા શુદ્ધ નિરજન પ્રહ્લસ્વરૂપ છે, નિરજન નિગકાર છે, અનંત અવ્યાબાધ સુખના ભોક્તા છે આત્માની મૂળ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને અજરઅમર થઈ અનંત જ્ઞાનદર્શનમા રમણ કરી સ્થિરતારૂપ ચરિત્ર પામેલા છે એ પરમાત્મસ્વરૂપ સાથે એકભાવ-એકતાન લાગે એ ધર્મધ્યાન છે વિમળ આત્માનુ લક્ષ્ય તો એ જ હોય એને પછી કાઈ સંસારના નાચો નાચવાના હોય નહિ, નામા માડવાના હોય નહિ, અવ્યવસ્થિત દોડાદોડી કરવાની હોય નહિ પરમાત્મદશાના નાદમાં એ અનાહત નાદ સાભળે અને આત્મવિકાસ વધારતા જાય

મૈત્રી જ્યારે ખરી વિકાસ પામે અને એના પરિપૂર્ણ આકારમાં જામે ત્યારે આવી વિશાળ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે વિમળ આત્માના વિલાસો અનેરા હોય છે, એના ઉદ્ધત જબરજસ્ત હોય છે અને એની ભાવના અતિ વિશાળ હોય છે

‘સર્વ જીવો સમતા-અમૃતનુ પાન કરી તેમા વિલાસ કરો’ - આ મૈત્રીનુ ઉલ્કૃષ્ટ ધ્યેય અને ચિતવન હોય છે. એને હૃદયથી એમ થાય કે સર્વ પ્રાણીજાણ સમતા - અમૃતપાન કરી, એ રસપાન વારવાર કરી ઝૂળ આનંદ માણો એનો આનંદ કેવો હોય તેનુ વિવેચન કરવાની જરૂર હવે ન હોય. સમતારસના પાન અદ્ભુત આનંદને આપનારા છે, અને ક્યાં હોય તો અનુપમ આનંદને વિસ્તારનાર્થ છે

મૈત્રી-મિત્રભાવ-વિશ્વજીવુત્વ કરનાર પોતાનો વિચાર કરવા કરતા સર્વ પ્રાણીનો ઝૂળ વિચાર કરે છે એને પોતાની સાથે સર્વને લઈ જવા ભાવના થાય છે, મૈત્રીભાવનાનુ એ સાચું રહસ્ય છે

ઉપસહાર ઝૂળ સુંદર ગીતે કરવામાં આવેલ છે એ દશા જ્યારે આવે ત્યારે મૈત્રીનો વિસ્તાર કેટલો વધી જાય છે તે વિચારનુ વિનય-ચેતનને ઉપદેશ કરવા દ્વારા લેખકમહા-શયનું નામ આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ આ મૈત્રીભાવનાનો સાર છે, ઝૂળ આકર્ષક છે, હૃદયમા ઊતરી જાય તેવો માર્મિક છે અને સ્વપરને પરિપૂર્ણ નિર્મળ લાભ આપનાર છે.

ઉપસંહાર : મૈત્રી

યોગનું એક સુપ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે કે અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ । (૨-૩૫) એટલે એક પ્રાણીમા જ્યારે અહિંસા બરાબર બની ગઈ હોય, એ સિદ્ધ થઈ હોય ત્યારે એની આસપાસના વાતાવરણમા પણ વૈરનો ત્યાગ પ્રવર્તે છે કહેવાની વાત એ છે કે એવો પ્રાણી પોતે હિંસા તો ન જ કરે, પણ એની છાયામાં, એના આબુબાબુના વાતાવરણમા પણ હિંસક ભાવ ઊડી જાય છે. મહાત્મપત્ની સાધુ કે સિદ્ધ યોગીના સાન્નિધ્યમાં આ દશાનો અનુભવ થાય છે. શ્રી તીર્થ કરદેવના વિહારપ્રદેશમા અને સમવસરણુમાં પ્રાણી કુદરતી વૈર પણ ભૂલી જાય છે એ આ યોગસિદ્ધિનો ચમત્કાર છે કોઈ સિદ્ધ યોગીને મારવા કે તિરસ્કારવા આવે તે જ્યાં નહીં આવે ત્યાં અવાફ થઈ જાય છે, તે આ વિશિષ્ટ શુણુ પરિણામ છે- એના કષાયજિત્ અતઃકરણી છાયા એવા વાતાવરણમા પડે છે અને પ્રાણી સ્વાભાવિક વૈર પણ ભૂલી જાય છે.

મૈત્રી રાખવામા કે તે આદર્શના પોષણમા અત્યંત આનંદ છે એક તો આ જીવન ઘણું દૃઢ છે; તેમા ઝઘડા-ટટા ઘટે નહિ એ પ્રથમ વાત થઈ ગઈ છે અને બીજી વાત એ છે કે ચેતનના ગૌરવને વૈરવિરોધ શોભતા નથી તુ કોણ ? તારુ મૂળ સ્થાન શુ ? તારો વાસ અહીં કેટલો ? અને તુ અત્યારના વૈરવિરોધ કયા ભવ માટે કરે છે ? આ દૃષ્ટિએ ખરેખર વિચાર કરવાની જરૂર છે. પ્રાણી વિનાકારણ મોટા કલહ જમાવે છે અને હિંસા થાય છે. અતે કલહથી કાંઈ લાભ મળતો નથી અને તેની ખાતર કરેલ ધન અને શક્તિનો વ્યય નિર્થક નીવડે છે

વર્તમાન યુગના કલહો દ્વંદ્વયુદ્ધ કે હથિયારની લડાઈનું રૂપ લેતા નથી ન્યાયાસન પાસે જવું, ત્યાં લખાણ કરવા માટે ગમે તેવા બચાવો કરવા અને સાચા-ખોટા ઘાટ ઘડવા એ પણ વૈરનો એક પ્રકાર છે એને સ્થાને શાંતિથી સમાધાન હિંતકારી છે, અદ્વય ખર્ચોળ છે અને બિલકુલ કચવાટ વગરનું છે એ જીવના કે અન્ય કોઈ કારણે અદર અદર સમાધાન શક્ય ન હોય તો લવાહીનો માર્ગ આદરણીય છે ગમે તેમ કરીને વૈરવૃત્તિને અવકાશ ન મળે એવી પરિસ્થિતિ મૈત્રીવાસિત હૃદયવાળો જરૂર કરે એના ઘણા માર્ગો છે, જે વ્યવહાર-કુશળ માણસ સમજી શોધી મેળવી શકે છે અત્યારે આપણે ન્યાયાસન પર ઉડ્ડેબ કરતા નથી કારણ કે તે અસ્થાને છે મુદ્દા વૈરવિરોધ ઓછો કરવાનો છે એના સબધમા સલાહ આપનારા પણ આ દિશાએ ઘણું કાર્ય કરી શકે અને તે પ્રમાણે કરતાં આપણે કેટલાકને બેઠએ પણ છીએ.

આપણે વિરોધ કોની સાથે કરવો ? જેઓ અતે આપણા જેવા પ્રાણીઓ છે તેઓ સાથે વિરોધ કરવો ઘટે ? તેઓ અનેક વાર આપણા સબધીઓ થયા હશે એ વાત તો

ઉપર થઈ ગઈ એ ઉપરાંત એક બીજું પણ દૃષ્ટિબિંદુ વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રત્યેક ચેતન મૂળ સ્વભાવે અનંત જ્ઞાનદર્શનવાન છે અને મોક્ષનો અધિકારી છે. (ખડુ અદ્યસંજય ‘અભવ્ય’ની વાત બાબુએ રાખીએ છીએ.) એવા મોટી સંજ્ઞાવાળા પ્રાણીઓના આઠ રુચકપ્રદેશો નિર્મળ થવા શક્ય છે એવા મોક્ષ જવા યોગ્ય ચેતનો સાથે લડવું-વઢવું આપણને ઘટે ખરું ? એમની સામે આપણાથી મોરચા મડાય ખરા ?

અને એવી રીતે વૈર વધારવાનું પરિણામ શું થાય ? વૈરને પોપવા યંત્રો ગોઠવવાં પડે, સાધનો ચોજવાં પડે અને એ આખો વખત મનમા અનેક ચક્રો ગોઠવવાં પડે. મનમા દ્વેષ જામે, દ્વેષથી ધમધમાટ થાય અને એવા વાતાવરણમા આત્મવિકાસ ખગડી જાય, એટલું જ નહિ પણ ખડુ પાછા પડી જવાય. એવા સાધનોના પરિણામ ગમે તે આવે તે જુદી વાત છે. એ આખી કેપવૃત્તિ આત્મવિકાસની આડે આવનાર છે, અતઃકરણને વિરૂધ્ધ, અસ્થિર અને અધોગામી બનાવનાર છે. જેનો આશય આત્મવિકાસમા પ્રગતિ કરવાનો હોય તે આવે રસ્તે ચઢે નહિ.

સ સારનું સ્વરૂપ સમજનાર અને મૈત્રીવાસિત હૃદયવાળો કેવા ભાવો રાખે તે જ અત્ર પ્રસ્તુત છે વૈરવિરોધનું પૃથક્કરણ કરવું પડે તે આ ભાવનામા અપ્રસ્તુત વિષય ગણાય. પણ મૈત્રીનું વિરોધી તત્ત્વ મૈત્રીની ખરાબર સમજણ માટે સમજવું જરૂરી હોવાથી ટૂંકમાં પતાવી આપણે મૈત્રીના વાતાવરણમા વિહરીએ મૈત્રીભાવનાના વિશિષ્ટ પ્રસંગો આપણને ‘બૃહત્શાંતિ’-માં સાપડે છે. તેમાથી મૈત્રીવાસિત જૈનહૃદય શું ભાવના કરે તેના બે ત્રણ પ્રસંગો ચૂંટી કાઢીએ તે ઇચ્છે છે કે—શ્રી શ્રમણસઘને શાંતિ થાઓ, જનપદના સર્વ લોકોને શાંતિ થાઓ, રાજા અને અધિકારીઓ (પ્રેસિડેન્ટ, ડિક્ટેટર વગેરે)ને શાંતિ થાઓ, રાજાઓની આજુબાજુ રહેનાર મંત્રી-પ્રધાનમંડળને શાંતિ થાઓ, સંબંધીઓને શાંતિ થાઓ, ગહેરીઓને શાંતિ થાઓ.

આ ભાવ જૈન હૃદયનો હોય એ આખા જનપદની શાંતિ ઇચ્છે એ આખા શ્રીસઘની શાંતિ ઇચ્છે, એ અધિકારી વર્ગની શાંતિ ઇચ્છે એમા એ કેઈ જાતની બાદબાકી ન કરે એમા એ પોતાને અનુકૂળ હોય તેટલાની જ શાંતિ ઇચ્છે એમ નહિ સર્વ જનપદ અને તેના ભલા માટે ચત્ત કરી રહેલ સત્તાની પણ શાંતિ ઇચ્છે એની વિશ્વદય્યા એટલી વિશાળ હોય કે એમા એને માગ તારા એવો ભેદ કરવાની ઇચ્છા પણ ન થાય, એ તો અતરના નાદથી બોલે કે

શિવમસ્તુ સર્વજગત પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણા ।

દોષા. પ્રયાન્તુ નાશં, સર્વત્ર સુખીભવન્તુ લોકાઃ ॥

“આખા જગતનું કલ્યાણ થાઓ, સર્વપ્રાણીઓ પારકાનું હિત કરવામા તત્પર બનો, સર્વ દોષો નાશ પામે, લોકો સર્વ સ્થાનકે સુખી થાઓ” આમા એને સ્વજન,

સ્વમતાવલબી કે સ્વસગાની મર્યાદા હોય જ નહિ. એ તો આખા જગતના સર્વ પ્રાણીઓ ખૂબ સુખી થાઓ, ઐહિક આમુષ્મિક સાચા સુખના લોકતા થાઓ અને સર્વ દોષોનો નાશ થઈ જાઓ-એવું જોવા જ ઇચ્છે.

એને તો 'ગૃહે ગૃહે' શાંતિ જોઈએ છે. એની પ્રાર્થના પોતે શાંતિ મેળવીને એને સાર્વત્રિક કરવાની હોય છે અને એ તો અમ્હ સિવં તુમ્હ સિવં એવો જ વિચાર કરતો હોય છે.

આ ખરી વિશિષ્ટ જૈન મૈત્રીલાવના છે. એને રાજદ્વારી વાતાવરણમાં અહિંસાનો પ્રસાર દેખાય તો એ રાહ રાહ થઈ જાય અને એવા પ્રસંગે પોતાથી ખનતી સહાય સક્રિય સ્વરૂપે આપે શસ્ત્રસંન્યાસસમિતિઓ જીવિવામાં મળે તો એના આનંદનો પાર ન રહે એ દુનિયામાંથી દારુગોળા બંધ થતા જોવા ઇચ્છે. એ આખી જનતા પ્રેમમાં રહે અને સ્વાર્થ-સઘટ્ટન વખતે લવાદીથી નિકાલ લાવે એવા એના આદેશનો હોય. એને અહિંસક કાર્યક્રમમાં મૈત્રીલાવનું પરમ પોષણ દેખાય અને જીવનની સાદાઈ તથા સ્વાવલંબનના ઉપદેશમાં એને મૈત્રીની પરમ પોષણ દેખાય.

આ આખા મૈત્રીના પ્રયોગમાં કદી એને અમુક વર્ગ કે વ્યક્તિને બાદ રાખવાનું ગમે નહિ એના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ હોય કે એને નુકસાન કરનાર હોય તેને પણ એ સુખ જ ઇચ્છે અને તેનો દ્રેષાગ્રિ સદાને માટે દૂર થાય તેવું સાચું શાશ્વત સુખ મેળવે એમ પણ એ ઇચ્છે મૈત્રીની પોષણ કરવામાં એને દલ ન હોય કે ગર્વ ન હોય, પોતાની વાત જ સાચી એવો દુરાગ્રહ ન હોય અને મનની વિચારધારા નિરંતર ઉઘાડી હોય, એની પાસે સમજણપૂર્વકની દલીલને અવકાશ હોય અને એનો વિશાળ લબ્ધ આત્મા આખા વિશ્વ-બંધુત્વમાં લયલીન હોય

એવો પ્રાણી લડાઈના સમાચાર સાંભળી દુઃખી થાય, વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મનુષ્યના નાશને અગે થતો જોઈ એને ત્રાસ થાય, એને મનુષ્યના ખોરાક ખાતર અનેક જીવોની થતી કતલના ખ્યાલથી પણ દુઃખ થાય અને કોઈપણ જીવનો સ્વચ્છદથી પણ નાશ થતો જોઈ-જાણી એને ગદાનિ થાય, એની ભૂતદયાને મર્યાદા ન હોય, એમાં અપવાદ ન હોય, એમાં છીડાં કે ખારીખારણા ન હોય. સામાનિક પ્રયોગથી થતી દુઃખશ્રેણી પર વેદના થાય. એ બને તેટલા પ્રાણીને ત્રાસમાંથી છોડાવવા ખનતો પ્રયાસ કરે અને એની વિશાળતા, તરફ પ્રાણીવર્ગ આનંદની નજરે જુએ.

શ્રી વીરપરમાત્માને સગમદેવે છ માસ સુધી ઉપદ્રવો કર્યા, પણ અતે એ થાકીને ગયો ત્યારે પ્રભુની આજ્ઞામાં કેવળ કૃપાના આસુ આવી ગયા.

કૃતાપરાધેऽપિ જને, કૃપામન્યરતારયોઃ ।

ईपद् वाष्पाद्र'योर्मद' श्रीवीरजिनेत्रयोः ॥

એ ઘણી આગળ વધી જાય છે તે આળી ભાવના માનસદષ્ટિએ વિચારતા અને એનું પૃથક્કરણ કરતાં જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે.

મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના બાર ભાવનાથી જુદી પડી જાય તેમ છે, કારણ તેમાં સાધ્ય એક હોવા છતાં દષ્ટિબિન્દુનો તફાવત છે એટલા માટે બાર ભાવનાઓને ‘અનુપ્રેક્ષા’ ભાવના કહેવામાં આવે છે અને આ મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાને ‘પરાભાવના’ અથવા ‘યોગભાવના’ કહેવામાં આવે છે તેના કારણે ઉપર દર્શાવ્યા છે.

અહીં એક મુદ્દો જરા સ્ફુટ કરવાની જરૂર છે અનિત્યભાવનામાં સર્વની અનિત્યતા બતાવી, સર્વ સખ ધો અલ્પસ્થાથી બતાવ્યા અને અહીં તો સર્વને પોતાના માનવા અને સર્વ જીવો સર્વ પ્રકારે સર્વ સ્થાનકે સુખી થાય એવી ભાવના બતાવી એમાં મુદ્દો તદ્દન જુદો જ છે એમાં વિરોધ દેખાય તો તેમાંથી એકતા શોધી લેવાની છે અંમુક દષ્ટિએ જે ત્યાન્ય (તજવા યોગ્ય) હોય તે સર્વથા ફેફડી દેવા જેવા જ હોય એમ સમજવાનું નથી પોતાના સ્વસ્વસ્થાપનને અગે જે પગકીચ લાગે તેનું હિત ઇચ્છવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તેને આખા જગતની અપેક્ષાએ પોતાના ગણાય આ દિલોવ સમજવો એ સ્થાકાદમાર્ગની વિશાળતા છે, અપેક્ષાવાદનો મહાન વિજય બતાવે છે અને એની બંને આખો ખુદ્દી રાખવાની આવડત સૂચવે છે અનિત્ય અને મૈત્રીભાવનું સમિલન કરવામાં આવે અને તેના સમીકરણમાં એકતાનો અનુભવ થાય ત્યાં અનેકાત મતની આળી છે એમ સમજાય એનો મુદ્દો ઉપર દર્શાવાઈ ગયો છે એની વિશેષ પ્રતીક્ષા કરવાનું કાર્ય દક્ષ વાચક પર છોડવું તદ્દન સલામત ગણાય

મૈત્રીભાવનામાં ખ્રિસ્તી પ્રબ્દનો Love – પ્રેમનો સિદ્ધાંત તો શરૂઆતથી દષ્ટિગોચર થાય છે. જૌદ્ધપ્રતિપાદિત મૈત્રી મનુષ્યજાતિથી આગળ વધતી નથી. ‘જૈન મૈત્રી ભાવદયામય છે, ભૂતદયામય છે અને અહિં સાના અપ્રતિહત વિશાળ સિદ્ધાન્તને ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં મૂકનાર છે. એનો વિસ્તાર ન દેખી શકાય તેવા સૂક્ષ્મ જ તુથી માડીને તિર્યચ, મનુષ્ય, નારકો અને દેવો સુધી લખાય છે.

એ ભાવ-વિચારણામાં મળ એ છે કે એમાં ભાવના કરતી વખત મનમાં વિષાદ આવે તેમ નથી, ગ્દાનિ થાય તેમ નથી, દુઃખ દેખાય તેમ નથી. એમાં આનંદના કલ્લોલ છે, વિશાળતાના વિસ્ફુટિલગો છે અને શાંતિના રસોનો પ્રસાર છે એ વિચારણા ન્યારે આવશે ત્યારે છાતી ગજ ગજ ફૂલશે, હૃદય વિશાળ, વિસ્તૃત અને ભાવવાહી બનશે અને મન નિર્મળતાને પામશે. એ કરનારને આનંદ છે અને જેના પ્રત્યે થાય તેને સુખ છે. એમાં એકતા સુખને ભોગે બીજને સુખ નથી, પણ બંને પક્ષને આનંદ અને આનંદ જ છે. એ ભાવનાના રાજમાર્ગો અથર્કતાએ ખૂબ સુદર રીતે પોખ્યા છે અને તે પર ચીવટથી ચર્ચા પરિચયમાં કરી છે વિસ્તારભયે તે દષ્ટિબિન્દુઓ ઉપસહારમાં ફરી વાર ચર્ચા નથી.

ભૂતદયાની વિચારણામાં લીન થયેલા આપણે કોઈ જાતના સંકોચ વગર આપણાં કાર્ય-ક્ષેત્રોમાં મૈત્રીને તો જરૂર સ્થાન આપીએ. આપણે રાજઠારી ક્ષેત્રમાં વિકસતા હોઈએ તો શસ્ત્રસંન્યાસ અને લવાહી-કેસલાની વાતને યને તેટલું અનુમોદન આપીએ, દુનિયાની એકતા કરવા પ્રયત્ન કરીએ, દેશહિતને વધારીએ આપણે વ્યાપારમાં હોઈએ તો પ્રામાણિક લાભ લેવા લલચાઈએ, હૃદયની કોમળતા વિકસાવીએ. આપણે વકીલાત કરતા હોઈએ તો ક્લેશ-કંકાસ અટક કરવાની સલાહ આપીએ. આ જીવનમાં પોતાનો કોઈ વિરોધી છે એવું માનીએ નહિ અને ગ્રેમરસથી, આનંદઉત્સાહથી વગર સંકોચે આગ્લાદૃષ્ટિ જોવાની છે—

શામેમિ સર્વજીવે, સર્વે જીવા યમંતુ મે ।

મિત્તિ મે સર્વભૂણસુ, વેરં મજ્ઞં ન કેણઙ્ગ ॥

“સર્વ જીવો પ્રત્યેનો વૈરવિરોધ હું ખમાવું છું, સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો. મારે સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી છે અને મારે કોઈ સાથે વૈર નથી.” પ્રત્યેક જૈન હૃદય-પ્રત્યેક મુમુક્ષુ આ વાતને હૃદયમાં કોરી રાખે અને નજર સન્મુખ આવે તેમ ગૃહદ્વારમાં, પુસ્તકમાં, ટેબલ પર લખી રાખે. આટલો આત્મવિકાસ આ લવમા થાય અને સર્વત્ર ખંધુભાવ અંતરના આશયથી પ્રકટે તો જન્મારો સફળ છે, કાર્યસિદ્ધિના દ્વાર સુધી ગતિ છે અને અતિમ સિદ્ધિ હસ્તામલકવત્ છે

આ મહાન લાવનાને લાવવામાં દલને કે જોડાને સ્થાન ન ઘટે, એમાં મનના મનામણાં ન ચાલે, એમાં બાહ્ય દેખાવ ન છાજે. એ તો હૃદયની ભૂમિઓ છે, આત્મતેજના ચમકારા છે અને સસારસમુદ્રને સામે કાંઠે બળતા શાશ્વત દીપકના દર્શન છે. સર્વત્ર સુખીભવન્તુ લોકા-એ વાક્યનું પુનઃ સ્મરણ કરી શ્રી વિનયવિજયજીના નામસ્મરણ સાથે શ્રી વીર પરમાત્માની અવિચળ મૈત્રીને લક્ષ્ય કરતા અત્રે વિરમીએ અને સમતારસના પાનમાં વિલાસ કરીએ.

પ્રકરણ ચૌદમું

પ્રભોદભાવના

સ્વધરા

ધન્યાસ્તે વીતરાગાઃ ક્ષપકપથગતિક્ષીણકર્મોપરાગા-
 સ્ત્રૈલોક્યે ગન્ધનાગાઃ સહજસમુદિતજ્ઞાનજાગ્રદિરાગાઃ ।
 અધ્યાસુદ્યાત્મશુદ્ધ્યા સકલશશિકલાનિર્મલધ્યાનધારા-
 મારાન્મુક્તેઃ પ્રપન્નાઃ કૃતસુકૃતશતોપાર્જિતાર્હન્યલક્ષ્મીમ્ ॥ ક ૧ ॥
 તેષાં કર્મક્ષયોત્થૈરતન્નુગુણૈર્નિર્મલાત્મસ્વભાવૈ-
 ર્ગાયં ગાયં પુનીમઃ સ્તવનપરિણતૈરપ્લવર્ણાસ્પદાનિ ।
 ધન્યા મન્યે રસજ્ઞાં જગતિ ભગવતસ્તોત્રવાણીરસજ્ઞા-
 મજ્ઞાં મન્યે તદન્યા વિતથજનકથાં કાર્યમૌર્ચ્યમગ્નામ્ ॥ ख ૨ ॥
 નિર્ગ્રન્થાસ્તેડપિ ધન્યા ગિરિગહનગુઢાગહરાન્તર્નિવિષ્ટા,
 ધર્મેધ્યાનાવધાના સમરસસુદિતાઃ પક્ષમાસોપવાસાઃ ।
 યેડન્યેડપિ જ્ઞાનવન્તઃ શ્રુતવિતતધિયો દત્તધર્મોપદેશાઃ,
 શાન્તા દાન્તા જિતાક્ષા જગતિ જિનપતેઃ શાસનં માસયન્તિ ॥ ग ૩ ॥

- ક ૧ વીતરાગા અગ્રિહ તો, તીર્થ કરેા ક્ષપક કર્મનો ક્ષય કરનાર માર્ગ (શ્રેણી) ગતિ ગમન, વિકાસ ઉપરાગ પ્રસન, ગ્તાથ, મલિનતા ગન્ધનાગ હાથીઓમા પ્રવર, જેની ગધથી અન્ય હાથીઓ નાસી જાય છે સહજ જન્મથી, સ્વભાવથી (અન્યના ઉપદેશ વગર) સમુદિત ઉદ્ય આવેલ વિરાગ વૈરાગ્ય, વિરક્તભાવ અધ્યાસુદ્યા આરોહણ કરીને, ચઢીને સકલ પરિપૂર્ણ (પૂતમનો) ધારા અખડ પ્રવાહ, ધાર આરાન્ તીરપ્રદેશ, કાઠો પ્રપન્ના પામ્યા સુકૃત મારા કૃત્યો આર્હન્યલક્ષ્મીમ્ અરિહતપદની વિભૂતિઓ (અતિશય, પ્રાતિહાર્ય વગેરે)
- ख ૨ તેણાં વીતરાગોમા સ્તવ્ય બિહેલા, ઉદ્દભવેલા અતનુ અનેક ગાય ગાય ગાઈ ગાઈને વર્ણાસ્વદ અક્ષર બોલવાના મ્થાનો દત, ઓષઠ, તાળવુ, કઠ, જિહ્વા, ઉર (છાતી,) મૂર્ધ (મગ્તક) અને નાસિકા રસજા જિહ્વા, જીભ, રસને જાણુકારી અજ્ઞા ન જાણુનારી વિતથ નકામી જનકથા લોકવાર્તા, ગપ્પાંસપ્પા મૌર્ચ્ય વાચાળપણ
- ग ૩ નિર્ગ્રન્થ મુનિ ગહન બીડો વનપ્રદેશ ગહ્નર ખીણ, પર્વતમા બીડી નીચી જગ્યા અવધાન ઉપયોગ વાળા સુહિત તૃપ્ત શ્રુત જ્ઞાન વિતત વિસ્તૃત, વિશાળ જ્ઞાન્ત કપાય છતનાગ દાન્ત અત કચ્છ છતનારા માસયન્તિ દીપાવે છે, શાભાવે છે.

દાનં શીલં તપો યે વિદધતિ ગૃહિણો ભાવનાં ભાવયન્તિ,
ધર્મં ધન્યાશ્ચતુર્ધા શ્રુતસમુપચિતશ્રદ્ધયારાધયન્તિ ।

સાધ્યઃ શ્લઙ્ઘ્યાશ્ચ ધન્યાઃ શ્રુતવિશદધિયા શીલમુદ્ભાવયન્ત્ય-
સ્તાન્સર્વાન્મુક્તગર્વાઃ પ્રતિદિનમસકૃદ્ભાગ્યભાજઃ સ્તુવન્તિ ॥ ઘ ૪ ॥

ઉપજાતિ:

મિથ્યાદૃશમપ્યુપકારસારં, સન્તોષસત્યાદિગુણપ્રસારમ્ ।
વદાન્યતાવૈનયિકપ્રકારં, માર્ગાનુસારીત્યનુમોદયામઃ ॥ ઙ ૫ ॥

સગ્ધરા

જિદ્ધે પ્રદ્વીભવ ત્વં સુકૃતિસુચરિતોચ્ચારણે સુપ્રસન્ના,
ભૂયાસ્તામન્યકીર્તિશ્રુતિરસિકતયા મેઽય કર્ણૌ સુકર્ણૌ ।
વીક્ષ્યાન્યપ્રૌઢલક્ષ્મીં દૃતમુપચિનુતં લોચને રોચનત્વં,
મંસારેઽસ્મિન્નસારે ફલમિતે ભવતા જન્મનો મુખ્યમેવ ॥ ચ ૬ ॥

ઉપજાતિ:

પ્રમોદમાસાઘ ગુણૈઃ પરેપાં, યેપાં મતિર્મજ્જતિ સામ્યસિન્ધૌ ।
દેદીપ્યતે તેષુ મનઃપ્રસાદો, ગુણાસ્તથૈતે વિશદીભવન્તિ ॥ છ ૭ ॥

ઘ ૪ ચતુર્ધા ચાર પ્રકારનો (દાનાદિ) સમુપચિત જમાવેલી, એકઠી કરેલી શ્લાઘ્ય પ્રશસાયોગ્ય, પ્રતિની,
શ્રાવિકાઓ શીલ મદ્ગણ અથવા અભયર્થ મુક્તગર્વ ગર્વ-અભિમાન છોડી દેનાગઓ ભાગ્યભાજ
નમીયદારો, ભાગ્યશાળીઓ

ઙ ૫ મિથ્યાદૃશ મિથ્યાત્વી, પ્રથમ ગુણગ્યાનકે રહેનાર પ્રાણી સાર પ્રધાન પ્રસાર વિન્તાર, અધુરભાષિતા
વૈનયિક વિનયને લગતુ, વિનયનો માર્ગાનુસારી રૂપે ચઢેલા

ચ ૬ પ્રદ્ધ devoted, attached, તત્પર સુકૃતિ સુદૃઢ કર્મવાળા, નસીમનર ભૂયાસ્તા થાઓ (દિ
પુ દિ ૫) શ્રુતિ શ્રવણ સુકર્ણ ભાગ કાન પ્રૌઢ વિશાળ, અનર્ગળ ઉપચિનુત પ્રાપ્ત કરો
રોચનત્વ ગુણ, પમદ્ગી, આનંદ

છ ૭ મજ્જતિ ડૂબે છે, મગ્ન થઈ જાય છે સામ્યસિન્ધુ સમતારૂપ અમુદ્ર દેદીપ્યતે ગામે છે, ઝળકે છે
વિશદ ગુણ, નિર્મળ

૧ પાઠાતઃ મતિ સજ્જતિ

૨, પાઠાતઃ તથૈતિ

ક ૧. તે વીતરાગને ધન્ય છે જેણે ક્ષયકચ્છેણીના માર્ગે ગતિ કરીને કર્મોનો ગ્રાસ દૂર કર્યો છે (કર્મની રતાશ અથવા મલિનતા દૂર કરી છે), જેઓ ત્રણ લોકમાં ગદ્યહસ્તી સમાન છે, જેમનામાં સહજભાવે ઊંડી આવેલા જ્ઞાનથી વિરક્ત ભાવ જાગ્રત થયેલો છે, જેઓ પૂર્ણિમાના પૂર્ણચંદ્રની કળા જેવા નિર્મળ ધ્યાનની ધારાએ પોતાની આત્મવિશુદ્ધિથી આરોહણ કરીને તેમ જ સેંકડો સુકૃત્યો કરીને, અરિહત પદની સર્વ વિભૂતિઓ ઉપાર્જન કરીને મુક્તિના નજીકના પ્રદેશને પ્રાપ્ત થાય છે (તે વીતરાગો ધન્ય છે)

ચ ૨. તેઓ (વીતરાગ-તીર્થંકર દેવો)ના કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા અનેક ગુણોદારા અને તેમની સ્તુતિ કરવામાં પર્યવસાન પામેલા તેઓશ્રીના નિર્મળ આત્મસ્વભાવદ્વારા વારંવાર ગાન કરી કરીને અમે આઠે ઉચ્ચારસ્થાનોને પવિત્ર કરીએ છીએ ભગવાનના સ્તોત્રનો ઉચ્ચાર કરનારી જાણ છે તે જ રસને જાણનાર હોઈ ધન્ય છે એમ માનુ છું, બાકી જે જાણ નકામી લોકકથા કરનારી હોય કે કોઈના ભારમાં અથવા વાચાળ-પણામાં ફૂંખી ગયેલી હોય તે ખરા રસથી અજાણ છે એમ માનુ છું.

ગ ૩. પર્વતના શિખરની ઉપર, એકાંત વનપ્રદેશોમાં, ગુફાઓમાં કે ઊંડા પ્રદેશોમાં બેસીને ધર્મધ્યાનમાં ઉપયોગ દેનારાં, સમતામ્સથી તૃપ્ત અને પદર દિવસના અથવા માસમાસના ઉપવાસ કરનારા સાધુઓ પણ ધન્ય છે અને બીજા જેઓ જ્ઞાનવાન (સાધુઓ) છે, શ્રુતજ્ઞાનથી વિશાળ બુદ્ધિવાળા છે, ધર્મનો ઉપદેશ આપી રહેલા છે અને જેઓ શાંત છે, દાનંત (દમન કરનારા) છે, ઇન્દ્રિયોને જીતનારા છે અને જગતમાં જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનને દીપાવનારા છે તેઓ પણ ધન્ય છે.

ઘ ૪. જે ગૃહસ્થો દાન આપે છે, શીલ પાળે છે, તપ કરે છે અને ભાવનાઓ ભાંવે છે, જેઓ જ્ઞાનદ્વારા જામેલી શ્રદ્ધાપૂર્વક એ ચાર પ્રકારના ધર્મનું આરાધન કરે છે તે ધન્ય છે. સાધ્વીઓ અને શ્રાવિકાઓ — જેઓ જ્ઞાનથી નિર્મળ થયેલી બુદ્ધિપૂર્વક શીલ-ગુણને શોભાવે છે તે ધન્ય છે. એ સર્વને ગર્વથી ગહિત થઈને ભાગ્યશાળી મનુષ્યો વારંવાર દરરોજ સ્તવે છે—પ્રશંસે છે.

ઙ ૫. મિથ્યાદષ્ટિઓમાં પણ પ્રધાન ગુણ ઉપકાર હોય, સતોપ સત્ય વગેરે ગુણોનો વિસ્તાર હોય, ઉદારતા (મધુરભાષિતા) હોય, નિયંત્રણનો પ્રકાર હોય તો તે માર્ગાનુસારી હોઈને અમે તેની પણ અનુમોદના કરીએ છીએ.

ચ ૬. હે જાણ ! તુ સારી રીતે પ્રસન્ન થઈને સારા નસીબદાર પ્રાણીઓના સુદર ચરિત્રનું ઉચ્ચારણ કરવામાં તત્પર બની જા અને મારા કાનો બીજા કોઈની કીર્તિના શ્રવણ તરફ રસિકતા બતાવવા ઠારા આજ સારા, સાચા કાનો થઈ જાઓ. અન્યની પામે અઢળક લક્ષ્મી જોઈ મારા નેત્રો આનંદને પ્રાપ્ત કરે આ સસારમાં તમારા જન્મનું એ જ પ્રધાન કૃણ છે

છ ૭. પારકાના ગુણો વડે પ્રમોદ પામીને જેઓની બુદ્ધિ સમતાસમુદ્રમાં મગ્ન બને છે તેઓમાં મનની પ્રસન્નતા ખૂબ શોભે છે તેમ જ તેનામાં તે જ ગુણો ખૂબ નિર્મળ થાય છે

ગેયાષ્ટક*

વિનય ! વિભાવય ગુણપરિતોપં, નિજસુકૃતાપ્તવરેષુ પરેષુ ।	
પરિહર દૂરં મત્સરદોષં, વિનય ! વિભાવય ગુણપરિતોપમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૧ ॥
દિષ્ટચાયં વિતરતિ વહુદાનં, વરમયમિહ લભતે વહુમાનમ્ ।	
કિમિતિ ન વિમૃશસિ પરભાગં, યદ્વિભજસિ તત્સુકૃતવિભાગમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૨ ॥
યેપાં મનં ઇહ વિગતવિકારં, યે વિદધતિ શ્રુવિ જગદુપકારમ્ ।	
તેપાં વયમુચિતાચરિતાના, નામ જપામો વારંવારમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૩ ॥
અહહ તિતિક્ષાગુણમસમાનં, પશ્યત ભગવતિ મુક્તિનિદાનમ્ ।	
યેન રૂપા સદ્ લસદભિમાનં, ઇષ્ટિતિ વિઘટતે 'કર્મવિતાનમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૪ ॥
અદધુઃ કેચન શીલમુદારં, ગૃહિણોઽપિ પરિહૃતપરદારમ્ ।	
યશ્ચ ઇહ સમ્પ્રત્યપિ શુચિ તેપાં, વિલસતિ ફલિતાફલસહકારમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૫ ॥
યા વનિતા અપિ યશસા સાકં, કુલયુગલં વિદધતિ સુપતાકમ્ ।	
તાસાં મુચરિતસચ્ચિતરાકં, દર્શનમપિ કૃતસુકૃતવિપાકમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૬ ॥
તાત્ત્વિકસાત્ત્વિકમુજનવતંસાઃ, કેચન યુક્તિવિવેચનહંસાઃ ।	
અલમકૃપત કિલ શ્રુવનાભોગં, સ્મરણમમીપાં કૃતશુભયોગમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૭ ॥
ઇતિ પરગુણપરિભાવનસારં, સફલય સતતં નિજમવતારમ્ ।	
કુરુ મુવિહિતગુણનિધિગુણગાનં, ઈવરચય શાન્તસુધારસપાનમ્	॥ વિનય૦ ॥ ૮ ॥

* રાગ : 'ભગ્ના સોઢીઆ-આરી સોઢીઆ'ના ગગમા ચાલે છે—પાયખી ભાવનાનો ગગ જણાવ્યો હતો તેને મળતો આ પ્રમોદભાવનાનો ગગ છે એની પ્રતમા જણાવે છે કે ટોડી ગગમા જણાય છે 'ઋષ ભાડી મેરે મન ભડિન વગીરી' એ દેલી એમ ત્યા જણાવેલ છે

૧. અહો વિનય ! તુ ગુણોના તરફ પરિપૂર્ણ પ્રમોદલાવ ધારણ કર. પોતાના સુદરકૃત્યોને પરિણામે અન્ય પ્રાણીઓમા જે પ્રાધાન્ય પ્રાપ્ત થયેલુ દેખાય તે તરફ પૂર્ણ સંતોષ દાખવ અને તેઓના તરફની ઇર્ષ્યા (અદેખાઈ)ના દોષને દૂરથી છોડી દે અને ગુણરાગનું વિલાવન કર.
૨. કોઈ નસીબદાર અનેક પ્રકારના દાનો ખૂબ આપે છે, કોઈ આ સસારમા ખૂબ માનને પ્રાપ્ત કરે છે—એ સર્વ ઘણું મળતુ છે આવી રીતે પારકાના ઉલ્લુષ્ટ લાગ્યના સખ-ધર્મા તુ એવા પ્રકારના વિચારો શા માટે નથી કરતો કે જેથી કરીને તેમના સારા કૃત્યોમા લાગ પડાવવાનો તને પણ લાલ મળી જાય ?
૩. જે (મહાપુરુષો)ના મન વિકાર વગરના થયેલા છે, જેઓ આ પૃથ્વી ઉપર રહીને જગતનો ઉપકાર કરી રહેલા છે એવું ઉચિત આચરણ કરનારાઓના નામો અમે વાર વાર જાપીએ છીએ.
- ૪ આહાહા ! એક સહનશીલતા ગુણ જ અન્ય કોઈની સાથે સરખાવી ન શકાય તેવો છે (અસમાન છે) એ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના પરમ સાધન ગુણને તુ તીર્થ કર દેવમા નિહાળ એવા ક્ષમાગુણ વડે ક્રોધનો ક્ષય થવા સાથે વૃદ્ધિ પામતા કર્મોનાં મૂળ કારણો પણ એકદમ ઘટવા મડી જાય છે.
૫. કેટલાક ગૃહસ્થો પણ પરસ્પ્રીનો ત્યાગ કરીને અતિ ઉદાર શ્રેષ્ઠ શીલને ધારણ કરે છે ન ક્રોધે તેવા આખાના ઝાડને ક્ષણ બેસે તેવો તેમનો પવિત્ર યશ અત્યારે પણ આ સસારમા શોભા પામે છે.
૬. જે વનિતા(ત્રી)ઓ પણ બન્ને કુળને યશપૂર્વક સુદર ધ્વજપતાકાવાળુ કરે છે એટલે સદ્ગુણોને પરિણામે પ્રાપ્ત કરેલ યશકીર્તિથી પિતા અને સાસરાનાં—બન્ને કુળોને અજવાળે છે તેઓનું દર્શન સુચરિતથી સચિત કરેલ સુવર્ણ જેવું છે અને આચરેલા સારા કૃત્યોનું પવિત્ર ક્ષણ છે.
- ૭ તત્ત્વવેત્તા મહાપુરુષો, સાત્ત્વિક યોગીઓ અને સંન્યસન પુરુષોમા જે અલકારરૂપ થયા હોય, જેઓ હકીકતને સમજાવવામા અને તે પર વિવરણ કરવામા હંસ જેવી પૃથક્કરણ-શક્તિવાળા હોય તેઓએ આ જગતના વિસ્તારને ખૂબ શોભાવ્યો છે તેઓનું સ્મરણ કરવું તે પણ ધન્ય, શુભ પ્રસંગ—મહાન શુભ અવસરનો યોગ છે. (તે ધન્ય દિવસ ને ધન્ય ઘડી છે જ્યારે એવા પુરુષોનું નામસ્મરણ પણ થાય.)
- ૮ એ પ્રકારે પરના ગુણોનું સ્મરણ કરી તેમા આનંદ માનવો અને તેનું ચિંતન કરવું તેને જીવનનું સારતત્ત્વ ગણીને તારા આ અવતારને નિરંતર સક્ષણ કર સારી રીતે સ્થિત થયેલ ગુણના લડારોનું ગુણગાન કર અને શાંતસુધારસનું પાન જમાવી દે

નોટ:—

- ૧ સુકૃત સાગ કૃત્યો આપ પ્રાપ્ત કૃત્ય વર પ્રધાનતા પરેણુ યીગ્નઓના મસર માત્મર્ય; અદેખાપાણુ
- ૨ દિષ્ટ્યા Fortunately, luckily આનદેહગાર છે ભલે, સાડુ (કેવળપ્રયોગી અન્ય) વર અદુ સાડુ, Alright (કેં પ્રયોગી) પરપરમાગ પાગકા પ્રવાન ભાગ વિમજસિ તુ ભાગ પડાવે સુકૃતવિભાગ પુરુષનો ભાગ, પુરુષમા ભાગ
- ૩ હહ આ સમાગમા વિદવતિ કંઠે છે ઉચિતાચરિત યોગ્ય આચરણુ-ઉત્તમ્ય કંગનાગ, સનાયાગ્રવૃત્ત
- ૪ અહહ અહાહા (કેં પ્રયોગી) તિનિશા સહનશીલતા અવમાન (Incomparable) અન્ય માથે અનુપમેય નિદાન મુખ્ય માધન, મૂળ કાગણુ રુષા કેવ સાથે લક્ષ્મ વધતા-વૃદ્ધિ પામતા વિવરતે ઘટી ગય છે, નાગ પામી ગય છે વિતાનમ્ સમૂહ
- ૫ અદ્યુ ધાગણુ કરે છે ઉદાર શ્રેષ્ઠ પરદાર પરશ્રી-પાગકી શ્રી વિલસતિ દીપે છે, ગોભે છે, સક્તિ કળ પામેલો અસ્ત ન કળે તેવો (unproductive)
- ૬ વનિતા શ્રી સાક સાથે કુલયુગલ બન્ને ડુળ (પિતા અને સસગના). સુવત્તાક મુદ્દ પતાકાવાણુ, મુપ્રમિદ્ધ રાક મુવર્ણુ, મોનુ વિપાક પર્યવસાન, ફળ, પરિણામ, ગુલ પુરુષકળ
- ૭ તાત્ત્વિક તત્ત્વજ્ઞાની, કિલસુક સાત્ત્વિક મત્ત્વગુણગાળી, યોગી અક્ષતસ મત્ત્વડરથાનીય, અલકાર અખૂય મારી રીતે અક્રુપત આકર્ષણુ કર્યુ મુવનામોગ દુનિયાનો વિસ્તાગ યોગ અવમગ
- ૮ પરિમાત્તન સ્મરણુ સાર પ્રધાન (વિગેષ્ય-અવતાર) સક્ષય તુ મદ્દળ કંઠ સુવિહિત (well settled) સાગી રીતે ગ્રિત યથેલા ત્રિરચય મારી રીતે બનાવ, ગોઠવ, કર

પ્રમેદ : પરિચય

ક ૧ મનુષ્યસ્વભાવના મોટા ભાગનુ બરાબર અવલોકન કરવામા આવશે તો એક વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવ્યા વગર રહે તેમ નથી. તે એ કે એને પોતાની નાની વાત ઘણી મોટી લાગે છે અને પારકાની મોટી વાત પણ નાની લાગે છે અને ઘણી વખત તો એમા હેતુની કલ્પના કરી તેને ઉતારી પાડવાના પ્રયત્ન થતા જોવામા આવે છે. અન્યના ગુણ જોઈને રાજ થવુ, એની પ્રશંસા કરવી, એ ગુણોનુ બહુમાન કરવુ અને એ ગુણવાનની કદર કરવાની વૃત્તિ રાખવી એ બહુ ઓછી જગ્યાએ દેખાય છે.

આવી સ્થિતિ શા માટે છે? તેનો વિચાર કરવાનુ આ સ્થાન નથી. પ્રાણીને જો ગુણ તરફ ખરો પ્રેમ થયો હોય તો તે વધારવાની ખાસ જરૂર છે એ વાત સર્વ સ્વીકારે તેમ છે. આદરવા પહેલા એ ગુણ ઓળખવાની પણ તેટલી જ જરૂર છે અને ગુણને બરાબર ઓળખીને તેની પ્રશંસા કરવા દ્વારા એ ગુણો તરફ સપ્રેમ આદર વધારવો એ ગુણપ્રાપ્તિનો આદર્શ સિદ્ધ કરવાનો રામબાણુ ઉપાય છે

ગુણ ઉપર રાગ થાય એટલે એની પ્રશસા અનિવાર્ય છે. ગુણોના ધારક તરફ અસૂચા, મત્સર કે ઉપેક્ષા કોઈ રીતે ન જ થયે. જે ગુણ પ્રાપ્ત કરવો હોય તે પ્રથમ તેા આદર્શમાં રહે છે. ગુણવાનઠારા ગુણને ઓળખાય. ગુણવાનની પ્રશસા કરવી તે ગુણની કિંમત કરવા સરખું છે. જેને ગુણ પ્રાપ્ત કરવા હોય તેને ગુણ અને ગુણીની પ્રશસા ખાસ કર્તવ્ય છે.

પ્રમોદલાવનામાં ઘણી અગત્યની બાબતો શીખવાની છે. તેનો મુદ્દો એક જ છે કે જ્યાં આ ગુણસ પ્રાણી ગુણ જુએ-જાણે ત્યાં એનું ચિત્ત હર્ષથી પ્રકુદલ થઈ જાય, એ ગુણવાન ઉપર વારી જાય, એ ગુણવાનને અનેક પ્રકારે અતરથી અભિનંદન આપે, એ ગુણવાનની ઉપાસના નિષ્કામ વૃત્તિએ કરવા ઉદ્યત થઈ જાય અને એને ગુણવાનની ધૂન લાગે.

કેટલાક ગુણો સામાન્યતઃ દૂર હોય છે અને કેટલાક વધારે દૂર હોય છે. આદર્શ ગુણો દૂર હોવા છતાં ખાસ પ્રાપ્ય છે. પણ તે દૂર હોવાને કારણે પ્રથમ એ જેનામાં હોય તેને ઓળખતા શીખવાની જરૂર ખાસ રહે છે. ગુણને ઓળખવા માટે ગુણવાનને અભિનંદન એ પ્રમોદલાવનાનો પ્રથમ નિયમ છે.

એ લાવનાશીલ પ્રાણીમાં એક બીજો ગુણ પણ ખૂબ વિકાસ પામે છે અને તેનું નામ સહિષ્ણુતા (Toleration) છે એ-ગુણદષ્ટિ એટલી વિકાસ પામે છે કે એ સાધારણ વસ્તુ કે જનાવરમાં પણ ગુણ શોધી શકે છે અને એ કોઈ વ્યક્તિ, ધર્મ કે સંસ્થા તરફ તિરસ્કાર રાખતો નથી આ ગુણથી કેટલી વિશાળતા આવે છે તે આપણે ઉપસહારમાં ખાસ જોઈએ, પણ લાવનાપરિચયમાં એ દષ્ટિબિન્દુ ધ્યાનમાં રહે તે ઘણું શિક્ષણીય હોઈ શરૂઆતમાં તેની તરફ ધ્યાન ખેંચવું જરૂરી ધાર્યું છે.

પ્રમોદલાવનાને લઈને ગુણ શોધવાની વૃત્તિ જન્યુત થાય છે, એને લઈને પ્રત્યેક પ્રાણી-માથી ગુણ શોધી તેને તેટલા પરતુ માન આવે છે. એને પોતાથી વિકાસક્રમમાં ઊતરતી કોટિના પ્રાણી તરફ પણ પ્રેમ આવે છે અને એનો પ્રેમ અમર્યાદિત બની વિશ્વભાવી થઈ જાય છે. એ જનાવરોમાંથી પણ ગુણ શોધી શકે છે. એ હાથી પાસેથી ચાલતા શીખે છે, કૂતરા પાસેથી નિમકહલાલી શીખે છે, અશ્વ પાસેથી ઉદ્યોગ શીખે છે, બળદ પાસેથી શ્રમનો મહિમા જાણે છે, ગધેડા પાસેથી ધીરજ શીખે છે એ નાના મોટા દરેક મનુષ્ય પાસેથી ગુણ શીખે છે. એમાં એને વય કે જાતિનો બાધ આવતો નથી, એને પોતાના મોટાનાના સ્થાનનો ખ્યાલ થતો નથી, એ તેા વિક્રમ જેમ ઉર્વશીને સ્થાને સ્થાને શોધતો હતો તેમ પ્રત્યેક જીવમાથી ગુણ શોધે અને તે મળે ત્યારે રાજી રાજી થઈ જાય. આ ત્રીજો અગત્યનો મુદ્દો પ્રમોદલાવનામાં પ્રાપ્ય છે તે શોધનારને જરૂર મળે તેમ છે.

એ જ મુદ્દાના પેટાવિભાગ તરીકે એક અતિ વિશિષ્ટ તત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે તે એ છે કે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીજાતિનો અનેક રીતે તિરસ્કાર કરવાના પ્રસંગો ઐતહાસિક લે છે જ્યારે પ્રમોદલાવનાવાળો તેમાથી પણ અનેક ગુણો શોધી તેની પ્રશસા કરશે અને તેનું જીવન

ધન્ય બનાવશે આ પ્રસંગનો મહિમા એના ઉપયુક્ત સ્થળે ખાસ નોંધવામાં આવશે. પણ સ્ત્રીની મુક્તિ માનનાર જૈનદર્શનનું આ વિશિષ્ટ મતવ્ય કેવું સાર્થક થાય છે તે પ્રાચીન, અર્વાચીન વિચારધારા મારફત સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આ અતિ અગત્યનો પેટામુદો પ્રમોદલાવનામાથી સાપડે છે. તેનું અત્ર માત્ર દિગ્દર્શન કર્યું છે.

એક આનુષંગિક મુદો અનેક ગુણો તરફ ધ્યાન ખેંચવાનો છે. આ પ્રમોદલાવનામા મુક્તિ વાત નથી એમાં કચવાટ થાય કે ઘૂણા થાય તેવો એક પણ પ્રસંગ આવનાર નથી. એમાં તો સદાચાર, સદ્ગુણો અને શાંતિના ઝરણાં ફૂટશે અને ચારે તરફ આનંદ, શાંતિ અને પ્રગતિ-વિકાસ થતો દેખાશે, અને આપણે એ પુણ્યપ્રવાહમાં સ્નાન કરી મોટા સમુદ્રમાં ડૂબકી મારતા હોઈએ એવો અનુભવ થશે. એ સમુદ્રમા તોફાન નથી, અવાજ નથી, ખારાશ નથી, જિંદગીનું જોખમ નથી અને એના નિર્મળ પરમ પવિત્ર પ્રવાહમાં, એના શાંત દુગ્ધ-જળમાં આજીવન પડ્યા રહેવાનો સિદ્ધ સંકલ્પ થાય તેવું છે.

ખીજા નાના મુદાઓ ઉપસાહારમાં ચર્ચવાના રાખી આપણે પ્રમોદલાવનામા વિલાસ કરીએ. ત્યાં પ્રથમ દષ્ટિએ વીતરાગલાવ તરફ ધ્યાન જાય તે સ્વાભાવિક છે. આપણી સર્વોત્કૃષ્ટ લાવના અને અતિમ આદર્શ સર્વ રાગદ્વેષથી મુક્ત થઈ, બહિરાત્મલાવ છોડી અંતરાત્મલાવમાં રમણ કરીએ તે છે તે સાથે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાનો પણ હોય એમાં નવાઈ નથી. આપણે પરમાત્મલાવની સર્વોત્કૃષ્ટ વાનગી અહીં જોશું. એ આદર્શને પહોંચવા અન્ય-દર્શનની કોઈ પ્રયત્ન પણ કરી શક્યું નથી. જૈનદર્શન એ વીતરાગદશાને કેવી ચીતરે છે તે વિચારીએ આ વીતરાગને આપણે જોળખવા-સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

વીતરાગલાવ પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણીઓનાં ચરિત્ર જોઈએ તો તેથી વિકાસના ક્રમે સમજશે શ્રી આદિનાથના જીવનું ધત્તા સાર્થવાહના લવથી કે શ્રી વીરપરમાત્માનું નયસારના લવથી જે ચરિત્ર વિચારીએ છીએ તેમાં પ્રાણીનો વિકાસ કેમ થાય છે તે સમજાય છે. પ્રાણી ક્રમશઃ ધર્મસન્મુખ થતો જાય છે, એની વિશ્વબધુત્વલાવના ધીમે ધીમે વિશેષ જામતી જાય છે અને ગુણપ્રાપ્તિ અંતરદશા સન્મુખ થતી જાય છે આ ગુણવિકાસ સાથે અદરનો વિકાસ જૂળ સખધ રાખે છે.

હેલ્લા લવમાં એનો વિકાસ પામેલો આત્મા અવધિજ્ઞાન સાથે જન્મ લે છે. એ નિર્લેપ-પણે સામારિક કાર્યો કરે છે પણ એનું લક્ષ્ય સંસારથી છૂટવા તરફ હોય છે. પોતાના સ્થાનની જવાબદારી એ કદી વીસરતા નથી અને બ્યવહારધર્મોને યોગ્ય સ્થાન આપે છે. સંસારને છોડતી વખતે એનું વિશ્વબધુત્વ દાનમાં (વાર્ષિક દાનમાં) દેખાય છે એનો મહાન ત્યાગ આદર્શશાળી છે એ ત્યાગ વખતે એને મન પર્યવજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. પછી એ બાકી રહેલા કર્મોનો નાશ કરવા પ્રયાસ કરે છે અપ્રમત્તદશાએ પ્રાય કાળ પસાર કરે છે અને અદરની જાગૃતિને સદૈવ પોષે છે. એનો પ્રખર આત્મા આગળ વધે છે. કર્મક્ષયના માર્ગે ચઢેલો એ

આત્મા ક્ષયકર્ત્રણી આદરે છે, શુકલધ્યાનના બે પાયા સુધી વધતો જાય છે, કષાયો ને નોકષાયોનો નાશ કરે છે, ઇદ્રિયો પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવે છે અને યોગોને બરાબર અકુશમા રાખે છે. નિર્મળ ધ્યાનધારાએ વધતી આતરશુદ્ધિથી એ ચાર મોટા ઘાતી કર્મોનો સર્વથા ક્ષય કરી નાખે છે. એ ચાર કર્મો તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય છે. આ ચાર કર્મોનો સર્વથા ક્ષય કરીને એ કેવલ્યલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે.

એના જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય, પૂજાતિશય અને અપાયાપગમાતિશયનું વર્ણન કરીએ તો પુસ્તકો લરાય. એમનું જ્ઞાન અતિ નિર્મળ છે. એ વસ્તુના ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સર્વ ભાવોને જાણે છે અને દેખે છે એના વચનનો અતિશય અતિ વિશિષ્ટ છે વાણી મનોહર, સર્વસુગમ્ય અને આરપાર ઊતરે તેવી-પ્રાણીનું એકાત હિત કરનારી અને સાધ્ય-સન્મુખ લઈ જનારી થાય છે. તેમની બાહ્ય સમૃદ્ધિ વર્ણનાતીત છે સમવસરણી રચના, એમા અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય, એની બાર પર્વદાઓ, એમાં સુગંધ ધૂપ તથા પુષ્પોના સમૃદ્ધ, દેવ-મનુષ્યની ભગવાન તરફ ભાવના અને શુભરાગદષ્ટિ એ સર્વ અતિ આકર્ષક છે સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવો વાતાવરણમાથી નાશ પામી જાય છે એ અપાયાપગમાતિશય છે

વીતરાગપ્રભુના ચિન્તનમાથી ઉપદેશ, ઉપદેશના વિષયો અને વિશ્વળધુત્વનો વિશાળ ખ્યાલ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે બાહ્ય વૈભવ તો અન્યદેવકૃત હોય છે અને પ્રમોદ ઉપજાવે તેવો હોય છે. પણ ખરે પ્રમોદ તો વીતરાગદશાનો છે રાજ્યશુદ્ધિ છોડનાર અતરાત્માનો વિકાસ કરવા કેવા પ્રયત્ન આદરે છે એ સર્વ ખૂબ વિચારવા જેવું ત્યાથી પ્રાપ્ત થાય છે

એ વીતરાગદશાનો વિચાર કરતા અંત કરણ અપૂર્વ આનંદ વેદે છે એને બરાબર જોળખી એને ‘ધન્ય’ સમજીએ એટલે પરમ ધ્યેયની સન્મુખ આવવા આપણે કાઈક પ્રયત્ન કર્યો કહેવાય

વીતરાગને બરાબર સમજવા માટે આજો વિકાસક્રમ સમજવો પડે એ સમજાય એટલે વીતરાગભાવની વિશિષ્ટતા મનમા આવે. આવા વીતરાગને ધન્ય છે ! એની આપણે જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે આપણે સ્થૂળ કે આતર ત્યાગના સ્વપ્ના પણ સેવી શકતા નથી, ત્યારે સર્વસ્વને છોડી વીતરાગ અને વીતદ્વેષ થનારના વિશિષ્ટ મનોબળ માટે તો આપણે શુ ધારી શકીએ ?

એટલા માટે એમના સબધી વાપરેલા પ્રત્યેક વિશેષણને આપણે સંક્ષેપથી વિચારી જઈએ. વીતરાગદશામા રાગનો ત્યાગ છે તેટલો જ દ્વેષનો ત્યાગ છે મીઠું બધન રાગ છે તેથી તેની સુખ્યતા કહી છે, પણ દ્વેષ તેના જેટલો જ અગત્યનો ભાગ સંસારબ્રમણ વધારવામાં લજવે છે, તેથી આપણે તેમને ‘વીતદ્વેષ’ પણ સાથે જ ગણીએ તો તેથી આપણો મુદ્દો બરાબર જળવાશે. તેઓ કેવા છે તે વિચારી જઈએ.

કર્મો પૈકી મોહનીય કર્મ ખૂબ આત્મમલિનતા કરે છે અને આત્માના આખા દશ્યને બગાડી નાખે છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય કર્મ દશ્યની આડે ઘરણુ કરે છે ઉપરાગ એટલે

મલિનતા અથવા ઘરણુ (ઝડણુ) આત્મદર્શન ઉપર ચડી ગયેલ મલિનતાને વીતરાગનો વિકસિત ચેતનરામ ક્ષપકશ્રેણીને માર્ગ દ્વર કરે છે સાતમા ગુણસ્થાનક પછી એ પ્રકારની શ્રેણી મડાય છે ક્ષપક અને ઉપશમ. ક્ષપકશ્રેણીવાળો આત્મા કર્મોને કાપતો જાય છે, ઉપશમશ્રેણીવાળો કર્મોને દબાવતો જાય છે ક્ષપકશ્રેણીવાળો કર્મોનો ક્ષય કરી આગળ વધતો જાય છે, ઉપશમવાળો ખરી પ્રગતિ સાધી શકતો નથી અને અગિયારમે ગુણઠાણે જઈને પડી જાય છે શ્રી વીતરાગદેવ ક્ષપકશ્રેણીનો માર્ગ લઈને કર્મોની મલિનતા દૂર કરે છે, ઘાતીકર્મોને કાપી નાખે છે અને બાકીના કર્મોને લૂખા કરી મૂકે છે.

ગઘડસ્તી આવે ત્યારે એની ગઘથી બીજા હાથીઓ દૂર નાસી જાય છે. તીર્થંકરદેવ વિહાર કરે તે પ્રદેશમાથી મહામારી, દુકાળ, રોગ વગેરે ઉપદ્રવો દૂર થઈ જાય છે; તેથી વીતરાગ ગઘડસ્તી સમાન છે

તીર્થંકર મહાગજનો આત્મા પૂર્વભવોમા ખૂબ વિકાસ સાધીને આવ્યો હોય છે, તેથી એમને ઉપદેશની જરૂર પડતી નથી. એમનામા જ્ઞાન સહજ હોય છે, જન્મથી પ્રગત આત્મા આત્મપ્રત્યક્ષ (અવધિ) જ્ઞાન સાથે આવે છે અને તેમા વધારો થતો જાય છે. એમનામા જે વિરાગ (વૈરાગ્ય) આવે છે તે કુદરતી છે, સહજ જાગેલ હોય છે અને વિમળ વિકાસનું પરિણામ હોય છે એમને આખો સસાર દુઃખમય, અસાર અને બંધનમય લાગે છે તેમનામા આ વૃત્તિ સાહજિક હોય છે એમને અન્યતા ઉપદેશની અપેક્ષા રહેતી નથી

ધર્મધ્યાન ને શુકલધ્યાનમા નિમજ્જન કરતો આત્મા આત્મશુદ્ધિથી ધ્યાનધારાએ અદે છે એમનું ધ્યાન કેટલું વિશાળ અને એનો વિષય કેવો સુદર હોય છે તે યોગગ્રંથોમા ચતુર્થ છે પૂર્ણિમાના ચંદ્રની કળા કેવી શાંત, સુદર અને નિર્મળ હોય ! તેમાં પણ શરદ પૂનમની ચાંદની કેટલી સ્વચ્છ અને આકર્ષક હોય ? તેનું વર્ણન જરૂરી નથી આવી નિર્મળતા તેઓશ્રીની ધ્યાનધારામા હોય છે અને વિશુદ્ધ ભાવે પ્રગતિના માર્ગે તેઓ આગળ વધતા જ જાય છે.

અનેક સુકૃત્યો કરીને તે આવ્યા હોય છે, વળી તીર્થંકરના ભવમાં પણ અનેક સુકૃત્યોની વૃદ્ધિ કરે છે અને અર્હન્તલક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરીને મુક્તિને કિનારે પહોંચી જાય છે. દેવતાઓ સમવસરણ રચે કે ચક્રવર્તીઓ નમે તેમા તેમને રાગ નથી, અને કોઈ તેજોલેશ્યા મૂકી ઉપદ્રવ કરે તેના તરફ દ્રેષ નથી એમની બાહ્ય વિભૂતિ પણ અતુલ્ય છે, પણ એમનો આદર્શ ગુણસમૂહ અસામાન્ય હોઈ વિચારમા પાડી દે તેવો હોય છે

તીર્થંકરપદની ઋદ્ધિ સર્વ જીવોને પ્રાપ્ત થતી નથી, પરંતુ સામાન્ય સિદ્ધો પણ ભાવનાવાહી જીવન વહન કરી દુનિયાનો પાર પામે છે

જે વીતરાગ અનંત ગુણના ધરનાર, દુનિયાને દુઃખમાથી મુક્ત કરવા ઉપદેશ આપનાર અને આદર્શ વર્તનના જ્વલત દૃષ્ટાન્ત હોય તેમને ખરેખર ધન્ય છે ! તેઓનો અવતાર

સફળ છે અને તેમનું કર્તવ્યનિષ્ઠપણું આદર્શ છે, અતિ વિશાળ લાવે જગતને ઉપદેશ આપનાર અને અતરાત્મદશામા રમણ કરી રહેલા એ પરમાત્મલાવને પામનારા વીતરાગદેવને ધન્ય છે આપણે એ આદર્શ છે અને એમના માર્ગે અનુસરણ એ આપણે પથ હોઈ સાધ્યસન્મુખ લઈ જનાર લોહચુબક છે. આ વીતરાગભાવને અનેક દૃષ્ટિબિન્દુથી સમજી એને ઓળખાવો એ ખરે જીવનનો લ્હાવો છે. વીતરાગની ધન્યતા ગણવામા એમના અતિશયો, વાણીના શુભો, અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યો અને ખાસ કરીને ધર્મસામ્રાજ્યનું વાતાવરણ અવકાશને પામે છે અને તે એની ધન્યતા બતાવે છે

આ શ્લોકમા તીર્થ કર-વીતરાગદેવની સાત બાબતો પર ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે ૧. વીતરાગદશા, ૨. કર્મનો ક્ષય, ૩. સહજ વૈરાગ્ય, ૪ નિર્મળ ધ્યાનધારા, ૫ આત્મશુદ્ધિ, ૬. આર્હિન્ત્યલક્ષ્મી અને ૭. મુક્તદશાની પ્રાપ્તિ. આમા અરિહતપદની લક્ષ્મી કાઈકે બહિરંગ છે અને બહુધા અતરંગ છે, બાકીની છયે બાબતો અતરંગ છે.

છ ૨. એ તીર્થ કર-વીતરાગ ભગવાનમાં કર્મક્ષયથી અનેક શુભો ઉત્પન્ન થાય છે એની સરખામણી કરી શકાય એવો કોઈ પદાર્થ કે પ્રાણી જગતમા વિદ્યમાન નથી વીતરાગદેવની વિશાળ ગ્રાંથોનો જ્યાલ કરવા માટે શાસ્ત્રકારે એમને ચાર બિરુદ આપ્યા છે તે ઉપરથી તેમના સબધમા સહજ જ્યાલ આવશે

(૧) તેઓ ‘મહાગોપ’ કહેવાય છે ગાયોના મોટા ધણુનું રક્ષણ કરનાર, ચરાવનાર અને તેનું સુખ ઇચ્છનાર પાળક (ગોવાળ) જેવી એકતાથી ગાયો તરફ વર્તે છે તેવી વિશાળ વૃત્તિએ-રક્ષણલાવે અતરના નાદથી જનતા તરફ તેઓશ્રીનું વલણ હોય છે (૨) ‘મહામાહણુ’. કોઈ કોઈ જીવને હણી નહિ એવી ‘અમારી’ ઘોષણાને પ્રવર્તાવનાર ‘માહણુ’ કહેવાય છે તેવા મહત્ત્વવાળા સ્થાનને પ્રાપ્ત થયેલ એ મહાત્મા આખા પ્રાણીજાણુ તરફ અહિસાલાવ વિસ્તારે છે, તેથી તે મહામાહણુ કહેવાય છે. (૩) ‘નિર્યામક’ તારુ સ સારસમુદ્ર અનેક તરંગથી વ્યાકુળ છે, એમા પ્રાણીઓ તરંગો પર ચઢે છે અને અહીં તહીં અફળાય છે, કુટાય છે અને ડૂબતા જાય છે એને તારી, કાઠે લાવી અનંત શિવસદને પહોંચાડનાર વીતરાગ નિર્યામક કહેવાય છે (૪) ‘સાર્થવાહુ’. એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જવામા અગાઉના જમાનામા સથવારાની બહુ જરૂર હતી ચોર, લૂટારા, ભયકર પ્રાણીઓ અને માર્ગની અગવડોમા સહાય વગર મુસાફરી લગભગ અશક્ય ગણાતી મોટા સાર્થવાહો રક્ષકોની ટુકડી સાથે નીકળતા અને પોતાના સાર્થમા અનેક પ્રવાસીઓને લઈ જતા. વન્ના સાર્થવાહુનું ચરિત્ર આદિનાથ-ચરિત્રમા સુપ્રસિદ્ધ છે સ સારઅટવી કેવી ભયકર છે તે આપણે આ ત્રથના પ્રથમ શ્લોકમા જોયું છે એ શ્લોકમા જે કાર્યની મહત્તા બતાવી છે તે સાર્થવાહુ બિરુદને સાર્થક કરે છે

આ તો સહજ જ્યાલ આપવા ચાર બિરુદની વાત કરી. આવાં અનેક ઉપનામો શ્રી વીતરાગદેવને લાગી શકે છે એને લગતા અનેક અતુલ્ય મહાન શુભો ભગવાનના આત્મ-

સ્વભાવમાથી કર્મક્ષયને પરિણામે ઉદ્ભવે છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યને પરિણામે જે ગુણરાશિ જન્ય થાય છે તે મહાન્ છે એ ગુણરાશિની જોટલી સ્તુતિ, પ્રશંસા કે સ્તવના કરીએ તેટલી ઓછી છે.

સ્તવના કરવામા વાણીનો આશ્રય લેવો પડે છે. વાણી આઠ સ્થાનકમાં સમિશ્રણથી ઉદ્ભવે છે કઠ, તાળુ, મૂર્ધા, દાત, હોઠ, જિહ્વા, ઉર અને નાસિકા. આ આઠ સ્થાનો વીતરાગના ગુણોની સ્તવના વડે વારંવાર પવિત્ર થાય છે. વીતરાગના પ્રત્યેક ગુણસ્તવનમાં ગુણ તરફ રાગ પ્રગટ થાય છે, અને ગુણરાગ એ ગુણપ્રાપ્તિનું અચૂક આવાહન છે. જેમ ગુણગાન વધારે થાય તેમ ગુણ તરફ પ્રેમ થાય છે અને પ્રેમપાત્ર વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન થાય છે. ભક્તિરસનો આ પ્રકાર છે ગુણગાનથી અનંતરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે ખરી ભક્તિમા એકતાનતા થાય છે, અને યોગોની પ્રશસ્તિ પ્રવૃત્તિ થાય છે રાવણનું દષ્ટાન્ત આ સબધમાં સુપ્રસિદ્ધ છે અષ્ટાપદ પર્વત પર એ પ્રભુગુણગાનમા લીન થયો, તાત તૃપ્તા શરીરમાથી નસ કાઢી સાધીને પણ લયલગ થવા ન દીધો તેથી તેણે ત્યાં તીર્થ કરનામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું. ગુણીના ગુણગાન-એ તો જીવનનો મોટો લ્હાવો છે.

જે જિહ્વા પ્રભુસ્તોત્રનો રસ જાણનારી છે તે પણ ખરેખર ધન્ય છે. એને જે રસના - રસને પિછાણનારનું નામ આપવામા આવે છે તે નામને એ ગુણગાનથી સાર્થક કરે છે.

ખાકી નકામી વાત-વિકથાઓ કરનાર જિહ્વા ખાલી વાચાળ થઈ આખો વખત બોલા-બોલ કર્યા કરે છે, નકામા તડાકા-ફડાકા માર્યા કરે છે રાજ, સ્ત્રી, દેશ કે ભોજનની કથામા રસ લે છે તેને 'રસજ્ઞ' ન કહેવાય, પણ અજ્ઞ કહેવાય જિહ્વાપ્રાપ્તિનો સદુપયોગ વીતરાગના સ્તોત્ર, સ્તવન, નામોચ્ચારણ કરીને સાધવાનો છે.

જે પ્રકારે ફાવે તે રીતે વીતરાગના ગુણોને ઓળખી તેનો અનેક પ્રકારે ઉચ્ચાર કરવા દ્વારા તેને હૃદયમા સ્થાન આપી જીવન સફળ કરવાનો આમા ધ્વનિ છે

જે વિશાળ ચિત્ર વીતરાગદશાનું આલેખવામા આવ્યું છે તેને અંતરમા ઉતારવું, તેને ધન્ય સમજવું અને એવા વિશ્વખંધુ ભગવાનની દશા અંતરથી ભાવી તેમા આનંદ પામવો તેમ જ તેવા ગુણોને બહુલાવવા એ વિશાળ વૃત્તિને ખૂબ પોષક છે, જિહ્વાપ્રાપ્તિનો સાર છે અને આત્મવિકાસનું પરમ સાધન છે

ગ ૩. આત્મર્ધસન્મુખ થઈ, સસારનો સર્વ રાગ છોડી દઈ, જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યવાસી થઈ જે સાધુ મહાત્માઓ અત્યારે તીર્થ કરદેવના મહાવિશાળ તત્ત્વજ્ઞાનનો દુનિયામા પ્રકાશ કરી રહ્યા છે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે

નિર્ઝંથ એટલે અથ વગરના અથ એટલે બધન સસારબધન જેનું છૂટી ગયું હોય તે નિર્ઝંથ કહેવાય એમને માટે વાપરેલું પ્રત્યેક વિશેષણ ખૂબ અર્થ-રહસ્યગર્ભિત છે. એમાં બધનત્યાગનો મહિમા ખરાખર સમજાય છે એ વિશેષણો આપણે સંક્ષેપથી જોઈ જઈએ.

એ પર્વતના શિખર ઉપર, ગહન વનના ઊંડાણમાં, વિશાળ શુક્રાના અતમા કે નીચા પ્રદેશોમાં બેસીને આત્મધ્યાન લગાવી રહ્યા હોય છે. ધ્યાનસિદ્ધિમાં આસનને પ્રધાનસ્થાન છે. તેને માટે નીચેના સ્થાનો જ્ઞાનાર્ણવકાર બતાવે છે (પ્રકરણ ૨૮)

“મહાતીર્થ સિદ્ધક્ષેત્રમાં ધ્યાનસિદ્ધિ થાય છે સાગરના અતલાગમાં, વનના અતલાગમાં, ગિરિશિખર પર, નદીના પુલિનમાં, કમળવનમાં, કિલ્લામાં, શાલવૃક્ષોના જૂથમાં, નદીના સગમ પર, દ્વીપમાં, નિર્ણવ વૃક્ષકોટરમાં, છર્ણુ બગીચામાં, સ્મશાનમાં, જતુરહિત શુક્રામાં, સિદ્ધ-કૂટમાં, શાશ્વત કે અશાશ્વત જિનચૈત્યમાં, જ્યાં કોળાહળ ન થતો હોય તેવા શાત સ્થાનમાં, મનને પ્રીતિ કરનાર અને પ્રાણીઓને સુખ કરનાર સ્થાનમાં, શૂન્યસ્થાનમાં, કેળલતામંડપમાં અને શીત કે ગરમી રહિત સ્થાનમાં ધ્યાન કરવું જે સ્થાનમાં રાગ વગેરે દોષો લઘુતા પામે ત્યાં વસતિ કરવી અને ખાસ કરીને ધ્યાનકાળમાં તો જરૂર ત્યાં જ વસવું ” આ હકીકત કાઈકે વીસરાતી જતી જણાય છે અને યોગનો અભ્યાસ નાશ પામતો જણાય છે, તેથી લખાણ ટાચણ કર્યું છે. આવા શાત સ્થાનમાં ચેતનરામને ધ્યાવતા નિર્ગન્થને ધન્ય છે ! વળી તે કેવા હોય ? તે કહે છે —

એ શમરસમાં તૃપ્ત હોય, એના મુખ પર શાંતિના શેરડા પડતા હોય, એના વાતાવરણમાં અખંડ શાંતિ હોય, પક્ષ કે માસના ઉપવાસ કરનારા હોય, બાહ્ય અને આંતરિક તપના કરનાર હોય.

જે જ્ઞાનવાન હોય, એટલે ધાર્મિક અભ્યાસ જેમણે સારી રીતે કરેલો હોય અને જ્ઞાનના પરિશીલનથી જેમની બુદ્ધિ વિશાળ-થઈ ગઈ હોય, જેઓ ધર્મની વિશાળતા સમજી સ્યાદ્રાદ-માર્ગનું રહસ્ય સમજી અન્યને સમજાવી શકતા હોય, જે જૈનધર્મમાં રહેલી વિશ્વધર્મ બનવાની વિશાળતા હૃદયમાં ધારી શકતા હોય, જેઓ ઉપદેશ આપવાની પદ્ધતિ, અધિકાર અને યોગ્યતા સમજનાર હોય, જે પોતે ‘શાત’ હોય એટલે કષાયરહિત હોય. પૂછનાર પણ ક્રોધ વગરના, પોતાને માટે અઘટિત ઉગ્ર, અભિપ્રાય નહીં રાખનારા, કપટ વગરના અને મૂર્ચ્છાના સર્વથા ત્યાગી હોય તે ‘શાત’ કહેવાય

જેમને પોતાના મન અને હૃદય પર કાબૂ હોય તે ‘દાત’ કહેવાય. મન પરનો કાબૂ અને કાર્યનિર્ણય તે અપ્રતિમ ગુણ છે

‘જિતાક્ષ’—ઇદ્રિય પર વિજય કરનારા, પચેદ્રિય વશ કરનારા — એને સર્વથા કાબૂમાં રાખનારા

આવા સાધુપુરુષો નિર્ગન્થ-પ્રવચનનો જગતમાં વિસ્તાર કરી ભગવાનના અહિંસાના સંદેશા જગતને પહોંચાડે છે અને શાસનને દીપાવે છે ઉપદેશ દેવાની યોગ્યતામાં ધ્યાન, જ્ઞાન, ઇદ્રિયદમન, પ્રકૃતિસૌમ્યત્વ અને શમરસલીનતા તથા તપને કેટલું અગત્યનું સ્થાન છે તે અત્ર જરૂર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે જ્ઞાનથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિવાળા મહાત્માઓ વિજ્ઞાનમાં

પણ પારગત હોય છે, દર્શનના અભ્યાસી હોય છે, તત્ત્વજ્ઞાનના રસિયા હોય છે અને છતાં ઉપદેશનો પ્રસંગ પૂરો થતા 'ગિરિગહન-ગુહાગહાર'માં ચાલી જઈ ત્યાં ચેતનરામને ધ્યાવનારા હોય છે

આવા મહાત્મા પુરુષો જગતમાં જિનપતિના શાસનને ખૂબ દ્વીપાવે છે એવા મહાત્યાગી, તપસ્વી, શાંત યોગીઓની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. એથી વિશાળ હૃદયવાળી જગદુદ્ધારગસિક મહાવ્યક્તિઓને અતરના અનેક અભિનંદન હો ॥

આ રીતે નિર્ગન્થોની કેવી વિશિષ્ટ સુવાસ હોય છે તે ખૂબ વિચારવું અને એવા પ્રસાદિત મહાવિશાળ આત્મધન ધરનાર થવાની ભાવના રાખવી તેમ જ જે તેવા હોય તેને માટે ખૂબ પ્રમોદ ધરવો.

આ શ્લોકમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુનો સમાવેશ થાય છે. એ પ્રત્યેકના ગુણો વગેરે અન્ય યથોચી ભેઈ લેવા

ચ ૪. પ્રમોદભાવનાવાળો પ્રાણી અમુક વસ્ત્ર કે વેશથી મર્યાદિત હોતો નથી. એ જ્યાં ગુણ જુએ ત્યાં રાજી રાજી થઈ જાય છે એ અમુક વર્ગની જ પ્રશંસા થાય એવી મર્યાદા બાધતો નથી ગુણદૃષ્ટિવાળાની હૃદયવિશાળતા કેટલી હોય છે તે તુરતમાં જ જોવામાં આવશે

ધર્મભાવનાનો પરિચય કરતા આપણે દાન, શીલ, તપ અને ભાવનો મહિમા સમજ્યા છીએ (જુઓ પૃ ૧૨ થી ૧૬) અભયદાન, સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન, ધર્મોપગ્રહદાન, કીર્તિદાન વગેરે દાનના અનેક પ્રકાર છે શીલનો અર્થ સંકુચિત અને વિસ્તૃત બે પ્રકારનો છે સંકુચિત અર્થમાં દેશથી કે સર્વથી બ્રહ્મચર્ય અને વિસ્તૃત અર્થમાં સાવધયોગનું પ્રત્યાખ્યાન આવે છે એ બીજા અર્થ પ્રમાણે બાર વ્રતો મુખ્યત્વે ધ્યાન બેસે છે. (તપના બાર પ્રકાર માટે અગાઉ જુઓ) જ્ઞાનાદિ ગુણના ધારણ કરનાર માટે ભક્તિ, તેનું કાર્ય કરવાની ઇચ્છા, તેમના સુખની ચિંતા અને સસારની નિંદા એ ભાવના કહેવાય છે (આદીશ્વરચરિત્ર, પર્વ ૧ લુ, શ્લો. ૨૦૦-૧)

એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ પાળનાર ગૃહસ્થને ધન્ય છે. તે અવસર આવે ત્યારે મોટી રકમોના દાન કરે છે, પરસ્ત્રી સામે પણ જોતા નથી, યથાશક્તિ તપ-ત્યાગ કરે છે અને નિત્ય ભાવનાગીત રહે છે એ ચાર પ્રકારના ધર્મો કરવામાં તેઓને ખરી શ્રદ્ધા હોય છે અને તે શ્રદ્ધા જ્ઞાનથી સમુચિત થયેલી હોય છે એનામાં વિચારશક્તિ તેમજ પૃથક્કરણશક્તિ ખીલેલી હોય છે. એનામાં વિવેક જાગેલો હોય છે, એની શ્રદ્ધા પુષ્ટ અને નિશ્ચળ હોય છે અને તે અધ અનુકરણ ઉપર નહિ પણ વિશાળ સમજણ અને પ્રકાશ પર ચાલેલી હોય છે આવી શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજણ-વિવેકથી એ ચાર પ્રકારના ધર્મને આચરે છે. એનામાં 'શ્રુતસમુચિત' શ્રદ્ધા હોવાથી એ સર્વ પ્રકારે પ્રશંસાપાત્ર છે અને એનું સાધ્ય ગુણપ્રાપ્તિ હોવાથી એ

જરૂર આગળ વધે છે. એને જ્યાં અધશ્રદ્ધા લાગે ત્યાં એ સ્પષ્ટ રીતે વિચાર જણાવે છે અને છતાં એની શ્રદ્ધાને, એના ધર્મરાગને જરા પણ વાધો આવતો નથી. એની લાલસા 'ધર્મ કરનાર' હોવાનું ઉપનામ મેળવવાની ન હોય પણ એને ગુણ ઉપર ખૂબ રાગ હોય અને આગળ વધવા તાલાવેલી લાગેલી હોય. આવા ગૃહસ્થાને ધન્ય છે, તેઓ અભિનંદનને પાત્ર છે, ભગવાનના પુત્ર છે, ભગવાનના સાચા સેવક છે, નિર્ઝંથના ખરા સહાયક છે અને જગતના ખરા ખંધુઓ છે.

પ્રમોદલાવના શ્રાવકના ગુણોની પ્રશંસા સર્વ ગુણગ્રાહી પાસે કરાવે છે, એ એની વિશિષ્ટતા છે.

જૈનદર્શનકારોએ પ્રથમથી જ સ્ત્રીઓને અનેક રીતે સરખું સ્થાન આપ્યું છે. એમના ચતુર્વિધ સઘમાં સ્ત્રીઓ પણ છે એનો મોક્ષ જવાનો હક્ક સ્વીકાર્યો છે અને એનાં પવિત્ર નામો પ્રભાતમાં લેવાનો ઉપદેશ કરીને એના સફ્તગુણોની કિંમત આકી છે જૈન ધર્મની આ વિશાળતાને કારણે એ સ્ત્રીની ધન્યતા પ્રમોદલાવે ભજે.

એ સ્ત્રીઓ કેવી હોય ? જેઓનું જીવન સાધુતામય હોય, જે અહિંસા, સયમ અને તપોમય જીવન જીવી, પચમહાવ્રત ધારણ કરી આત્મપ્રગતિ કરતી હોય તેવી સાધ્વીઓને ધન્ય છે. એવી સાધ્વી સ્ત્રીઓ બુદ્ધિશાળી હોય છે, શ્રુતના અભ્યાસથી નિર્મળ થયેલ બુદ્ધિવાળી હોય છે અને શીલને એના વિશાળ અર્થ (ધર્મોચરણ, સફ્તગુણપાલન)માં શોભાવનારી હોય છે વિચાર કરતા ચંદનખાળા, પ્રાક્ષી, સુદરી, મૃગાવતી આદિના ધન્ય ચરિત્રો આપણી નજર આગળ તરી આવે છે.

વળી શ્રાદ્ધી-શ્રાવિકાઓ જેઓ શિયળ-બ્રહ્મચર્ય શ્રાવિકાની મર્યાદામાં પાળી અતરાત્માને શોભાવની હોય તેને પણ ધન્ય છે રાજસભામાં વિદ્વત્તાપૂર્વક કર્મનો સિદ્ધાન્ત સ્થાપન કરનાર મયણાસુદરી, ચપાનગરીનાં દાર ખુલ્લા કરનાર સુભદ્રા તથા વિયોગદુખ સહન કરનાર અજનાસુદરી, સીતા આદિના વિશિષ્ટ સફ્તગુણો પ્રશંસનીય છે, તેમના જીવન ધન્ય છે.

નસીખદાર પ્રાણીઓ ગર્વમુક્ત થઈ આવા સાધુપુરુષો અને સાધ્વી સ્ત્રીઓની પ્રશંસા કરી ગુણાનુરાગ પ્રદર્શિત કરે છે, તેમના વિશિષ્ટ વર્તન માટે હૃદયનો ઉલ્લાસ પ્રકટ કરે છે અને તે કાર્ય તેઓ અનેક વાર કરવામાં વધતો વધતો આનંદ લે છે.

હ ૫. ગુણનો ખરો રાગ થાય તેને ગુણ તરફ ખેંચાણ હોય છે, એને મર્યાદાનાં બંધનો અસર કરતા નથી વાડાની સકુચિતતા એને કેદ કરતી નથી અને દષ્ટિમર્યાદાની હદ અકિત રહેતી નથી. એ જૈન ધર્મના વિશાળ સિદ્ધાન્તો ન સમજેલા પ્રાણીઓ વિકાસક્રમમાં કદી પછાત હોય પણ માર્ગે ચઢી ગયેલા હોય તો તેના ગુણોની પણ પ્રશંસા કરી, એને માટે તેમને યોગ્ય માન આપે છે.

એ અન્યમાં સતોષવૃત્તિ જુએ એટલે તેને પ્રશંસે છે, અન્યમાં સત્યપ્રિયતા જુએ ત્યાં એ વારી જાય છે, ધનવાનની ઉદારતા જોઈ એ હર્ષધેલો થઈ જાય છે, વિનયનો કોઈ પણ પ્રકાર જોઈ એ રાજી રાજી થઈ જાય છે.

આટલા ગુણો અધિકારીએ નામ આપીને લખ્યા છે. માર્ગનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો શાસ્ત્રકારે વર્ણવ્યા છે એમા પ્રામાણિકપણુ, ન્યાયસપન્ન વિભવ એ મુખ્ય સ્થાનકે છે. એક એક ગુણ પ્રશંસાને પાત્ર છે પ્રમોદલાવનાલાલિત ચેતન અન્યના ગુણને જ જુએ છે. એ સમ્યગ્બોધ વગરના પ્રાણીમા પણ ગુણો જુએ એટલે એનું હૃદય તો નમન કરે છે. એને રસ્તે ચઢેલા ભેઈ એને આનંદ થાય છે. કોઈ મોટી રકમની યોગ્ય સખાવત હુનિયાનાં દુખ -દર્દો દૂર કરવા માટે આપનારની હકીકત સાલળે કે તરત જ એ આનંદોદ્ગાર કાઢે છે, એને લોકોના જ્ઞાનપ્રસાર માટેના પ્રયત્નોમા પ્રકાશ દેખાય છે અને ન્યા ન્યાં નમ્રતા, દયાળુતા, સમતા, ધીરતા આદિ સદ્ગુણ ભોવામા કે જાણવામા આવે ત્યા આનંદ આનંદમય વાતાવરણ દેખાય છે

પ્રમોદલાવના પ્રાણીમાં કેટલી વિશાળતા ઉત્પન્ન કરે છે અને ગુણાનુરાગ કેટલો ગુણિયલ અને ગુણાર્કષ્ક બનાવે છે તેની પરાકાષ્ઠાનુ આ દૃષ્ટાંત છે. આમા વગર સકોચની વિશાળતા છે અને એ ખરું જૈનત્વ છે

અત્યાર સુધીમા ન્યા ન્યા ગુણદર્શન થયા ત્યા ત્યા પ્રશંસા કરી એના સ્થાનકે વ્યક્તિની વિચારણા કરતા ગુણપક્ષપાતની લબ્યતા સ્પષ્ટ થાય છે. આ વાત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે અને એનાં રહસ્યદર્શનમાં જૈનત્વની ખરી ચાવી સાંપડે છે

ચ ૬. આટલા માટે પ્રેરકભાવે જીભ, કાન અને આંખોને ઉદ્દેશીને કહે છે કે-હું જીમ! લાઝ્યવત પ્રાણીઓના સુચરિત્રો બોલવામા અથવા તેમના ગુણગાન કરવામા તુ સજ્જ થા. તારી પ્રાપ્તિનું પરમ રહસ્ય મહાત્માઓના ગુણસ્તવનમાં છે કાનોને ભલામણ કરે છે કે અન્ય સદ્ગુણશાળી મહાપુરુષોના કીર્તિસ્તવન સાંભળવાની ખાખતમા રસિક બન કણ્ઠ-પ્રાપ્તિનો એ સાચો લાભ છે અને ખૂબ મજા આપે તેવો એ પ્રસંગ છે અને આંખોને ભલામણ કરે છે કે અન્ય પ્રાણીને યોગ્ય રીતે મોટી સપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય એ ભેઈને તું આનંદ પામ

સસારમા ખરો લાભ આ છે. સાધારણ રીતે અન્યની મહત્તા ભેઈ તેને ઉતારી પાડવાનું કાર્ય જીભ કરે છે, કાન એ પ્રશંસા સાંભળવા રાજી નથી હોતા અને પરોઢર્પ સહન કરવાની તાકાત બહુ અદ્ય પ્રાણીમાં હોય છે આ વિચારો પુસ્તક્રિયા નથી, પણ વસ્તુતઃ અનુભવસિદ્ધ છે. મનુષ્યસ્વભાવનો અભ્યાસ કરનાર આ ખાખતની સાક્ષી પ્રરી-શકે તેમ છે. વાત નાની દેખાય છે, પણ ખાસ મહત્ત્વની છે અને ખાસ કર્તવ્ય હોઈ ગુણની સન્મુખ કરનાર છે.

આ અસાર સસારમા આપણે કયા ઘસડાઈ જવાના છીએ તે જાણતા નથી અતિ અદ્ય જીવનમાં પણ જો આટલી વિશાળતા કેળવીએ તો વિકાસક્રમમા કાઈકે જિંચા આવીએ. પરના નાના સરખા ગુણને પણ બહુલાવતા શીખીએ તો આપણો માર્ગ જરૂર સરળ થાય. આ જીવનનું મુખ્ય ક્ષણ જીભ, કાન અને આંખોના સદુપયોગમા છે. એ અતિ ગૌરવશાળી હકીકત એના વાસ્તવિક આકારમા સમજવા યોગ્ય છે.

સ સારને અત્ર અસાર કહેવાનુ કારણ એ છે કે એમાં વિષયરસની કદી તૃપ્તિ થતી નથી. આપણે ગમે તેટલા ગાનો સાભળીએ, દશ્યો ભેઠએ કે લાપણો. વિવેચનો ને અર્થાઓ કરીએ પણ એનાથી કદી ધરાતા નથી. નિદા, વિકથા, મશ્કરી, ગપ્પા કે અર્થ વગરની ખ્યાલતો કરવામા, સાભળવામા અને કોઈની મોટાઈ ભેઠ તેને ઉતારી પાડવામા અથવા સાધ્ય કે શિક્ષાના આદર્શ વગરનાં દશ્યો ભેવામા આખોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પ્રમોદલાવના જેની રંગેરંગમા ભૂમી ગઈ હોય તેના જીવનવૃત્તો અનેરા જ બની જાય છે. એ માર્ગે જીલ, કાન અને આંખોનો ઉપયોગ કરવાનો આમા ગર્ભિત ઉપદેશ છે

છ ૭. અન્યના ગુણ ભેઠ-ભણી જે પ્રસન્નતા અનુભવે છે તેનુ આખુ જીવન જ જુદા પ્રકારનુ થાય છે. એવા પ્રાણીના મનમા વિશાળ લાવ જગૃત થાય છે, એનામા એક પ્રકારની પ્રાસાદિક વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, એના મનોરાજ્યમા આનંદનૃત્ય થાય છે અને એની છાતી ગજ ગજ ઊછળે છે

સામાન્ય દાખલો લઈએ એક શ્રીમાન્ શેઠ કેળવણીના પ્રસાર માટે એક લાખ રૂપિયા એક સંસ્થાને આપ્યા પ્રમોદલાવનાવાળો એ હકીકત વાચી બાણી ખૂબ રાજી થશે એને એમા શેઠશ્રીની ઉદારતા, ત્યાગવૃત્તિ અને વિવેકવૃત્તિ દેખાશે એ શેઠશ્રીના ઔદાર્યની પ્રશંસા કરી લાલ મેળવશે. અન્ય તે શેઠની ટીકા કરશે એણે લાખ જ કેમ આપ્યા ? બે લાખ કેમ ન આપ્યા ? એ તો સદ્ગામાથી રળેલા હતા, એ તો લોલિયા છે, અભિમાની છે, પ્રશંસાનો ઇચ્છુક છે વગેરે. આ આખી ટીકા અર્થ વગરની છે, પણ અનેક વાર સાભળવી પડેલ છે એનુ કારણ વિશાળવૃત્તિનો અભાવ, પ્રમોદલાવનાની ગેરહાજરી અને ગુણદષ્ટિની ઊણપ છે જેણે જેટલી ઉદારતા બતાવી તેટલા પ્રતો તેને ધન્યવાદ છે અને એનો અમુક આશય (motive) હતો એમ ધારી લેવાનો આપણને બિલકુલ અધિકાર નથી. ગમે તેમ હોય પણ ઉદારતા તો પ્રશસ્ત્ય જ છે.

આ રીતે દષ્ટિભેદ થાય છે પ્રશંસા કરનારના મનમાં કેટલો આનંદ થાય છે ? કેટલીક વાર ગુણરાગી પ્રાણી ગુણવાન્ પ્રાણીની જેટલો જ લાલ અનુભોદનાને અંગે મેળવી શકે છે એના મનનો જે પ્રસાદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે અને તેનો મન પ્રસાદ તો ખરેખરો જખરો હોય છે

પ્રમોદલાવથી-અન્યના ગુણોની પ્રશંસાથી આપણા ગુણો નિર્મળ થાય છે. ગુણની નિર્મળતા એટલે એમા પ્રગતિ લાખ રૂપિયા આપનાર શેઠશ્રીની પ્રશંસા કરનારમાં પણ ગુણબુદ્ધિ હોય છે તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

ગુણપ્રાપ્તિનો ઉપાય ગુણપ્રશંસા જ છે, ગુણબુદ્ધિનો ઉપાય પ્રમોદ છે, ગુણવૃદ્ધિનો માર્ગ અનુભોદન છે, ગુણપ્રવેશનુ દ્વાર ગુણાનુવાદ છે અને ગુણસ્થિરતાનુ સાધન પ્રમોદ છે.

ગુણપ્રશંસા કરવાથી ગુણવાનને ગેરલાભ થતો નથી. પ્રશંસા કરનાર તે માર્ગે ચઢે છે અને કેટલીક વાર ઉત્તેજનને કારણે - પ્રશંસાને પરિણામે ગુણમાં સ્થિર થાય છે અને પરને દૃષ્ટાતરૂપ બની ગુણવૃદ્ધિનું કારણ પણ બને છે. આવી રીતે પ્રમોદભાવના પરસ્પરને અનેક રીતે ઉપકારી છે.

પ્રમોદ : ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. પ્રમોદભાવનાના મુદ્દાઓ આપણે પૂર્વપરિચયમાં કાંઈક સમજ્યા, એની વિશાળતા, હૃદયદ્રાવકતા અને આકર્ષકતા આપણે વિચારી. અષ્ટકમાં એ મુદ્દાઓને અન્ય આકારમાં રજૂ કર્યા છે

ચેતન ! તું ગુણ જોઈને પ્રસન્ન થા, રાજી રાજી થઈ જા. ‘પરિ’ એટલે ચારે તરફથી અને ‘તોષ’ એટલે આનંદ આ માનસિક ગુણ છે જ્યારે ચિત્ત પ્રસન્ન થાય ત્યારે આખી દુનિયા આનંદમય જણાય છે, કારણ કે આપણી દુનિયા સાધારણ રીતે આપણા ચિત્તનું જ પ્રતિબિંબ હોય છે એ કલુષિત હોય ત્યારે એને હવામાં પણ અશાંતિ જણાય છે, ઘનઘોર વાદળો ચઢેલા અથવા ધુમસ થયેલી દેખાય છે અને જાણે આખી દુનિયા ઊડ ઊડ લાગે છે. જ્યારે એને અદર તોષ થયો હોય ત્યારે એને દુનિયા કીડા કરતી, હસતી, વધાવતી દેખાય છે એમના પર જ્યારે એને પરિતોષ થયો હોય ત્યારે તો એની છાતી ઊછળે છે, એને સવિશેષ હર્ષ થઈ જાય છે અને એના વાતાવરણમાં એને સર્વત્ર મીઠાશ લાસે છે.

ગુણદર્શન તરફ જ્યારે પરિતોષ થાય ત્યારે આવો આનંદ થાય છે મારા એક દીર્ઘ પરિચિત મિત્ર બહુ ગુણાનુરાગી હતા એમણે ગુણોનું પત્રક તૈયાર કર્યું હતું અને તેનો નિરંતર પાઠ કરતા હતા વ્યવહારના નિત્ય ઉપયોગી ગુણોનાં મથાળા નીચે તેમણે નીચેના ગુણો લખ્યા છે—(મે તેમના શબ્દોમાં જ તે અહીં લખ્યા છે)

“દયાળુતા, સત્યતા, વિદ્યતા, ધૈર્યતા, ગભીરતા, નમ્રતા, ઉદારતા, લઘુતા, દાક્ષિણ્યતા, સ્વચ્છતા, નિર્મળતા, મધ્યસ્થતા, મિત્રતા, સભ્યતા, નિયમિતતા, કોમળતા, અકૂરતા, મિતાહારતા, મિતવ્યયતા, પ્રેમાળતા, ઉદાસીનતા, અક્રોધતા, વૈરાગ્યતા, જિતેન્દ્રિયતા, ક્ષમા-દયા-શાંતતા, જનપ્રિયતા, નિર્દોષતા, દાતારતા, લયશોકહીનતા, ઉદ્યોગતા, ગુણચાહ્યતા, ગૃહસ્થતા, ચારિત્રતા, વ્યાયામતા ” ગુણદર્શી કયા કયા ગુણો જુએ છે તેનું આ દૃષ્ટાન્ત તેમની ભાષામાં છે. સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારના જ્વલત દૃષ્ટાન્ત એવા સાદા મનુષ્યોમાંથી સાપડે છે. આ પ્રત્યેક ગુણ પૈકી કેટલાનો ઉપયોગ દરરોજ થયો તેની નિત્ય નોંધ કરનાર, અદાર પાપ-

સ્થાનકોના પત્રક ભરનાર અને વિચારણામાં કલાકો કાઢનારને એ વ્યવસાયી જીવનનો વિચાર કરતા પ્રમોદભાવનાની વિશિષ્ટતા સાપડે છે

કોઈ પણ પ્રાણીમા કોઈ પણ શુભ પ્રકટ થતો દેખાય તો તેનું ખડુમાન કરવું, તેનો આદર કરવો, એનામા શુભવૃદ્ધિ થાય તેવી તેની બૂઝ કરવી અને તેને શુભમા મજબૂત કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે.

પૂર્વસંચિત પુણ્યયોગે લક્ષ્મી આદિ સાધનને અગે કોઈ ઉદારતા બતાવે તો એનો મત્સર ન કરવો, પણ એને મળ્યું છે અને મળશે એવી ભાવના કરી હૃદયથી એમા આનંદ અનુભવવો. એની યોગ્ય પ્રશંસા કરવી એ શુભપ્રાપ્તિનો સરળ ઉપાય છે.

પ્રમોદભાવિત આત્મામાં અસૂચા કે મત્સર તો હોય જ નહિ એ તો શુભ જુએ તો પોતાની જાતને પણ ભૂલી જાય. એ ભાવણથી, વચનથી, ગાનથી, નૃત્યથી અથવા જે રીતે યોગ્ય જણાય તે રીતે સ્તવશુભ ઉપર વારી જાય પ્રમોદભાવનાનાં આદર્શો અને વર્તનો ઉચ્ચ-ચાહી જ હોય.

૨. જૈનદર્શનકારોએ ત્રિવિધ ત્રિવિધ શુભ-અશુભ બંધનની વાત કરી છે મન-વચન-કાયાના યોગોથી કર્મબંધન થાય છે તે આપણે આશ્રવભાવનામાં જોઈ ગયા છીએ તેના કરણ, કરાવણ અને અનુમોદન એમ ત્રણેકના ત્રણ ત્રણ વિભાગ છે કાયાથી કોઈ કાર્ય કરવું, અન્ય પાસે કરાવવું અને કોઈ કરતો હોય તેની પ્રશંસા કરવી આ ત્રણ રીતે શુભ અથવા અશુભ કર્મબંધન થાય છે. શુભાશુભ બંધનો કાર્યની આદેયતા-અનાદેયતા પર આધાર છે. એ જ પ્રમાણે વચન અને કાયાના ત્રણ ત્રણ પ્રકાર સમજી લેવા. આમા કોઈ કોઈ વાર 'કરણ, કરાવણ ને અનુમોદન સરખા કૃણ નિપજાયો' એટલે સુધી વાત બની જાય છે અનુમોદના કરનારની અતરભાવના તીવ્રતમ હોય તો તે મૂળ કરનાર જેટલો શુભશ્રેણીમા ચઢી જાય છે અને કોઈકે અપવાદવાળા પ્રસંગોમા કરનાર કરતા વધારે લાભ પણ અનુમોદક મેળવી શકે છે. કરનારમાં કપાયપરિણતિ (માનાદિ) હોય અને અનુમોદકમા સરળતા હોય તો આ પણ સભવે. આ પ્રમાણે વિચારણા લાળી થતી જાય છે, માટે હવે અહીં અટકી જઈએ.

કોઈ પ્રાણી ખૂબ દાન આપે, કોઈને ખડુ માન મળે તો એમા તું આનંદ માન, દાન આપનારને ધન્ય છે, એ એના પૈસાનો સદુપયોગ કરે છે માન એના પુન્યથી મળ્યું છે.

જે પ્રાણી દાન અથવા ભોગમા પૈસા વાપરતો નથી તેને અતે ધનનાશ તો જરૂર જોવો પડે છે ભોગ તો પાપનું દ્વાર છે. વળી ભોગ ભોગવાયો એટલે ખલાસ થઈ જાય છે. દાન એ ધનનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપયોગ છે ધન્ય છે એને કે જે દાન કરી ધન ઉપરની મૂંઝાં ઉતારે છે

માન પામવા યોગ્યને માન મળે એ તો ઘણું ઠીક થયું કહેવાય દેશહિત કે સઘહિતના કામ કરનારને માન મળે તે યોગ્ય જ છે એના આપેલા ભાગો અને લીધેલ તરફીનો એને બદલો મળે છે. એ તો બહુ સારી વાત થાય છે

આવી રીતે અન્યનો-પારકાનો બધી બાબતો વિષે સવળો અર્થ લે, એની સારી બાબત ઉપર વિચાર કર અને એની ભિન્ન બાબતોની પ્રશંસા કર આ પ્રમાણે કરવાથી એના સુકૃત્યનો પણ તને ઉપર જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે કંઈક ભાગ જરૂર મળશે.

આપણે જગતમા શું જોઈએ છીએ? ઘણું દુઃખનો વિષય છે પણ સાચી વાત છે કે કોઈ દાન કરે તો લોકો તેમા દૂધમાંથી ઘેરો શોધશે, એનો અમુક આશય હતો એવી વાતો કરશે અને સુદૂર શરીરમા સાચું-ખોટું છિદ્ર શોધી કાઢી ત્યાં ચતુષ્પદાર કરશે. પ્રમોદ-ભાવનાવાળો તો એ માર્ગે જાય જ નહિ પરના મનમા શું હશે તે કલ્પવાનો વિચારસરખો પણ ન કરે. એ તો ત્યાગ અને સમર્પણના દષ્ટાન્તો જુએ એટલે ગુણદષ્ટિએ હર્ષદેવો થઈ જાય

માન આપવા યોગ્યને એ જ્ઞાતિ, વય કે દેશનો તફાવત ન રાખતાં માન આપે, સાચા ગુણ જુએ ત્યાં એ યોગ્ય રીતે પોતાનો હૃદયસંસ્કાર જાહેર કરે અને એ રીતે પારકાના સુકૃતમા ભાગ પડાવે. છતાં પારકાને તો જે લાભ થવાનો હોય તે જ અને તેટલો જ થાય એ ખૂબીની વાત છે. આ પ્રમોદ કરનારનો લાભ એ મૂળ કાર્ય કરનારના લાભમાથી નીકળતો આવતો નથી, પણ એ સ્વતંત્ર છે અને એ પ્રમોદમાથી જ જાગે છે

દુનિયાની સારી બાબતો જોનારને સારું જ મળ્યા કરે છે.

૩. હવે પ્રમોદ કરવાના કેટલાક પ્રસંગો રજૂ કરે છે જે મહાત્માપુરુષોના મનમાંથી રાગ, દ્રવ્ય ને મોહનો વિકાર નીકળી ગયો હોય છે તેનું નામ અમે વારંવાર જપીએ છીએ વીતરાગ પરમાત્માથી માડી જેના જેના વિકારો નાશ પામ્યા હોય તેના નામ પ્રમોદપૂર્વક વારંવાર લઈએ છીએ એ નામો લેવાથી એમના ગુણો તરફ રાગ થાય છે અને આપણી ભાવના આદર્શ સ્થાનને પામે છે.

જે પદોપકારી પુરુષો જગત ઉપર ઉપકાર કરી રહ્યા છે તેઓનાં નામો જપીએ છીએ. જગદુશા જેવા દુષ્કાળઉદ્ધારકો અને આ સમયમાં ઉદ્ભવતા અનેક મહાપુરુષો પોતાની જાતને પિસારી દઈ જગત પર અનેક જાતના ઉપકાર કરે છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે કોઈ શુદ્ધામ-ગીરીને નાશ કરવા મધ્યે છે, કોઈ ગરીબોના કુળાળ મકાનોને બદલે સાદા સસ્તાં મકાનો પૂર્ણ પાડવાનું કામ કરે છે, કોઈ શારીરિક વ્યાધિઓ દૂર કેમ થાય તેને લગતા પ્રયોગો કરે છે, કોઈ જગતની શાંતિ માટે પ્રયાસ કરે છે એવા અનેકવિધ ઉપકારકોના નામો અમે વારંવાર લઈને અમારી જાતને કૃતાર્થ કરીએ છીએ. અસાધારણ સાહિત્ય તૈયાર કરનાર, દુઃખ દૂર કરનારી શોધો કરનાર, ધર્મોપદેશ કરનાર, સંયુક્તવનો પ્રકાશ કરનાર સર્વ ઉપકારી છે, સર્વના નામો પ્રભાતમા લેવા યોગ્ય છે, એમા જાતિ કે ધર્મની મર્યાદા ન હોય.

૪. ગુણની કેટલી પ્રશંસા કરીએ? એકેક ગુણને વિચારીએ તો પણ આશ્ચર્યમુગ્ધ કરી નાખે તેમ છે. ભગવાનનો એક તિતિક્ષાગુણ જ વિચારીએ. તિતિક્ષા એટલે સહનશીલતા, ક્ષમા. એ એક ગુણથી મુક્તિનું સાધન તૈયાર થાય છે કર્મનું ભેર એટલું આકરું હોય છે કે એકલો મોહરાજ જ અભિમાનપૂર્વક પ્રાણીને સસારચક્રમાં દીર્ઘકાળ ભ્રમી શકે છે, પણ ભગવાન પોતાની તિતિક્ષાશક્તિથી એ સર્વ કર્મસમૂહ, જે અભિમાનથી ગાજતો હોય છે તેને એકદમ વિદારવા માટે છે અને અંતે તે સમૂળ નાશ પામી જાય છે.

ગુણની હકીકત એવી છે કે એક વખત એ ગુણને સર્વોચ્ચે ગ્રહણ કરવા નિશ્ચય થયો કે એની પછવાડે અનેક ગુણો સ્વતઃ આપ્યા જ આવે છે. ક્ષમાગુણ નાનીમોટી બાબતોમાં ગમે તે ભોગે આદરવા નિર્ણય થયો એટલે અભિમાન આપ્યું જાય, દસ ટકી શકે નહિ, મૂર્છાની ગદ્ય સભવે નહિ, અસૂચા, મત્સર મૂળભાથી ઊઠે જ નહિ, નિદા પાસે પણ આવે નહિ વગેરે વગેરે. આ રીતે વિચારીએ તો કોઈપણ એક ગુણનો વિકાસ કરવાની જરૂર સમજાય. આપણે પાંચ-સાત બાબતને ન વળગતા એક ગુણને ગમે તે ભોગે વિકસાવવા અડગ પ્રયાસ કરીએ તો પણ કાર્ય સફળ થાય છે, જીવન ધન્ય બને છે અને સાધ્ય સમીપ આવે છે.

જે મહાપુરુષોએ એક સહનશીલતા - ક્ષમાગુણનો વિકાસ કર્યો તેની અતરથી પ્રશંસા કરીએ છીએ કોઈ પણ એક ગુણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરનારની પણ અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ.

૫. એક બીજું દષ્ટાંત વિચારીએ ગૃહસ્થ હોય, સાધન-સંપન્ન હોય અને શારીરિક અનુકૂળતા હોય છતાં પણ શિયળગુણને બરાબર વિકસાવે, પરદારાનો સર્વથા ત્યાગ કરે એને ધન્ય છે એવા ગૃહસ્થનો પવિત્ર યશ અત્યારે પણ જગતમાં શોભા પામે છે, વિસ્તરે છે

‘પરદારા’ શબ્દમાં વિધવા, કુમારી અને વેશ્યા એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે, એમાં રખાચત સ્ત્રીનો પણ સમાવેશ થાય છે બહાર રીતે પરણેલ સ્ત્રીમાં સતોપ રાખવો એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. એ ઉપરાંત અન્ય કોઈ પણ સ્ત્રી તરફ એ પ્રેમ-રાગ નજરે ન જુએ, ન બોલે, ન વર્તે અને મન-વચન-કાયાથી પરસ્ત્રીને અગે શિયળ-ઘ્રેહાવ્રત પાળે

આવા ગૃહસ્થનો યશ જગતમાં જરૂર વિસ્તરે છે સાધારણ રીતે ન જુએ એવા કેટલાક અવકેશી આખા હોય છે, એના ઉપર જ્યારે કેરી આવે ત્યારે જરૂર તે આખાની કિંમત થાય છે અનુકૂળતાવાળો ગૃહસ્થ અકૂળ આખા જેવો બહુધા હોય છે એ લાલચને વશ થઈ દૂસી પડે છે અને ધનાદિની અનુકૂળતા એને એમાં મદદ કરે છે એવું છતાં જે એકનિષ્ઠ રહે તે ધન્ય છે. એનો યશ જરૂર વિસ્તરે છે.

સામાન્ય રીતે આમાં ફરજ ઉપરાંત વિશેષતા નહિ લાગે, પણ એને અગે મુખર્ષ જેવા શહેરના ગૃહસ્થોના જીવનનો અભ્યાસ કરવાની જરૂરી છે શ્રી વિનયવિજયજી ઉપા-

ધ્યાયના વખતમા જે સયમપૂર્ણ ગૃહસ્થજીવનની પ્રશસા થતી હતી તે આજે ૩૦૦ વર્ષ પછી જરા પણ ફરી હોય એમ લાગતુ નથી એનો અત્યારની કલખોની વ્યવસ્થા, મોટરોની અનુકૂળતા, વીજળીની લાઇટ અને સદાને કારણે ધનની અસ્થિરતા એ સર્વ ઉપરથી સહેજે ખસાલ આવી શકે તેમ છે.

આપણે એવા સયોગોમા પ્રહ્લ્લયર્થ મર્યાદિત આકારમાં સ્વીકારી તે હૃદમાં પવિત્ર ગહેનારની ખલિહારી ગણીએ સુદર્શન શેઠનુ જીવન વિચારીએ, વિજય શેઠ તથા વિજયા શેઠાણીને સ્તવીએ અને પૂરતી અનુકૂળતા છતાં અનાસક્ત રહેનાર ધત્તાનુ ગૃહસ્થજીવન-પ્રશસીએ રામની પ્રશસા એકપત્નીવ્રતને અગે છે લક્ષ્મણને સીતાજીનુ મુખ કેવુ છે તેની ખબર નથી અને દરરોજ પગે પડે છે તેથી માત્ર તેના પગનાં ઝાઝરને તે ઓળખે છે.

અત્યારના યુગમા મે એવા ગૃહસ્થોને જોયા છે કે જેઓ આડકતરી રીતે પણ પરસ્ત્રીને નિહાળતા નથી અને પિછાનતા પણ નથી. આમા કદાચ શરમાળપણાનો આરોપ આવે તે સંભવિત છે, પણ વિશુદ્ધ આચરણુ તો સર્વ કાળમા-સર્વ સમાજમા પ્રશસ્ય જ છે આપણા આવા સદાચારી સન્નનોના સફળ જીવનને નમીએ. ઉપાધ્યાયજી તો એનો યશ ગાય, પણ આપણે તો ઝૂકી પડીએ, વારી જઈએ અને અતરથી એકનિષ્ઠ સસારી પ્રહ્લ્લચારીને પ્રશસીએ, ધન્ય માનીએ અને આદર્શ ગણીએ.

અહીં સાધારણ ખાખતને મોટી ખતાવવાનો પ્રયત્ન નથી ગૃહસ્થજીવનના પ્રસંગમા આવ્યા વગર, અનુકૂળતાના લાભ લેનારની સખ્યા જાણ્યા વગર, લાલચ સામે ખડી હોય છતાં લાત મારનારની સખ્યાના અભ્યાસ વગર, આ વાતની જેને મહત્તા ન લાગે તેણે આ ખાખતમા વિશેષ અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા છે. ઉચ્ચ ગુણુશ્રેણીની પ્રમોદલાવનામા આ અતિશયોક્તિ નથી, એમ વગર શકાએ કહેવાય તેમ છે. અદ્યોક્તિ છે કે નહિ તે વિચારવાનુ આ સ્થળ નથી ધન્ય છે શુદ્ધ, પવિત્ર ગૃહસ્થજીવનને !

૬. જે પવિત્ર ગૃહિણીઓ શિયળગુણુસપત્ન રહી ખજે કુળની ઉજ્જવળ કીર્તિમાં વધારો કરે છે એમને પણ ધન્ય છે. ઉપર ગૃહસ્થસખધી જે વિચાર ખતાવ્યા છે તે અત્ર દાખલ કરવાના છે. સ્ત્રીઓનું ખળવાનપણુ વધારે પ્રશસ્ય એટલા માટે છે કે પુરુષો એમના તરફ ખહુ મોહદષ્ટિએ ગુએ છે. એમા માનસવિદ્યાનો મોટો પ્રશ્ન છે સ્ત્રીઓ કહી પુરુષ માટે એટલા મોહથી વિચાર કરતી નથી અને પુરુષો તો વાતો કે મશ્કરી સ્ત્રીસખધી જ ખહુધા કરે છે એના કારણોમા અત્યારે ઊત્તમુ પરવડે તેમ નથી, પણ એ સત્ય વાત છે. ચારિત્રની ખાખતમા સ્ત્રીઓ વધારે યોગ્યતા દર્શાવનારી સર્વ યુગમા નીકળી છે એ નિસ્સંશય છે.

અધર્મનાં કહે છે કે આવી પવિત્ર વનિતાઓનુ દર્શન પણ ધન્ય છે. એ દર્શનમાં શું દેખાય ? સુદર ચરિત્ર - વિશિષ્ટ આચરણુરૂપ સુવર્ણનો સચય દેખાય. એના મુખ કે દેહનાં

દર્શન થાય તો તેમા એનું સત્ત્વગુણશાળી ચરિત્ર પ્રતિબિંબિત થયેલું દેખાય અને એ દર્શન તેમના પોતાનાં સુકૃત્યોનું ફળ બેસતું હોય તેવું આદર્શમય-ઉત્તર-વિશિષ્ટ જણાય.

પવિત્ર વનિતાઓની પાસે જતા કદી વિકાર ન થાય, એનું દર્શન કરતા એનું સદ્ગુણશાળી ચરિત્ર આજ સામે રજૂ થાય. એના દર્શનથી આખો પવિત્ર થતી લાગે. એના નામમા ચમત્કાર લાગે.

શ્રીઓનો શિયળગુણ પ્રધાનભાવે આદરણીય છે ત્યાં શિયળ સકુચિત અને વિશાળ ખંને અર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રાહ્મીસુંદરીનું આદર્શ જીવન મનમા તેજપુજ ખડો કરે છે, કળાવતી, સીતા, દમયંતી, સુલકા, અજનાસુંદરી પ્રભાવ પાડે છે એવી શ્રીઓ અત્યારે પણ વિદ્યમાન હોય છે એના દર્શન કરીએ, એના દર્શનથી પવિત્ર થઈએ, એના ગુણમાં ખૂબ આનંદ પામીએ

ગૃહસ્થની પ્રશન્ના કરતા પાંચમા શ્લોકમા અપિ શબ્દ લેખકમહાત્માએ વાપર્યો છે અને આ શ્લોકમા પણ વાપર્યો છે તે મને પાદપ્રસ્થાવે જ લાગે છે, અને તે વાત સાતમા (નીચેના) શ્લોકમાં તે શબ્દ નથી મૂક્યો તેથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

એ ગમે તેમ હોય, આપણા જેવી સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે તો એવા ગૃહસ્થો અને એવી વનિતાઓ વદનને યોગ્ય છે “ગુણાઃ પૂજાસ્થાન ગુણિણુ, ન ચ લિંગં ન ચ વયઃ।” એમના ગુણને જ માન છે અને પ્રમોદલાવનામા અમુક લિંગ કે અમુક વયને સ્થાન જ નથી. ગુણ ત્યાં દેખાય ત્યાં નમી પડે એ એનો પ્રાસાદિક ધ્વનિ છે

શિયળનો પ્રભાવ અવધૂર્ય છે. શિયળ સકુચિત અર્થમા પતિપરાયણતાને નિર્દેશે છે અને વિશાળ અર્થમા સદાચારને નિર્દેશી અનેક શુભ ગુણોને સંગ્રહે છે જેન સતી શ્રીઓના ચરિત્રો જોવામા આવશે તો તેમા પરિણીતા સતીઓ ઉપરાત કેટલીક તફાવત અપરિણીતા શ્રીઓ પણ એ કક્ષામાં આવેલ જણાય છે ત્યાં શિયળનો વિશાળ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

કળાવતીનું દૃષ્ટાન્ત મર્મને સ્પર્શે તેવું છે શિયળસરક્ષણમાં એનાં ખન્ને કાડાં કપાયો તો પણ એનું મન ચળ્યું નહિ મયણાસુંદરીની પતિલક્ષિત અને શ્રુતવિશારદ શ્રદ્ધા અનુપમેય છે એણે પતિનો હાથ ઝાલ્યો ત્યારે એને કોઠ હતો પણ એક ડગલું પાછી હડી નહિ, રોગની સુધારણા કરી અને પતિની ગેરહાજરીમા એના તરફની પોતાની એકનિષ્ઠા જાળવી. એક સાજે એ સાસુ સાથે વાત કરે છે અને પૂછનો આનંદ વર્ણત્રી અમૃતક્રિયાનું સ્વરૂપ કહે છે અને પછી કહે છે કે ‘આજે મારા દિલમાં એવો આનંદ થયો છે કે તમારા પુત્રનો મેળાપ જરૂર થયો જોઈએ’ તે વળતે ઉજ્જયિની નગરીની આસપાસ ઘેરો છે, રાજા બચાવ કરવા અશક્ત છે, તેવા આપત્તિના સમયમાં આવી વાત સાલળી તેની સાસુ કમળપ્રભા જરા હસી અને પરદેશ ગયેલા પુત્રના મેળાપની અશક્યતા બતાવી. ત્યાં ‘કરવા વચન પ્રિયાનું સત્ય, કહે શ્રીપાળ તે દ્વાર ઉઘાડીએજ’ આનાં વચનો સાથે સાંકળ ખખડી હશે ત્યારે

પતિનો અવાજ સાંભળીને શા ઉમળકા આવી હશે ? આવું ચમત્કાંચિ સતીત્વ આર્ય લલ-
નામા હતું હતું છે અને આવડે તો નળવી ગદાય તેમ છે આવી વિશુદ્ધ વનિતાઓની
પ્રભેદભાવે પ્રશ્નમા કરીએ અને તેમના નામ લઈ પવિત્ર થઈએ.

૭. તાત્ત્વિક મહાપુરુષો તત્ત્વજ્ઞાનને યથાર્થ ગીતે બતાવે છે. સાત્ત્વિક મહાત્માઓ
આત્માગમમા રમણુ કરી જગતની સર્વ ઉપાધિઓથી દૂર રહે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો માર્ગ
તત્ત્વવિવેચનનો હોય છે અને તે કાર્ય કરવા માટે જરૂરપૂરતા તેઓ સમાજના મળધમા
આવે છે. સાત્ત્વિક યોગીઓ જગતને ઓળખી ગયા હોય છે. એ સમાજથી બહુધા દૂર રહી
ઉત્તમ આદર્શો પૂર્ણ પાડે છે

તત્ત્વજ્ઞાની અને સાત્ત્વિક યોગીમા તદ્દાવત એ હોય છે કે તત્ત્વજ્ઞાની હેતુ ને હેતુભાસા-
દિની ચર્ચા કરી શુદ્ધ નિર્ણય પર આવવા પ્રયત્ન કરે છે. સાત્ત્વિક યોગી બુદ્ધિની દરમ્યાન-
ગીરી વગર સીધા અતગતમાને પછે છે અને ત્યાંથી એને શુદ્ધ ધ્વનિમાં ઉત્તર મળે છે. તત્ત્વ-
જ્ઞાની અને યોગીમા આ મોટો તદ્દાવત છે

બન્નેનું સાધ્ય એક જ હોય છે, માર્ગ પૃથક્ હોય છે, પણ અને મળી જાય છે. બાહ્ય
તત્ત્વે એક વ્યવહારનું આલેખન લેનાર દેખાય છે. બીજામા નિશ્ચય તરફ વલણ વધારે દેખાય
છે. મુક્ત એ બન્નેનો સમન્વય કરે છે અને અનેકતામાં રહેલી એકતા યોધી કાઢે છે.

તાત્ત્વિક મહાપુરુષોમા આપણે શ્રીમદ્ધ્યશોવિજય મહારાજનું નામ સત્તરમી સદીના
‘અવતર’ તુલ્ય ગણીએ યોગીમા એ જ સદીના આનંદધનજી શિખરસ્થાને આવે છે. આવા
મહાપુરુષોના શુભોત્પન્ન કીર્તન કરવું, તેમનું નામસ્મરણ કરવું એ મહાન શુભ યોગ છે. મોઘેરો
હકાવો છે અને અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

અનેક સત્જન પ્રાણીઓ આ દુનિયામા હતા અને અત્યારે છે. સત્જન કોણ કહેવાય
તેની વિચારણા માટે પ્રથમ ઘણું લખાયેલ છે.

આવા સત્જન પુરુષોના સ્મરણો પ્રેરક છે, બોધક છે. નિયામક છે. એમને અનંત
વદન હો ! એવા મહાપુરુષો જગત પર ઉપકાર કરી દૃષ્ટાન્ત પ્રરુ પાડનારા છે.

કેટલાયે મહાપુરુષો વસ્તુપરીક્ષા કરવામા અને તેનો વિવેક કરવામા હંસબુદ્ધિવાળા
હોય છે. એ ક્ષીર અને નીરને જુદા પાડી સત્ત્વ મગ્રા છે, કથરો કેકી દે છે અને સત્યનો
સ્વીકાર કરી અન્યને તે પર પ્રકાશ પાડે છે યથાર્થ-અયથાર્થની પૃથક્કરણશક્તિ પ્રાપ્ત
કરનાર આવા પુરુષો સ્વપરઉપકાર કરે છે અને એ આપણા સર્વ માનને યોગ્ય છે. આવા
મહાપુરુષો દૂર હોય કે નજીક હોય, પૂર્વકાળમાં થયા હોય કે અત્યારે વિદ્યમાન હોય, પુરુષ
હોય કે સ્ત્રી હોય - ગમે તે હોય તે આપણા સ્મરણને પાત્ર છે અને તેનું સ્મરણ કરી આપણી
જાતને પવિત્ર બનાવી કૃતાર્થ કરીએ છીએ

૮. આવી રીતે અન્ય પ્રાણીઓમાં, અન્ય પ્રાણીઓ પૈકીના મહાપુરુષોમાં જે જે ઉચ્ચ ગુણો જડી આવે, મળી આવે, પ્રાપ્ત થાય તેનું મનમા રટણ કરી આ જીવનને સફળ કરવું. આ મનુષ્યભવ શા માટે મળ્યો છે ? કાંઈ ખાવા-પીવા કે પૈસા એકઠા કરવાનો એનો ઉદ્દેશ ન જ હોય. પૈસાવાળાને કોઈ પ્રકારનું અંતરનું સુખ હોય એવી માન્યતા વસ્તુ-સ્વરૂપનું અજ્ઞાન સૂચવે છે. અહીં તો ગુણને એકઠા કરી, સંગ્રહી, સ્વાયત્ત કરી, વિકાસમા પ્રગતિ કરવાનું કર્તવ્ય છે એ કાર્યના ગુણને ઓળખી તેનું બહુમાન કરવું, અને તે દ્વારા ગુણના વાતાવરણમા પડી જઈ વિકાસની સપાટી ઊંચી લઈ જવાની છે.

આપણે આ જીવનની શરૂઆતમા અમુક વિકાસની સપાટી પર હોઈએ છીએ એની સપાટી ઊંચી લઈ ગયા કે નીચે ઉતારી ગયા કે હતી તેની તે જ સપાટી રાખી રહ્યા-એ પ્રશ્નના નિર્ણય ઉપર જીવનની સફળતાની ગણતરી થાય છે આ ભવ સફળ કરવાનો વિશાળ માર્ગ પરગુણનું પરિભાવન છે અને પરગુણનું પરિભાવન એ જ પ્રમોદભાવના છે.

એટલા માટે કેટલાક ગુણના ભંડાર જેવા મહારત્નો હોય છે, જેમનામાં ગુણો સારી રીતે સ્થિત થઈ ગયેલા હોય છે, ગુણો જામી ગયેલા હોય છે, ગુણો ઘર કરી રહેલા હોય છે, તેવાઓના ગુણોનું ગાન કર એ ગુણની પ્રશંસા ભક્તિભાવે, પૂર્ણરાગથી કર. કવિતામા આવડે તો તેમા, ગદ્યમાં આવડે તો તેમાં, સાદા શબ્દોમાં આવડે તો તેમાં-તને ગમે તે રીતે તે ગુણગાનમા લીન થઈ જ, એના ગીતના તાલમા નિમગ્ન થઈ જ અને એનું બહુમાન કરવામાં તત્પર બની જ.

એ રીતે રાગાદિવિકારરહિત ધર્મ શાસ્ત્રસ્વભાવમા વિવિધ પ્રેમના ભારથી એકરસ થઈ વિનોદ કર. શાંતરસનું પાન કર પ્રમોદભાવના એટલે શાંતરસની ઉત્કૃષ્ટ જમાવટ છે આ રીતે હે વિનય ! ગુણપરિતોષની રચના તું કર

ઉપસંહાર : પ્રમોદ

‘પ્રમોદ’ શબ્દમા જ ચમત્કાર રહેલો છે. પ્રાણીમાં ને સહેજ પણ ગાભીર્ય કે ઓજસ હોય તો એને ‘પ્રમોદ’ શબ્દ બોલતા અંદર એક પ્રકારની વિશુદ્ધ લાગણી થયા વગર રહે નહિ.

પ્રમોદભાવનામા ગુણચિન્તન, ગુણપ્રગંસા, ગુણસ્તવન, ગુણમહિમા અને ગુણજ્ઞાનની વાત છે. ગુણસખંધી આખું તત્ત્વજ્ઞાન બહુ સંક્ષિપ્ત શબ્દોમાં આ લેખકમહાશયના સમ-કાલીન તત્ત્વજ્ઞાની શ્રીમદશોવિજય ઉપાધ્યાયે દ્વેષપાપસ્થાનકની સજ્જાયમા રજૂ કર્યું છે. એ પ્રત્યેક પાપસ્થાનકની સજ્જાયો એક એક ગ્રંથ જેવી છે તેમ જ સૂત્ર જેવી છે, ચાવી જેવી છે ગુણનું રહસ્ય ત્યાંથી સમજી લઈએ. તેઓશ્રી કહે છે કે—

નિર્ગુણી તે ગુણવંત ન જાણે,
ગુણવંત તે ગુણ દ્વેષમાં તાણે. લાલન૦
આપ ગુણી ને વળી ગુણરાગી.
જગમા તેહની કીરતી ગાણ. લાલન૦
રાગ ધરી જે જીહા ગુણ લમીએ,
નિર્ગુણી ઉપર સમચિત્ત રહીએ. લાલન૦
ભવચિત્તિ ચિંતન મુજસ વિલાસે,
ઉત્તમના ગુણ એમ પ્રકાસે. લાલન૦

આ મહાન સૂત્રો છે, અર્થાતરન્યાસો છે, વિશિષ્ટ અનુભવનાં પરિણામો છે. એના પર ખૂબ આકર્ષક વિવેચન મુરખી કુંવરજીસાઈએ કર્યું છે તે તેમના શબ્દોમાં જ ઉતારી લઉં છું.

“જગતમા બે પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે ગુણી અને નિર્ગુણી તેમા જે પોતે જ નિર્ગુણી હોય છે તે તો બીજાને ગુણી દેખતો જ નથી. કપટી માણસ બીજા સરલને પણ કપટી નાણે છે. પાપી માણસ બીજાને પાપી નાણે છે દુરાચારી માણસ બીજાને દુરાચારી ધારે છે લપટ માણસ સાધ્વી સ્ત્રીને પણ કુલટા ધારે છે આ પ્રમાણે જગત્પ્રવૃત્તિ છે તેમા કાઈ આશ્ચર્ય થાય તેમ નથી, કારણ કે જેવું પોતાના અંતરમા હોય છે, તેવું જ બહાર દેખાય છે, પણ આશ્ચર્ય તો તેમા થાય છે કે પોતે ગુણી છતાં પણ કેટલાક એવા ઈર્ષ્યાયુક્ત સ્વભાવવાળા હોય છે કે બીજાના ગુણને જોઈ શકતા નથી, સહન કરી શકતા નથી, અન્યથી થતી કોઈની પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી, તેથી તેના ગુણમાં મિથ્યા દોષારોપણ કરીને પોતાના હૃદયમા રહેલો દ્વેષ પ્રકટ કરે છે. ખરો સુસ તો તેનો ભાવ તરત જ સમજી જાય છે અને તેના ગુણી-પણામાં આ મોટી ખોડ છે એમ વિચારી હૃદયમા ખેદ પામે છે. શાસ્ત્રકાર આવા ગુણીની પ્રશંસા કરતા નથી તે તો કહે છે કે—જે ગુણી અન્યના ગુણના રાગી હોય, પોતાના વિશેષ ગુણ કરતા પણ અન્યના સામાન્ય ગુણની—અદ્ય ગુણની કિંમત વધારે આંકતા હોય, શુદ્ધ

અંત કરણથી તેની પ્રશંસા કરતા હોય, અનુમોદના કરતા હોય અને કરાવતા હોય તેવા પુરુષની જ કીર્તિ જગતમાં જગૃત રહે છે, ફેલાય છે, વિસ્તાર પામે છે, માટે ગુણના ઇચ્છુક જનોએ પોતાનામા અદ્ય ગુણ હોય કે વિશેષ ગુણ હોય, પણ તે તરફ દષ્ટિ નહિ કરતા અન્ય મનુષ્યમા રહેલાં દાન, શીલ, સતોષ, પરોપકાર, દયાળુતા, નિરભિમાનપણું, સરલતા, પ્રામાણિકતા, સત્યવાદીપણું, લોકપ્રિયતા, વિનય, વૈરાગ્ય અને ક્ષમા વગેરે ગુણોને થોડા કે વધતા પ્રમાણમા જોઈ હર્ષિત થવું, તેની પ્રશંસા કરવી, તેની ખ્યાતિ થતી જોઈને રાજી થવું અને તેનામા તે તે ગુણ બન્યા રહે, વૃદ્ધિ પામે અને વિશેષ પ્રશંસનીય થાય તેવી જિજ્ઞાસા રાખવી. આ પ્રમાણેના વર્તનથી વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો તેવા ગુણરાગી પ્રાણીની પોતાની જ કીર્તિ થાય છે, મનુષ્યમાત્ર તેને વખાણે છે. આવી સહનશીલતા રાખવી-રહેવી જેવી મુશ્કેલ છે તેવી જ જરૂરનો છે.

“ કર્તા મહાયુરુષ પ્રાતે એવી ઉપયુક્ત શિક્ષા આપે છે કે-હે ભવ્ય પ્રાણીઓ! જ્યાં જ્યાં ગુણ દેખો ત્યાં ત્યાં તે ગુણ અદ્ય પ્રમાણમા હોય કે વિશેષ પ્રમાણમા હોય, પણ તેનો ઉપર રાગ કરો. ગુણ-ગુણી અભિન્ન હોવાથી ગુણી ઉપર રાગ કરવો તે જ ગુણ ઉપર રાગ કર્યા બરાબર છે, અને તેમ કરવાથી જ તે ગુણ પોતાનામા ન હોય તો પ્રગટે છે અને હોય તો વૃદ્ધિ પામે છે આટલાથી જ બસ ન કરતા, કર્તા કહે છે કે ગુણી ઉપર રાગ કરવાની સાથે નિર્ગુણી કે દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ ન કરશો. મનમા એમ માની ન લેશો કે ગુણી ઉપર રાગ કરવો એટલે નિર્ગુણી ઉપર દ્રેષ કરવાનું તો અર્થાપત્તિથી સિદ્ધ થઈ ગયું. તમારે તો નિર્ગુણી કે દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ ન કરતા સમચિત્તવાળા રહેવું, સમભાવ રાખવો, ક્રોધ ન કરવો, તેનામા પડેલા દુર્ગુણ કેમ નાશ પામે તેનું ચિંતવન કરવું, તેવો પ્રયત્ન કરવો, તે માણસ માને તેમ હોય તો તેને તેવા પ્રકારની હિતશિક્ષા આપવી. આપણાથી ન માને તો જેનાથી માને તેમ હોય તેની પાસે હિતશિક્ષા અપાવવી. તેની ઉપેક્ષા પણ ન કરવી. પ્રાતે કોઈ પ્રયત્ને પણ જો તે માને નહિ, દુર્ગુણ છોડે નહિ, ઊલટો દ્રેષ વહન કરે તો પછી ઉત્તમ જનોએ ભવસ્થિતિનું, સસારમા વર્તતા અનેક પ્રકારના છવોના કર્માચત્ત વર્તનનું, પ્રાણી-માત્ર કર્મને વશ છે અને તે નચાવે તેમ નાચે છે એવી લોકસ્થિતિનું ચિંતવન કરવું, પણ હૃદયમા તેના ઉપર ઈર્ષ્ય ન લાવવો, ખેદયુક્ત ન થવું, સમભાવ જ રાખવો એવા દુર્ગુણી પ્રાણી પણ, તેની ભવસ્થિતિ ઘટશે ત્યારે, સસાર અદ્ય રહેશે ત્યારે, જરૂર ગુણી થશે, સર્વ માન્ય થશે, પૂજ્ય થશે અને અનેક છવોનું હિત કરી પોતાના આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરશે એમ વિચારવું. ઉત્તમ જનોની વૃત્તિ નિરંતર આવી જ વર્તે છે ”

(“ અદ્યારપાપચ્ચાનકસન્નગાય, અર્થરહસ્ય ”)

આ ટાંચણ લખાણથી મૂકવાનું કારણ છે એમાં પ્રમોદલાવનાનું ક્ષેત્ર ખડું સુદર રીતે સ્પષ્ટ કર્યું છે. એમા મધ્યસ્થલાવનાનો ભાવ લાવી છેલ્લી યોગલાવનાને જરા આકાર આપ્યો છે, પણ તે પ્રસ્તુત હોઈ પ્રાસંગિક છે વાત એમ છે, કે ગુણવાન પ્રાણી ગુણ બુદ્ધિ

ત્યા રાજી રાજી થઈ જાય છે, એના હૃદયની અદર આનંદ થઈ આવે છે એની એને ઊર્મિઓ થાય છે અને એ વ્યક્ત કર્યા વગર એ હૃદયને ખાલી કરી શકતો નથી. ગુણુમા તો અનેકનો સમાવેશ થાય છે, એ પ્રત્યેકમા વળી તરતમતા હોય છે અને પ્રત્યેકનું સ્થાન વિકાસક્રમમાં જુદું જુદું હોય છે, પણ નાનો મોટો પ્રત્યેક ગુણુ પ્રમોદને પાત્ર છે અને ખૂબ મજા આપે તેવો છે.

પ્રમોદભાવના અન્યને અનુલક્ષીને કરવાની છે. એક પરોપકારી માણસનું દષ્ટાંત લઈ તેની પ્રશંસા કરીએ ત્યારે મનમા જે અવર્ણનીય આનંદ થાય છે તે અનુભવગમ્ય જ છે. એ ગરીબો માટે, જરૂરિયાતવાળા માટે રાતદિવસ જે અગવડો ખમતા હોય અને અનેક પ્રકારની ઉપાધિનું દુઃખ ઓછું કરાવવા કે દૂર કરાવવા ચત્ન કરતા હોય તેનો વિચાર કરતાં આત્મા ઉન્નત દશા અનુભવે છે. એના કાર્યમા કાંઈ ક્ષતિ હોય તો એ વિચારવાનું આપણું કામ નથી, એને પર-સેવા કરવામા કાંઈ હેતુ હશે એમ ધારી લેવું એ આપણી નિર્બંજતા અથવા અદર રમી રહેલ ઈર્ષ્યા સૂચવે છે. એ આપણું કામ નથી, એ આપણું ક્ષેત્ર નથી, એ આપણો વિષય નથી આપણે તો જે કોઈ પરોપકાર કરનાર હોય તેને પ્રશંસીએ અને તેમ ન જ બને તેમ હોય તો ચૂપ રહીએ, પણ પર-સેવા કરનારની નિંદા કે દોષારોપણુમા તો કદી ભાગ ન જ લઈએ

આ પ્રમોદભાવના લખતા દોષ પર કાંઈ ન લખાય તો સારું. ગુણુ જોવા અને ગુણુ જોઈ પ્રશંસા કરવી, આનંદમગ્ન થવું એ દષ્ટિએ લખવાનો જ વિચાર હોતો. સહજ દુર્ગુણ તરફ ધ્યાન અતિ અનિવાર્ય હોય ત્યાં જ એ ગુણુ છે

ખરી પ્રમોદભાવનાવાળાને ભારે મજા છે. એના વિશાળ હૃદયમા આ દુનિયામાં પ્રકાશ જ દેખાય છે એ જનાવરમા, પક્ષીમાં, જળચરોમા અને નાનાં જંતુઓમાથી પણ ગુણુ શોધી શકે છે અને તેને બહલાવે છે સાધારણ રીતે દુઃખ, દર્દ, શોક અને આપત્તિમય અસાર સસારમા ગદાનિના પ્રસંગો વધારે હોય છે, પણ પ્રમોદવાળા ચિત્તને તો એમા પણ આનંદ જ હોય છે. એનું ધ્યાન જ ગુણુ શોધવા તરફ હોય છે અને “જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ” એ ન્યાયે એ તો ન્યા જુએ ત્યા એને ગુણુ જ દેખાય છે

પ્રમોદભાવના કરનારમા સહનશીલતા ગુણુ એટલો વધી શકે છે કે એનું વિશ્વબધુત્વ મૈત્રીભાવનાને એના ઉત્કૃષ્ટ આકારમા રજૂ કરે છે એ પ્રત્યેક ધર્મ કે સપ્રદાયમાથી વિશુદ્ધ તત્ત્વ શોધી તેની પ્રશંસા કરે છે, એ પ્રત્યેક ક્રિયામાથી રહસ્ય શોધી તેનો લાભદાયક પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરે છે, એ મહાતોક્ષની વિષયી કે વ્યસની પાસેથી પણ તત્ત્વ શોધી શકે છે અને એ તત્ત્વગવેષી થઈ આત્મવિકાસ વધારતો જ જાય છે.

પ્રમોદભાવિત આત્માને ધર્મરાગ ખૂબ હોય છે. એ કોઈ ધર્મ કે પથની કદી નિંદા તો ન જ કરે, પણ તેમાથી એ સત્ય તારવે, દષ્ટિબિન્દુઓ સમજે અને પોતે ખૂબ વિકાસ પામતો જાય. સાથે અન્યને આદર્શ દષ્ટાન્ત પૂરું પાડતો જાય.

પ્રમોદલાવનાવાળાને વય કે લિંગ ઉપર લક્ષ કદી જતુ નથી. અમુક પ્રાણી વયમા નાનો છે કે મોટો, અથવા તેણે અમુક પ્રકારના વસ્ત્રો પહેર્યા છે કે નહિ કે હાથમાં અમુક ચીજો રાખી છે કે નહિ કે કપાળ પર અમુક ચિહ્ન કર્યું છે કે નહિ એ એની દૃષ્ટિમર્્યા-દાનો વિષય ન હોય. એનું ધ્યાન તો ગુણ તરફ જ હોય. ગમે તે વય કે ગમે તે લિંગ હોય, એ તો જ્યાં ગુણ જુએ ત્યા નમન કરે અને બહુલાવવા અનેકવિધ પ્રયોગો કરે. આ વિશાળતા ભવ્ય છે, સ્પૃહણીય છે, વિકાસને માર્ગે ખૂબ સહાયક છે. ગુણના સબંધમા એક વાર્તિકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—‘ગુણા ગુણક્ષેપુ ગુણા ભવન્તિ, તે નિર્ગુણં પ્રાપ્ય ભવન્તિ દોષાઃ.’ ‘ગુણો ગુણ બળુનારમા ગુણરૂપે પરિણામ પામે છે, તે જ બાબતો નિર્ગુણીને પ્રાપ્ત થતા દોષ-રૂપ થઈ જાય છે.’ આ વાતમા ખૂબ રહસ્ય છે. આપણે જે દૃષ્ટિએ જગતને નિહાળીએ તેવી દૃષ્ટિ આપણને દેખાય છે. આ મુદ્દા પર આપણે ઉપર સહજ વિચાર પણ-કર્યો હતો. નદીના કુદર મીઠાં જળ સમુદ્રમા જાય ત્યારે ખારા થઈ જાય છે આમા સ સર્ગદોષ કેટલું કામ કરે છે તેનું દૃષ્ટાન્ત સમજાય છે. શત્રુજયા નદી મૂળમા બહુ મીઠી છે, પ્રવાહે મીઠી છે, પરંતુ તેમા ગાગડીઓ નામની નદી ભળે છે ત્યારથી તે ખારી થઈ જાય છે મતલબ એ છે કે—ગુણ બળુનાર, ગુણને ઓળખનાર, ગુણની પિછાન કરનાર ગુણને ગુણ તરીકે ઓળખે છે અને તે જ બાબતો નિર્ગુણી પાસે જાય છે ત્યારે તેમાથી તે દોષો તારવે છે.

આપણે તો પરોપકાર કરનાર, ઉદારતા ધરાવનાર, સેવા કરનાર, સમાજ-ઉદ્ધારના કામ કરનાર, દુઃખ-દર્દ ઓછાં કરવાના પ્રયત્ન કરનાર, ધર્મોપદેશદ્વારા અતરંગ વૃત્તિ સુધારનાર અને અહિંસા તથા સત્યના પયગામ પહોંચાડનારના ગુણો ગાવા, તેને માટે તેનું બહુમાન કરવું અને તે ગુણવિકાસ દુનિયામાં વિસ્તરે તેટલા માટે ઇષ્ટ પ્રયત્ન કરવા. અહીં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આખી દુનિયાને સુધારવાનો આપણે સોદ્ધો (કોન્ટ્રેક્ટ) કર્યો નથી, પણ જ્યાં ગુણ દેખાય ત્યા પ્રશસવા અને ન દેખાય ત્યાં મૌન રહેવા તો જરૂર બધાયા છીએ. બધાયા છીએ એટલે જો આપણે આપણો આત્મવિકાસ સાધવો હોય તો તેમ કરવું એ આપણી આપણા તરફની ફરજ છે.

કેઈ સતપુરુષ હોય, આધિ-ઉપાધિ-રહિત હોય, સંસારજનનને છોડી આનંદ માણતા હોય — એના ત્યાગની, એના વર્તનની, એની સત્યપ્રિયતાની પ્રશસા કરીએ ત્યારે અતરાત્મા કઈ દશા અનુભવે છે? ત્યા કેટલી શાંતિ થાય છે? કેવો વિલાસ થાય છે? કેટલો તેજ પુજ જણાય છે? આ વિચારીએ એટલે ગુણદૃષ્ટિ આવે છે અને એવી દૃષ્ટિ આવી ગઈ એટલે તો પછી ઉત્તરોત્તર વીતરાગલાવમાં પણ પ્રમોદ થાય છે અને જે લાવનો પ્રમોદ થયો ત્યા પહોંચવાનું લક્ષ્ય થાય છે. લક્ષ્ય નિષ્ણિત થયું એટલે તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન થાય છે અને પ્રયત્ન શરૂ થતા સાધનોની શોધ થાય છે. સાધનો મળતાં જે આજનું સાધ્ય હોય તે આવતી કાલનું પ્રાથમિક પદ્યલન બને છે. આ રીતે પ્રમોદલાવ સાધ્યપ્રાપ્તિનો માર્ગ સરળ કરી આપે છે.

પ્રમોહભાવ સ્ત્રીપુરુષના ભેદને વિસરાવે છે, મહાન સહિષ્ણુભાવ પ્રાપ્ત કરાવે છે, નિર્સ્થક કથની કે નિદામાથી બચાવે છે, ઈર્ષ્યા-અસૂયાને ભુલાવી દે છે, માત્સર્યને ખસેડી નાખે છે, પૈશુન્ય કે અન્યાયને પાદપ્રહાર કરે છે, કલહ-કકાસને તિલાંજલિ આપે છે, મનને વિશાળ બનાવે છે, કલ્પનાશક્તિને તીવ્ર બનાવે છે, વિચારણાશક્તિને વેગ આપે છે અને સંકિર્ણ ભાવ, તુચ્છતા કે મંદતાને દૂર કરી દે છે.

એકાતમાં બેસી જરા ચેતનરામ સાથે વાતો કરીએ, જે મહાપુરુષોએ એને બોલ્યો છે, જાણ્યો છે તેને યાદ કરીએ, દુનિયાની જાળમાંથી જરા મુક્ત થઈ કોઈ પર્વતના શિખર પર કે ગિરિકંઠમાં કે વનપ્રદેશમાં બેસી જરા મહાપુરુષોના ચશોભાન ગાઈએ, ત્યાં બેસી ‘અબ હમ અમર ભયે ન મરે’ એવા ભાવો ગાઈએ, એના ગાનારને યાદ કરીએ, નિશ્ચિન એના રટણ કરીએ ત્યારે જે અનિર્વચનીય આહ્વાદ થાય તે વચનાતીત છે, શબ્દાતીત છે, વર્ણનાતીત છે.

મનને વિશાળ કરનાર, આદર્શને નિર્મળ કરનાર, દુનિયાના સત્ત્વશાળી પુરુષોને પોતાની કૃપામાં લાવનાર, સદા ઉજ્જવળ આત્મ ઉપર લક્ષ્ય રાખનાર પ્રમોહભાવમાં શાંતસુધારસની જમાવટ છે, રેલછેલ છે, આનંદમહોદય છે અને પ્રગતિમંદિરનું તે ખરું સોપાન છે. શ્રીમદ્વિનયવિનય ઉપાધ્યાય પ્રમોહપૂર્વક પ્રમોહભાવમાં લીન થવા પ્રેરણા કરે છે. એ માર્ગે પ્રગતિ કરી ધર્મધ્યાનનું અનુસંધાન કરે.

इति प्रमोदभावना. १४.

જિહ્વા ડાહી થઈને ગુણીના ગુણનું પ્રેમે કરજે ગાન,
અન્ય-કીર્તિને સાંભળવાને સજ્જ થજે હે બંને કાન;
પ્રોહલક્ષ્મી બીજની નીરખી નેત્રો તુમ નવ ધરજે રોપ,
પ્રમોહભાવનાભાવિત થાશે તો મુજને તુમથી સંતોષ.

૫ અમૃતવિનય

પ્રકરણ પંદરમું

કરુણાભાવના

માલિની

પ્રથમમશનપાનપ્રાપ્તિચાઁછાવિહસ્તા-

સ્તદનુવસનવેશ્માલઙ્કૃતિવ્યગ્રચિત્તાઃ ।

પરિણયનમપત્યાવાપ્તિમિષ્ટેન્દ્રિયાર્થાન્,

સતતમમભિલપન્તઃ સ્વસ્થતાં કાશ્નુવીરન્^૧

॥ ક ૧ ॥

શિશ્વરિણી

ઉપાયાનાં લક્ષ્યઃ કથમપિ સમાસાદ્ય વિભવં,

મવાભ્યાસાત્તત્ર ધ્રુવમિતિ નિવધ્નાતિ હૃદયમ્ ।

^૨અથાકસ્માદસ્મિન્નિકિરતિ રજઃ ક્રૂરહૃદયો,

રિપુર્વા રોગો વા ભયમુત જરા મૃત્યુરથવા

॥ ख ૨ ॥

સ્રગ્ધરા

સ્પર્ધન્તે કેઽપિ કેચિદ્ધતિ હૃદિ મિથો મત્સરં ક્રોધદગ્ધા,

યુધ્ધન્તે કેઽપ્યરુદ્ધા ધનયુવતિપશુક્ષેત્રપદ્માદિદેતોઃ ।

કેચિલ્લોભાલ્ભન્તે વિપદમનુપદં દૂરદેશાનટન્તઃ,

કિં કુર્મઃ કિં વદામો મૃશમરતિશતૈર્વ્યાકુલં વિશ્વમેતત્ ॥ ગ ૩ ॥

ક ૧. પ્રથમ પહેલાં તો (કિં વિ) અગ્ન ખાવાના પદાર્થો વિહસ્તા આકૃળ ચિત્તવાળા વસન કપડા વેશ્મ ધર અલ્કૃતિ ધરેણા (મોના, રૂપા તથા અવેગતના) પરિણયન લાભસાધ અનુવીરન્ મેળવે, પ્રાપ્ત કરે

ख ૨ ઉપાયાના લક્ષ્ય લાખો ઉપાયો વડે કથમપિ મહામુરહેલીએ મવાભ્યાસ આનાદિ અભ્યાસ, સન્કાર ધ્રુવ આપી અકસ્માત્ અણધારી રીતે, અણચિતલી ગીતે વિકિરતિ નાખે છે રજ ધૂળ

ग ૩ સ્પર્ધન્તે સ્પર્ધા-હરીફાઈ કરે છે, મોટા કહેવગવવા મથે છે મત્સર માત્સર્ય, પરનો ઉત્કર્ષ ન સહન કરવાની વૃત્તિ, અદેખાઈ, ઈર્ષ્યા અરુદ્ધા કોઈ પણ જાતના અકુશ વિનાના ક્ષેત્ર ખેતર, જમીન, પદ ગામ, નગર અનુપદ ડાલે ને પગલે અરતિશત સેડો પીડા, ઉદ્વેગ, ક્રુધ

. ઉપજાતિ

સ્વયં સ્વનન્તઃ સ્વકરેણ ગર્તાં,
મધ્યે સ્વયં તત્ર તથા પતન્તિ ।

‘તથા તતો નિષ્ક્રમણં તુ દૂરે-

ઽધોઽધઃ પ્રપાતાદ્વિરમન્તિ નૈવ

॥ ઘ ૪ ॥

પ્રકલ્પયન્નાસ્તિકતાદિવાદ-મેવં પ્રમાદં પરિશીલયન્તઃ ।

‘મગ્ના નિગોદાદિષુ દોષદગ્ધા, દુરન્તદુઃસ્વાનિ હ્રદા સહન્તે ॥ ઙ ૫ ॥

શૃણ્વન્તિ યે નૈવ હિતોપદેશં, ન ધર્મલેશં મનસા સ્પૃશન્તિ ।

રુજઃ કથંકારમથાપનેયા-સ્તેપામુપાયસ્ત્વયમેક એવ ॥ ચ ૬ ॥

અનુષ્ટુપ્

પરદુઃસ્વપ્રતિકાર-મેવં ધ્યાયન્તિ યે હૃદિ ।

લભન્તે નિર્વિકાર’ તે સુખમાયતિસુન્દરમ્

॥ છ ૭ ॥

-
- ઘ ૪ સ્વકરેણ પોતાના હાથ વડે જ ગર્તાં ખાડો તથા એવી રીતે નિષ્ક્રમણ બહાર નીકળવાતું દૂરે છેડું ગડે, દૂર ગડે ચિરમન્તિ અટકે છે
- ઙ ૫ પ્રકલ્પયન્ અચ્ચતા, અનાવતા, ગોઠવતા, પ્રમાદ પ્રમત્તભાવ (પાગિલાપિક-પગિચ્ય બુએ) પરિશીલયન્ત પોષણ કરે છે (ક્રિન્ત) દુરન્ત છેડો ન આવે તેવા, અપગપાગ હ્રદા આશ્ચર્યઃ
- ચ ૬ ધર્મલેશ ધર્મનો અંશ, દેશથી ધર્મ કથંકાર કયા ઉપાયે ? રુજ વ્યાધિઓ અપનેયા નિવારણ કરવા, માત્ર કરવા
- છ ૭ પ્રતીકાર નિવારણ, અટકાયત નિર્વિકાર અનત, વિકાગ્રહિત, શાશ્વત આયતિસુન્દરમ્ ભવિષ્યમા ઽત્યાણ કરનારુ

- ક ૧. પ્રથમ તો ખાવાપીવાની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છા કરવામા પ્રાણીઓ વ્યાકુળ રહે છે, ત્યાર પછી કપડાં લેવા, ઘર બંધાવવાં, ઘરેણા ઘડાવવાંની બાબતમાં વ્યગ્ર રહે છે, ત્યાર પછી લગ્ન-વિવાહ સંબંધમાં, પછી સતતિની પ્રાપ્તિની બાબતમાં અને સાથે મનપસંદ ઇશ્વરોના ભોગો મેળવવાની અભિલાષાઓ કરવામા વ્યાકુળ રહે છે - આમા મનની સ્થિરતા કયાથી મેળવે ?
- ચ ૨. લાખો (સારા કે ખરાબ) ઉપાયો કરીને આ પ્રાણી જેમ તેમ સહજ વૈભવ મેળવે છે અને પ્રાપ્ત કરીને પૂર્વકાળના સંસ્કારના લાભા અભ્યાસથી તે જાણે સ્થાયી જ હોય એમ ધારીને તેની સાથે હૃદયને જોડી દે છે, તેની સાથે પાકી ગાઠ પાડી દે છે, પરંતુ હુબ્ત ચિત્તવાળો શત્રુ અથવા રોગ અથવા ભય અથવા ઘડપણ અથવા તો વિકરાળ કાળ (મરણ) એ સર્વની ઉપર અણધારી રીતે ઓચિત્તી ધૂળ ફેરવી દે છે.
- ગ ૩. કેટલાક પ્રાણીઓ ખીબની સાથે સ્પર્ધા-હરીફાઈ કર્યા જ કરે છે, કેટલાક ક્રોધથી બળી-ઝળી જઈ પોતાના હૃદયમાં અદર અદર મત્સરભાવ (દેષ-અસહનવૃત્તિ) રાખ્યા કરે છે, કેટલાંક પૈસા ખાતર, સ્ત્રી ખાતર, દોરદાખર ખાતર, જમીન ખાતર કે ગામ, નગર વગેરેની ખાતર નિરંકુશપણે મોટી લડાઈ માટે છે, જગ જમાવે છે, કેટલાં ચે લોભની ખાતર દૂર પરદેશમાં રખડપાટી કરીને ડગલે ને પગલે આપદાઓને વહોરી લે છે આ વિશ્વ-હુનિયા તો સે કડો ઉદ્વેગો, આપત્તિઓ અને હુ ખોથી વ્યાકુળ થઈ ગયેલ છે. આમા આપણે તે શુ કરીએ અને શુ ખોલીએ ?
- ઘ ૪. (પ્રાણી) પોતાના હાથથી ખાડો ખોદીને પોતાની જાતે જ તે ખાડામાં એવી રીતે ઊંડો ઊતરે છે કે તેમાંથી બહાર નીકળવાની વાત તો દૂર રહી, પણ એમાં વધારે ને વધારે ઊડા પતનની બાબતથી પણ તે વિરામ પામતો નથી.
- ઙ ૫. પ્રાણીઓ નાસ્તિક વગેરે વાદોની રચના કરીને પ્રમત્તભાવનું પોષણ કરે છે અને દોષોથી બળેલાઝળેલા રહીને નિર્ગોદ વગેરેમાં ઊતરી જઈને અપરપાર હુ ખોને, અહાહા ! સહન કરે છે
- ચ ૬. જે પ્રાણીઓ હિંતનો ઉપદેશ સાંભળતા નથી અને ધર્મના એક અશને મનથી પણ સ્પર્શતા નથી - સ્વીકારતા નથી, તેમના વ્યાધિઓ કયા ઉપાયથી દૂર કરવા ? તેમને માટે તો આ એક જ ઉપાય છે
- છ ૭. એવી રીતે પારકાના હુ ખોના નિવારણનો ઉપાય જે પ્રાણી પોતાના મનમાં ચિતવે છે તે વિકાર વગરનું અને લવિષ્યમાં મહાકલ્યાણ કરનારું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે

ગેયાષ્ટક

મુજના ! મજત મુદા મગવન્તં, મુજના ! મજત મુદા મગવન્નામ્ ।
 શરણાગતજનમિદ નિષ્કારણરૂણાવન્તમવન્તમ્ રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૧ ॥
 ક્ષણમુપધાય મનઃ સ્થિરતાયા, પિવત જિનાગમમારમ્ ।
 કાપથઘટનાવિકૃતવિચારં, ન્યજત કૃતાન્તમમારં રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૨ ॥
 પરિહરણીયો ગુરુરવિવેકી, ભ્રમયતિ યો મતિમન્દમ્ ।
 મુગુરુવચઃ સકુદપિ પરિપીતં, પ્રથયતિ પરમાનન્દં રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૩ ॥
 કુમતતમોભરમીલિતનયનં, કિમુ પૃન્ડત પન્થાનમ્ ।
 દધિબુદ્ધ્યા નર જલમન્થન્યા, કિમુ નિદ્રધત મન્થાનમ્ રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૪ ॥
 અનિરુદ્ધં મન ઇવ જનાના, જનયતિ વિવિધાતક્કમ્ ।
 મપદિ મુરુગાનિ તદેવ વિધતે, આત્માગમમશક્કમ્ ॥ મુજના !૦ ॥ ૫ ॥
 પરિહરતાશ્રવચિક્રિયાગૌરવ-મદનમનાદિવચમ્યમ્ ।
 ક્રિયતા સાવરસાસપર્દીનં, ધ્રુવમિદમેવ રહસ્યં રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૬ ॥
 સદ્યત ડહ કિં ભવકાન્તારં, ગદિનિકુરમ્વમપારમ્ ।
 અનુસરતાહિતજગદુપકારં, જિનપતિમગદક્કારં રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૭ ॥
 શૃણુતૈકં વિનયોદિતવચનં, નિયતાયતિહિતરચનમ્ ।
 રચયત મુકુતમુરુશતમન્થાનં, શાન્તમુધારમપાનં રે ॥ મુજના !૦ ॥ ૮ ॥

-
- ૧ મુજના સન્નિવન-આગ માણ્યો કારણ અપેક્ષા, હેતુ અન્તમ્ ગ્લણ કરતા; ગવારતા
 ૨ ક્ષણ થોડો વખત ઉપધાય આપીને કાચ ખોટો માર્ગ ધરના રૂઝાન ધર્મગિર્ણય, Dogma
 ૩ અવિવેકી હિત-અહિત ન મમજનાર, અપજન ભ્રમયતિ ગદકે ચડાવે છે, ગોટાળામાં નાખી દે છે મતિમન્દ
 ગોટી બુદ્ધિવાળા, આધારણ મમજણવાળા
 ૪ કુમત મિલ્યા અભિપ્રાય, તુન્ડ મત મર ગણિ મીલિત અનયતી મીચાર્ધ ગણેલી, ચોટેલી દધિ દહી
 જલમન્થની ગોળી મન્થાન ઝવેરો, મન્થનનડ, દહી વધોવવાનું આધન
 ૫ અનિરુદ્ધ ગેપ કર્યા વગરનું, નિરુદ્ધ આતક પીડા, મતાપ, વ્યાધિ, સવદિ શીધ, તુગ્ત આત્મારામ
 આત્મગણીયામાં ફરનાર

* રાગ:—‘આજ ગયા’તા અગે મમવમગ્લમા’એ દેશીમાં ચાલગે, પણ પ કિતને છેડે ‘રે’ નથી આવતો
 ત્યા છેલ્લુ પદ જગ ખેચવું પડગે પ્રતમા ‘ગમકલી ગગ’ જણાવ્યો છે ‘હમારો અબર દેહુ મુગાગિ’ એ
 દેશી જણાવે છે

૧. સન્નિવન બધુઓ ! અંતઃકરણના ઉદ્દાસપૂર્વક ભગવાનને ભજો, તમે પૂર્ણ આનંદથી ભગવાનને ભજો. એ ભગવાન કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વગર કરુણાવાળા છે અને એમને શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરનારા છે. એવા ભગવાનને ભક્તિથી ભજો

૨. (તમારા) મનને થોડો વળત સ્થિરતામાં સ્થાપન કરીને જિનાગમનો સ્વાદ ચાખો અને આડાઅવળા માગોની રચનાથી તમારું વિચાર-વાતાવરણ વિકાર પામી જાય છે તે વિચારશ્રેણીને નુકસાન કરનાર અને અસાર સમજીને તેનો ત્યાગ કરો.

૩. હિતાહિત ન સમજનાર ગુરુ (ધર્મોપદેશક) જે સાધારણ અથવા મદ્યુદ્ધિવાળા પ્રાણીને ભ્રમમાં નાખી દે છે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે. સદ્ગુરુ-મહાત્માનું વચન એક વાર પણ સારી રીતે પીધું હોય તો લીલાલહેર વિસ્તારે છે.

૪ ખોટા અભિપ્રાયના અધિકારરાશિથી જેની આંખો અજાળ ગઈ હોય એવાને તું માર્ગસંબંધી સવાલો શા માટે પૂછે છે ? પાણીની ગોળીમાં દહીંની સમજણથી તારી રવઈને શા માટે નાખે છે ?

૫. પ્રાણીઓના મનને અકુશ વગર છૂટું મૂકી દીધું હોય તો તે અનેક પ્રકારની પીડા-ઉપાધિઓ કરી મૂકે છે એ જ મનને જો આત્મારામની વાટિકામાં રમણ કરતું અને શકા વગરનું કયું હોય તો તે એકદમ સુખોને આપે છે.

૬. અનાદિ કાળના દોસ્ત થઈ પડેલા આશ્રયો, વિકથાઓ, ગૌરવો અને કામદેવને તું તણ દે અને સવરને તારો મિત્ર બનાવ. ખરેખર, આ સાચેસાચું રહસ્ય છે.

૭. આ સ સારરૂપ મહાઅરણ્યમાં પાર વગરના વ્યાધિઓના સમૂહોને શા માટે સહન કરે છે ? જિનપતિ નામના વૈદ્યરાજ જે જગતની ઉપર ઉપકારો કરી રહ્યા છે તેને અનુસરો.

૮. વિનયે કહેલું વચન જે ચોક્કસપણે ભવિષ્યમાં (તમારા) હિતની રચના કરનાર છે તેને એકવાર ખરાબર સાંભળો અને અનેક પ્રકારના પુણ્ય અને સેકડો સુખોની સાથે અનુસંધાન કરી આપનાર શાંતસુધારૂપ અમૃતનું પાન કરો

—* * *

-
- ૬ પરિહરત હોડો, તજો મદન કામદેવ, અર્ગેન્દ્રિય રાગ સારવ સવગ્ની સાતપત્તીન મિત્ર મુર નક્કી, Certainly
 ૭ સદ્ગત તમે મહો છો-ખમો છો કાન્તાર જગલ, અગ્ન્ય, ગદ વ્યાધિ નિકુરવ મમૂહ આહિત મ પાન્તિ, કરેલ અગદહ્કાર ઔપધ કરનાર, વૈદ્ય
 ૮ એક અદ્વિતીય અથવા એકવાગ વિનયોદિત વિનયે કહેલું નિયત ચોક્કમ, નિશ્ચિત સુકૃત પુણ્ય, મદાયગણ સન્ધાન આત્મા સાથે સયોજન રચયત કરો, ઝ્યો, બનાવો

કારણ : : પરિચય

ક ૧. ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એમા જે રાગદ્વેષનો કચરો જામ્યો છે તે પ્રથમ દૂર કરવો જોઈએ, અને તે માટે આ મૈત્ર્યાદિ ચાત્ર ભાવનાની યોજના કરવામા આવી છે જેમ મૈત્રીભાવનામા રાગને વિશ્વ સુધી લખાવતા એ વિગાળ ખતી આખરે તેમા લય પામી જાય છે, તેમ દ્વેષનો ત્યાગ કરવાનો ઉપાય આખા વિશ્વમાં દયાભાવને લખાવતાં પ્રાપ્ત થાય છે પારકાના દુઃખસહધી વિચાર કરતા અને તેમાંથી તેને બચાવવાનો વિચાર કરતાં પ્રાણી વિશ્વબધુત્વભાવની પેઠે પોતાની કડુણાની પાખો ચારે તરફ વિસ્તારે છે અને પરિણામે એ પોતાની જાતને વીસરી જઈ વિશ્વદયામાં લીન થઈ જાય છે. આવા પ્રાણીને પારકાનાં દુઃખો જોવાનું, તેનો અભ્યાસ કરવાનું, તેનું પૃથક્કરણ કરવાનું, તેને દૂર કરવાના ઉપાયો વિચારવાનું અને તે દ્વારા ચિત્તનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવાનું સદ્ભાગ્ય સાપડે છે. એટલા માટે પારકાના દુઃખોના પ્રકારો વિચારવા અને તેના પ્રતિકારો (દુઃખ દૂર કરવાના ઉપાયો) વિચારવા એ યોગપ્રગતિમા મનને સ્થિર કરવાને અગે અતિ અગત્યનો લાગ લગવે છે. દુઃખના પ્રકારો આ સમારમા એટલા બધા છે કે એને સર્વોંશે તો શુ પણ એના એક વિભાગના નાના અંશને પણ પૂરતો ન્યાય આપી શકાય નહિ એટલા માટે દુઃખના પ્રસંગો પર સામાન્ય અવલોકન કરી લેખક-મહાત્મા તેના ઉપર વિચારણા કરે છે અને બાકીની હકીકત વાચકની યુદ્ધિ પર છોડે છે.

આ દુઃખપરપરાની વિચારણામા પ્રતિકારના પ્રસંગો આવી જશે અને પ્રત્યેક પ્રસંગમા દયા એના ઉત્ક્રુષ્ટ આકારમા બહાર આવશે આટલો સામાન્ય ઉપોદ્ધાત કરી આપણે એ પ્રસંગો અને પ્રતિકારના માર્ગો વિચારી જઈએ

બાહ્ય ક્રિયાઓ પર કાઈ ખાસ આધાર નથી આપણે જોયું છે કે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ સમાન ક્રિયા કરનારના કર્મબંધમા ઘણો તફાવત પડે છે તે ક્રિયા કરતી વખતે મનની પ્રવૃત્તિ કેવા પ્રકારની વર્તે છે તે પર કર્મબંધનો આધાર રહે છે એક ટેબલ પર બેસી વાતો કરનારમાંથી એક તીવ્ર ફલિષ્ટ કર્મબંધન કરે અને બીજો કર્મની નિર્જરા કરે એ બનવાજોગ છે માનસિક હલનચલન પર કર્મબંધનો ઘણો આધાર છે

એ મનને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય, અને જ્યા ત્યા રખડતું બંધ કરાય અને એ ખૂબ પ્રસાદ પામે એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે મનને કબજામાં રાખવું એ રાજયોગ છે અને ‘મન સાધ્યું’ તેણે સધળું સાધ્યું’ એ યોગી આનંદબનજીનું વચન નિઃશક સત્ય છે. નીચેના પ્રસંગો વિચારો. એ જ્યા હોય ત્યા મનની સ્થિરતા સલાવે ખરી ?

આ પ્રાણીને સર્વથી પ્રથમ તો ખાવાની વસ્તુઓ મેળવવાની વાછા પાર વગરની હોય છે એ ગરીબ હોય તો અનાજ, શાક, ઘી, વગેરે કયાથી લાવવા તેની પીડા તેને હોય, ધનવાન હોય તો આજે કેટલા શાક કરવા તેની ખટપટ, પરિચયવાળો હોય તો આજે મહેમાનોને શુ જમાડવું તેની ખટપટ, ઉભાણીમા કે જમણવારમાં કયા કયા શાકોના

સયોગો કરવા, કેટલી ચટણીઓ ખનાવવી, રસોઈ કેવી ખનાવવી, ઠામ-વાસણ કયાથી લાવવા વગેરે અનેક પ્રકારની ભોજનને લગતી ગોઠવણો કરવાની હોય છે જેને હોય છે એ કદી પણ ધરાતો નથી અને ન હોય તે તો ધરાય જ શેનો? ઓછું હોય તેને 'જઠર-પીઢરી દુઃપુરેયં, કરોતિ વિદમ્વનામ્'—આ પેટરૂપ ખાડો કદી પુરાતો નથી અને વિડખના કર્યા કરે છે જેને ખડું હોય તેને અપચો, બધકોશ અને અતિસારની ગૂચવણ થયા કરે છે વાત એ છે કે, એક અથવા બીજા આકારમા પ્રાણી ખાવાની ખાખતમા ઘડલાજ કર્યો જ કરે છે અને તેને માટે વિહુણ રહ્યા કરે છે. એટલી જ ગૂચવણ 'પાન' ની આવે છે. પાન એટલે પીણું ઉનાળામા ઠંડા પાણી રાખવા, શિયાળામા સહેજ ગરમ રાખવું અને નવા યુગમાં ફલબોમા મદિરા વગેરે અનેક પ્રકારનાં પીણાંની અનેક વિવિધતાઓ ચાલ્યા જ કરે છે. આમા ભાગ, દુધિયું, દૂધ, સોડાલેમન વગેરે ઠંડા પીણાંનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સર્વથી પ્રથમ ખાવા-પીવાની વસ્તુઓની વાંછાથી ચિત્તમાં ઉદ્વેગ થાય છે. આ સ્થિતિમાંથી સન્યાસી સાધુઓ પણ ભાગ્યે જ મુક્ત રહે છે. મુક્ત હોય તે જરૂર વદ્ય છે.

પછી કપડાની ખટપટ, તે ખરીદવાની વ્યગ્રતા અને ફેશનની તપાસણીમા વ્યગ્રતા ખૂબ થાય છે. સ્ત્રીઓને તો આ વ્યગ્રતાનો પાર નથી. પ્લાઉઝના આકાર, બોડિસના પ્રકાર અને પીન લગાવવાની પીડામા તથા ખાલની ટાપટીપમા વ્યગ્રતાનો પાર નથી આમા ન હોય તેને અને હોય તેને પણ અગવડો અને ચિત્તની અસ્થિરતા કેટલી થાય છે તે અવલોકન કરવા જેવું છે.

ત્યારપછી ઘરનું ઘર કરવું—તેના પ્લાનો (નકશાઓ) તૈયાર કરાવવા અને ચણતરની સેકડો સામગ્રીઓ તથા કડિયા—સુતાર સાથેની માથાફૂટ અને ઘર બધાવ્યા પછી પણ તેનાં રંગ, શોભા અને બગીચાની ખાખતો તથા ગૃહોપસ્કરની ખરીદી અને ગોઠવણ ઇત્યાદિ—અનેક પ્રકારની વ્યગ્રતા ઉત્પન્ન કરે છે.

ત્યારપછી એતું મન ઘરેણા ઘડાવવા—તૈયાર કરવા તરફ જાય છે. ઝવેરાત અને સોના-રૂપાના દાગીનાઓ મનુષ્યનો સમય રોકે છે અને છતાં સાપડેલ ચીજની કિંમત ખડું થોડા દિવસ જ ટકે છે એ જાણીતી વાત છે. આ સર્વ ખાખતો પ્રાણીને આખો વખત ઊભો ને ઊભો જ રાખે છે એને ઊઘમા પણ શાંતિ મળતી નથી.

આ ઉપરાંત પરણવાની ખટપટ ઓછી નથી. નવયુગમા તો વળી તે નવા આકારો ધારણ કરતી જાય છે. ઊગતી વય, પૂર્વપશ્ચિમની ભાવનાનું સંઘર્ષણ અને આખી વિવાહપદ્ધતિને નવયુગ સાથે એકરૂપ થતાં ખડું સમય લાગે તેમ જણાય છે. પોતાનાં કે પોતાનાં જે હોય તેના લગ્નનો પ્રશ્ન ચિત્તને ખૂબ વ્યગ્ર કરે છે પરણેલાને સુખ નથી અને વાઢા (કુવારા)ના માનસિક દુઃખોનો પણ પાર નથી.

લગ્ન પછી છોકરાં થાય એટલે એને ઉછેરવાની, કેળવવાની, વ્યવહારમાં ભેડવાની ખટપટ રહ્યા જ કરે છે. આને લીધે ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતી નથી.

સર્વથી વધારે તો પાએ ઇદ્રિયના વિષયો ખૂબ જોર કરે છે એ જ્યાં ત્યાં પ્રાણીને માથાં મરાવે છે. એને કોઈ પ્રકારના ભોગથી તૃપ્ત થતી નથી અને એક ઇચ્છા સહજ પૂરી થાય ત્યાં ખીછા જાગે છે એને રાગરાગણી સાલજવાની ઇચ્છાઓ, નાટક-સિનેમા જોવાના શોખો, સંગીતને સ્વાયત્ત કરવાની ભાવનાઓ, સ્ત્રી ભોગવવાની અભિલાષાઓ એવી તો વળગેલી હોય છે કે એને એકે કાર્યમાં સ્થિરતા થતી નથી અને મન આખો વખત આકુળવ્યાકુળ રહ્યા કરે છે

આમાં ચિત્તની એકાગ્રતા ક્યા થાય? પ્રાણી પોતાને હાથે સયોગો ઊભા કરે છે અને પછી એનાથી જ મૂંઝાય છે. એમાં હોય તેને સતોષ નથી અને ન હોય તેને તો દુઃખનો પાર નથી.

આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં શાંતિનો સવાલ ક્યા થાય? કેમ મળે? કેવી રીતે મળે? મન પ્રસાદ-ચિત્તસ્થૈર્ય કેમ થાય?

આવા સયોગોમાં પડેલા, સ્વયં દુઃખને ઊભુ કરી તેનાથી હેરાન થનારા પ્રાણીના સયોગો પર કરુણાભાવ ન આવે તો ખીંચુ શું થાય? ખૂબ વિચારવા જેવી આખી પરિસ્થિતિ છે ચારે તરફ દાવાનળ સળગી રહ્યો છે, ભય કર ઉઠનાટ છે, હાથે ઊભો કરેલો ત્રાસ છે અને ગૂંચવણનું ચક્કર દેખાય છે અનંત દયાવાનું પ્રભુ કે યોગીને એ જોઈ હૃદયમાં શું ભાવ ઉત્પન્ન થતો હશે તેનો ખ્યાલ કરવા જેવું છે

છ ર. કરુણાના પ્રસંગોનો આ દુનિયામાં પાર નથી અભિલાષાઓની વિવિધતા મનને સ્થિરતા આવવા દેતી નથી એ વાત ઉપર જોઈ હવે વૈલવની પ્રાપ્તિ, રક્ષણ અને નાશને અંગે કેવી કરુણાસ્પદ સ્થિતિ પ્રાણી ઉત્પન્ન કરે છે તે વિચારીએ

આ પ્રાણી વ્યાપાર કરે, સાચા-ખોટા કરે, પરદેશ જાય, ઉત્તરગરા કરે, ખાવાપીવાનું વીસરે, પોતાના સિદ્ધાન્તો કે ધર્મના આદેશોને લાત મારે, ન જોલાવવા યોગ્યની ખુશામત કરે, મહાઆરભવાળા કર્મોદ્ધાનના વ્યાપાર આવરે, અપ્રામાણિકપણુ કરે, ચોખ્ખો લૂટારાનો ધંધો હોય તેમ છતાં સાહુકાર હોવાનો દાવો કરે અને સફલાગ્યથી વૈલવને એકઠો કરે, પણ એને એમાં કદી સતોષ તો થતો જ નથી. એ સર્વ ધન, ગૃહ, અલંકારને પોતાના માની ખેસે, એને સ્થાયી માની ખેસે, એ ઘરના ઘર વાવચ્ચે દ્રવિવાકરૌ પોતાના જ છે એમ માને, એ ખરીદીના દસ્તાવેજમાં આકાશથી પાતાળ સુધીના હક્કો પોતાના જ લખાવે અને અઘાટ વેચાણ કરી લે આ સર્વની અદર એને 'ધ્રુવતા'(સ્થાયિત્વ)નો ખ્યાલ થાય છે એ મારુ છે એવો જ એને ખ્યાલ હોય છે, અને એનો પડોશી એક ઇચ્છ જગ્યા દખાવે તો એ ઊંચોનીચો થઈ જાય છે.

પછી એ અનેક પ્રકારના મનસૂખા કરે છે છોકરાંના લગ્ન આવા કરશું અને અમુક અમુકને આમ નોતરશું વગેરે વગેરે. આવા શેખચલ્લીના વિચારો ચાલતા હોય છે અને

મનમાં તરંગો થતાં હોય છે ત્યાં કોઈ દુઃખમન આવી ફટકો મારે, અથવા કોઈ અસાધ્ય વ્યાધિ (ક્ષય, સંગ્રહણી વગેરે) થાય અથવા ન્યુમોનિયા કે ટાઇફોઇડ જેવો વિષમ જ્વર લાગી જાય અથવા કોઈ ભયનો પ્રસંગ આવે અથવા તો જમરાન આગ્રિતુ આહ્વાન કરે એટલે સર્વ મનની મનમા રહી જાય છે અને એકઠો કરેલો વૈભવ, વસાવેલ સામગ્રી, તૈયાર કરેલ ઘરેણાં અને પોતાની માનેલી સર્વ ચીજો અને સર્વ સખાધીઓને અહીં મૂકી એકલા આટ્યા જવું પડે છે, અથવા નુકસાનીમાં આવી પડવાથી પોતાની વસ્તુઓ પારકાના હાથમાં જતી અથવા લિલામ થતી જોવી પડે છે આમાની એક પણ વાત ઉપજવી કાઢેલ નથી. લગભગ દરરોજના અનુભવનો આ વિષય છે અને પ્રત્યેકને એક અથવા બીજા આકારમાં જરૂર અને છે. મહાન, અને માલ પર ટાચો લાગે અને માલ વગેરે વેચાય એ સર્વ હૃદયદ્રાવક પ્રસંગો આમા આવી જાય છે

આવા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયે પ્રાણીની ધારણાઓ ધૂળ મળે છે, ગણતરી ઊંધી પડે છે અને ન ધારેલું બની આવી રચેલ સૃષ્ટિનું આખું ચક્ર ફેરવી નાખે છે, એ આપણે મહાન વિગ્રહ પછી તો એટલું અનુભવ્યું છે કે એ પર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર લાગ્યે જ હોય

આમા વિચારવાની વાત અદરથી કડુણા ઉત્પન્ન કરે તેવી છે એક બાજુએ પ્રાણીના વૈભવ મેળવવાના વલખાને વિચારો, બીજી બાજુએ તેમાં નિષ્ફળ જનારાના ટકાઓ વિચારો, પછી જેને મળી જાય તેના મનની સ્થિતિ વિચારો, પછી મળેલ વૈભવને કેમ જાળવી રાખવો એની ચિંતાઓ વિચારો અને છેવટે એ વૈભવ જાય અથવા છોડવો પડે ત્યારે થતી દુઃખમય સ્થિતિ વિચારો.

એ સર્વથી જરા પર થઈ, સામાન્ય દુન્યવી ખ્યાલોથી જરા ઊંચા આવી, થોડા વખત માટે પણ એનાથી પોતાની જાતને અલગ રાખી ચિંતવી જોશે તો એ વૈભવની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને રક્ષણમાં પડેલા પ્રાણીઓ જાણે કેંદ્ર કરી, ઊંધું માથું રાખીને મર્યા જ રહેતા હોય એમ જરૂર લાગશે. એ સ્થિતિથી એમની સર્વ કાર્યપ્રવૃત્તિ તરફ તમને કડુણા આવશે, તમને એના ઉભગરા, દોડાદોડ અને પરસેવા તરફ ગ્લાનિ થશે અને અતે એના સખધના ફરજિયાત છૂટકારા અથવા છોડાવવાના પરિણામ તરફ તમને અતરથી દયા આવશે. આવો કડુણાભાવ થાય અને એનો પ્રતિકાર કરવાનો વિચાર થાય તે મહાન છે, લવ્ય છે, દિવ્ય છે અને સંગ્રહવા યોગ્ય છે.

ઉપર વર્ણવ્યા તે ઉપરાંત બીજા અનેક પ્રસંગો દુનિયામાં પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ પ્રાણીમાં વાસનાના સંસ્કાર એવા જામેલા હોય છે કે એ તો વસ્તુઓ ને ઘરખાર સાથે મડાગાંઠ ખાંધે છે અને એ વસ્તુઓ કોઈક દિવસ પણ છોડવી પડશે એમ માનતો જ નથી અને કોઈ તેવું સૂચવે તો તેને અપશુકન જાણે છે. આ સર્વ કડુણા ઉત્પન્ન કરે તેવી સ્થિતિ છે. આ વિચારણા એ કડુણાભાવનું મૂળ છે, એના પ્રતિકારના પ્રસંગો વિચારવા એ માધ્ય છે,

ગ ૩. વ્યાકુળતાના નીચેના પ્રસંગો વિચારો —

કેટલાક તો અન્યની સાથે સ્પર્ધા કરવામા જ વ્યગ્ર રહ્યા કરે છે. એને ખીજની નજરમાં પોતાના હરીફ કરતા સારા દેખાવુ છે. અદર વસ્તુ કે આવડત છે કે નહિ એનું એને કામ નથી. એને તો માત્ર હરીફાઈ કરવી છે જ્ઞાતિઓના પટેલો, શેઠિયાઓ અને વ્યાપારી-ઓની અદર અદરની સ્પર્ધા જોઈ હોય તો વ્યાકુળતાનો ખરો ખ્યાલ આવે. જ્ઞાતિમાં કોઈ સારો થયો હોય તો તેને કેમ બેસાડી દેવો અથવા કાઈ નહિ તો તેની ખોટી વાતો કરવી એ જીવનમત્ર નાના શહેરો અને ગામડામા ખાસ જોવામાં આવશે.

સ્પર્ધા કરતા પણ મત્સર વધારે આકરો હોય છે. પરનો ઉત્કર્ષ સહન ન થાય એટલે ક્રોધથી બળી જાય છે અને પછી વાતો કરે તો થોડીક વાત સહજ સમજાય તેવી અને બાકીની દલીલમા શેષ કોપેન પૂર્યેત્—ન્યા અટકે ત્યા ક્રોધ કરીને દલીલો પૂરી પાડવી. આ માત્સર્યથી વ્યાકુળતા હદ બહારની થાય છે.

પૈસા, સ્ત્રી, ગોધન, વાડી, ખેતર અથવા ગામગરાસને અંગે પ્રાણીઓ મોટા જંગ માડી બેસે છે ધનની ખરી લડાઈઓ તો કોરટોમા જોવા જેવી થાય છે. સ્ત્રીની ખાતર ખૂનો થાય છે અને ફાસીને લાકડે લટકવુ પડે છે. જમીન, ઘર, વાડી, બગીચા, ગામ-ગરાસના કબજામાં પ્રાણી ખુવાર થઈ જાય છે અસલના વખતમા મોરચા મડાતા હતા અને લોહીની નદીઓ ચાલતી હતી, ત્યારે અત્યારે કોરટ, પોલિસ અને વકીલની સહાય લઈ ચુદ્ધની ઇચ્છા પૂરી કરવામા આવે છે જર, જમીન અને જોડુના કલહોના સળધમાં અગાઉ ખૂબ વિવેચનો થયા છે અહીં વિચારવાની વાત એ છે કે એવા ઝગડામા પડે એને અંદરની માનસિક અસ્થિરતા એટલી બધી થાય છે કે એ નિરાતે જ પી શકતો નથી અને પાટિયા ગોઠવવામા અને પુરાવા તૈયાર કરવામા વ્યાકુળતાનો પાર રહેતો નથી. આવા ઝગડામા પડેલાને મન પ્રસાદ શુ થાય? એને આત્મારામ સાથે વાતો કરવાનો વખત પણ ક્યારે આવે?

લોભને વશ પડેલા પ્રાણીઓનો અવતાર તો ખરેખર જ્ઞાન જેવો ઘઈ જાય છે અહીંથી પૈસા મેળવુ કે ત્યા માથુ મારુ કે આમ કરી નાખુ કે તેમ કરી નાખુ—આવા આવા વિચારો તેને આવ્યા જ કરે છે. પછી એ દૂર દેશમા જાય છે, સદ્ગા જેલે છે, જુગાર રમે છે, અપમાનો સહે છે અને ન કરવાના અનેક કૃત્યો કરે છે. એના જીવનમાં શાંતિ, ધૈર્ય કે નિરાતને સ્થાન નથી આપત્તિ આવે ત્યારે તે જરા પાછો પડે છે પણ ‘હાર્યો જુગારી બમણું રમે’ તેમ એ પડતો જાય છે, ઊઠતો જાય છે અને સાત ડગલા આગળ ભરે તો પાચ ડગલા પાછો પડે છે આમ ધકેલે ચઢેલા એની વ્યાકુળતાનો પાર રહેતો નથી.

સ્પર્ધા, મત્સર, ક્રોધ અને લોભના આ તો થોડાં ચિત્રો બતાવ્યાં છે, પણ એ પ્રત્યેકમા એને આપત્તિ, અધડામણ અને રણડપાટો જ મળે છે, છતાં દુનિયા અત્યારે જાણે વ્યાકુળતાને વાચરે ચલી ગઈ હોય એમ દેખાય છે.

ચારે તરફ મનોવિકારના કાળા વાદળો ફેળાય ત્યાં અમે તે શુ કરીએ અને શું બોલીએ? કેવા મોટા ઉપોય બતાવીએ અને કેવો ઉપદેશ આપીએ? જાણે આખી દુનિયા મોહની મદિરા પીને ઘેલી થઈ જાડાની માફક ઠેકાણા વગરના વર્તન કરી રહી હોય એમ દેખાય છે લેખકમહાત્મા કહે છે કે—અમને ઘણો વિચાર થાય છે અને દુનિયાની આ વિચિત્ર ચર્ચા જોઈ એના ગાડપણને અંગે ત્રાસ થાય છે. તમે આ ત્રાસો સમજો અને એમા રસ લઈ ઝૂકી પડ્યા છો તેને બદલે એ ત્રાસ છે એટલું સમજો

કરુણાભાવનાવાળો વિચારો કરી વધારે વધારે અવલોકન કરતો જાય છે એમ એને વિશેષ કરુણાના પ્રસંગો સાપડે છે. એ દુનિયામા પીડા, ઉદ્વેગ, ગૂંચવણ, ખોટી હોંસાતુસી અને દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દલ, દમન અને અજાડાઓ જ દેખે છે, એને શુ કરવું અને શુ બોલવું તેને માટે પણ એને વિચાર થઈ પડે છે. ભૂતદયાભાવિત આત્માને આ અવલોકનને અંગે ખૂબ કેરાણા પ્રગટે છે અને તે અહર્નિશ વધતી જાય છે એ ચારે તરફ અસ્થિરતા અને વ્યાકુળતા જોઈ દુનિયાની ટૂંકી નજર માટે મનમા ડ્રવે છે, ગૂંચવાય છે અને અતરથી માનસિક દુઃખ વેદે છે. જ્યાં જુએ ત્યાં એને કરુણાના પ્રસંગો દેખાય છે

ઘ ૪. ભાવિતાત્મા વધારે અવલોકન કરે છે. ત્યાં એ શુ જુએ છે? —પ્રાણી પોતાને હાથે ખાડો ખોદે છે અને એ ખાડામાં પોતે જ પડે છે એવો પડે છે કે એમાથી બહાર નીકળવાની વાત તો ખાજુ ઉપર રહી, પણ એ ખાડામા પોતે વધારે વધારે ઊડો ઊતરતો જાય છે.

આ વાત ખરી છે, ખરી છે એટલું જ નહિ, પણ તેમા મહાતથ્યાશ રહેલ છે આવો મનુષ્યલવ મળ્યા પછી પ્રાણી કામ-ક્રોધાદિને વશ થાય, અભિમાનમા આનંદ માને, દલ, કપટ-રચના-જાળમા રસ લે, લોભની દોડાદોડીમા પડી જાય, શોકથી વિહ્વળ બને, રમતગમત, હાસ્ય, ઠહૂ-મશ્કરીમા સ્વતેજ ગુમાવે કે બીજા અનેક પ્રકારના મનોવિકારોને તાબે થઈ સસારમા રચ્યોપચ્યો રહે, ખાવાપીવામા જીવનની સાર્થકતા માને કે મોટાઈમા તણાઈ લાભો-ટૂંકો થઈ જાય એ સર્વ શુ છે? એ સર્વ કોની પ્રેરણાથી થાય છે? એનું પરિણામ શુ આવે? એ મોહરાયના વિલાસોમા મળ કલ્પવી એ ખાડો ખોદવાનું જ કાર્ય છે

મોહના વિલાસો એવા છે કે એને એક વાર અવકાશ આપ્યા પછી એ અટકે નહિ. એ તો ચાલ્યા તે ચાલ્યા. સ્ત્રીલોગ કે ઇન્દ્રિયના અન્ય વિષયો કે કષાયની એક પરિણતિ લઈ વિચાર કરશે તો પતનની વ્યાપકતા, સરળતા અને નિર્જામનની વિપક્ષતા સમજાઈ જશે

સામાન્ય પ્રાણી એક વાર પરસ્પરીસેવનના રસ્તે ઊતર્યો એટલે એ તો પછી તેમા ઊતરતો જ જશે 'જલકા રૂખ્યા નીકસે, જો કછુ તારુ હોય, જો કોઈ રૂખ્યા ઇશકમે, નીકસ્યા સુન્યા ન કોય' આ જાણીતી વાત છે, ખાડામા પડ્યા તે નીચે નીચે પડતા જ જાય છે. ધનપ્રાપ્તિમા પણ લાભ મળે ત્યારે દશ લાખની ઇચ્છા થાય છે. એક વાર કોઈ પણ મનોવિકારને માર્ગ

આખો એટલો પછી અદર ને અદર ઊતરવાનું જ થાય છે. ડુંગર ચઢવું દોહલું છે, ઊતરતા વાર લાગતી નથી. આ પ્રસંગો વિચારવા યોગ્ય છે.

શુ આ જીવનનો ઉદ્દેશ નીચે ઊતરવાનો છે? અહીં આવીને કાઈ કમાઈ જવું છે કે હોય તે પૂછ પણ શુમાવવી છે? આ પ્રપાત અને વધારે પ્રપાતનો વિચાર કરતાં ખેદ થાય તેમ છે.

હ ૫. કરુણાના પ્રસંગોનો કયા પાર આવે તેમ છે? બુદ્ધિશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો પ્રાણી કલ્પનાઓ લગાવે છે. એને પરલવ સમજતો નથી, આત્મા છે કે નહિ એની ખાતરી થતી નથી, મોક્ષની વાત એને સમજતી પણ નથી અને પછી મતિકલ્પનામાં આવે તેવા ખુલાસા હાંકે રાખે છે. એને વૈલવ અને ગરીબાઈ કેવળ અકસ્માતનાં પરિણામો લાગે છે, એને શુભ-અશુભ વર્તનના લાભો અહીંથી આગળ જતા દેખાતા નથી અને એને આખા વિશ્વને કોયડો ઉકેલવામાં અવ્યવસ્થા અને અન્યાય સિવાય કાઈ બીજું દેખાતું નથી એને નાસ્તિકવાદ કે જડવાદમાં કાંઈ વિચિત્રતા ભાસતી નથી. એ તો સસારમાં ખાઓ, પીઓ અને આનંદ કરો એમાં જ સાર્થકતા સમજે છે અને તેનું આખું જીવન સાધ્ય કે હેતુ વગરનું બની જાય છે.

અહીં જડવાદમાં કયા ભૂલ થાય છે અને તેમની માન્યતા કેટલી અવ્યવસ્થિત છે એ ચર્ચામાં ઊતરવાનું નથી વાત એ છે કે, જડવાદના વમળમાં પડી જઈ પ્રાણી પોતાનો આખો વિકાસ અટકાવી દે છે આખી સસારચક્રમાં કાર્ય કરી રહેલા નિયમોનું તેને કશું જ્ઞાન હોતું નથી અને કોઈ સતોષકારક વિવરણ કરે તે તેને સમજવું નથી. પછી એ પોતાના નાના મગજમાંથી વિચિત્ર કલ્પનાઓ કાઢે છે અને એ રીતે પોતાનો સાધેલો વિકાસ પણ શુમાવી બેસે છે.

આવા પ્રાણીઓ પછી રાગ, દ્રેષ અથવા વિકારના અવ્યવસ્થિત ધોરણો રજૂ કરે છે. જ્યાં નજર ન પડે ત્યાં 'અજ્ઞાત અને અજેય'નું તત્ત્વ મૂકે છે અને અંધપરપરા ચલાવે છે કોઈ વાત સમજવી નહિ અને સહાનુભૂતિથી કોઈના વિચારોને સાંભળવા નહિ, અભ્યાસ કે પરિશીલનને નિર્બળતા માનવી એ અલ્પજ્ઞાનના પ્રચંડ આવિર્ભાવો છે.

આવી રીતે પ્રમાદ(અજ્ઞાન)ના ભોગ થઈ પ્રાણીઓ કયાના કયા કે કાંઈ જાય છે? કોઈ નિગોદમાં, કોઈ નરકમાં, કોઈ તિર્યચ્માં રળડી પડે છે અને જે બુદ્ધિશક્તિ એને મદદગાર થવી જોઈએ તે ન થતા તેના દુરુપયોગથી એ નીચે ઊતરી જાય છે. પછી તો એને અશુભ ગતિઓમાં મૂગે મોઢે અનેક દુઝો ખમવા પડે છે.

આમાં દુઝનો વિષય એ છે કે પ્રાણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ પ્રગતિ માટે કરવાને બદલે ઊલટો પાછો પડવામાં કરે છે જવાબદારીને સ્થાને હોય તેના એક ઉત્સૂર વાક્યમાં 'અનત સસાર વધી જાય છે. મરીચિના ભવમાં 'અહીં પણ ધર્મ' છે અને ત્યાં પણ ધર્મ છે,'

એટલા મિશ્ર વાક્ય ખાતર ભગવાન મહાવીરના જીવને લગભગ એક કરોડને એક કરોડે ગુણીએ તેની જે સજ્યા આવે તેટલા સાગરોપમ સુધી સંસાર-પરિભ્રમણ કરવું પડ્યું આ વાતમા અતિશયોક્તિ નથી. ઉપદેશક કે જવાબદારના સ્થાનની મહત્તાનું એમા ચિત્ર છે. આવા ભણેલા-ગણેલા માણસો પાછા પડી જઈ સંસારમા રખડી પડે એ દુઃખનો વિષય છે.

ચ ૬. એક વધારે કરુણાનું ચિત્ર કહી પછી મુદ્દા પર આવી જઈએ કેટલાક પ્રાણીઓ એના પોતાના હિતનો ઉપદેશ સાંભળતા નથી. એને સદ્વર્તન, સદ્ગુણો અને ઉચ્ચગ્રાહની શિક્ષા આપવામાં આવે તો તે સાંભળવાની એને કુરસદ હોતી નથી એવા પ્રાણીઓ હિતની વાતને નિર્માલ્ય, જરીપુરાણા જમાનાના અવશેષો અને સડેલા મગજના ખકવાદો ગણે છે અને મોજમજમાં ગુલતાન ખતી રહે છે. કેટલાએક પ્રાણીઓને ધર્મ 'હાખ' લાગે છે. જાણે ધર્મ ભૂલભૂલમા પણ પોતાને લાગી ન જાય એવા ભયમા એ રહ્યા કરે છે અને ધર્મપરાડ-મુખ રહેવામા સમજણની મર્યાદા માને છે. એને વિકાસક્રમમા ધર્મનું સ્થાન શું છે તે વિચારવાનો અવકાશ નથી. એ ધર્મના વાડા-ઝગડા અને ખાહ્ય દેખાવો તરફ દૃષ્ટિ રાખી, ધર્મથી હિંદને કે અન્ય દેશોને કેટલો ગેરલાભ થયો છે એની વાતો કરે છે, પણ ખરો ધર્મ એ શી વસ્તુ છે અને થતી ભૂલો સુધારવી શક્ય છે તેનો અને કોઈ પણ સંયોગોમા સંસ્કૃતિનો અમૂલ્ય વારસો ગુમાવવા યોગ્ય નથી એનો એને ખ્યાલ પણ આવતો નથી.

કેટલાકને તો કોઈ જાતના રચનાત્મક વિચાર વગર જ માત્ર સ્વચ્છદ વર્તન ખાતર 'ધર્મનું' નામ જ ગમતું નથી.

આવા નીતિથી દૂર ભાગનારા અને ધર્મના વિચારથી પણ વચિત રહેતા પ્રાણીઓના સંસારવ્યાધિઓ કઈ રીતે મટાડવા? ભાવિતાત્માને વિચાર થાય છે કે નીતિના સ્પષ્ટ ખ્યાલ વગરના અને સાધ્ય વગરના જીવનમાં રસ લઈ રહેલા પ્રાણીઓનું શું થશે? એ બિચારા ક્યા ખેંચાઈ જશે? અને એમના પરિભ્રમણનો છેડો કઈ રીતે આવશે?

આવી રીતે આખા સંસારમાં દોડાદોડી, ગ્લાનિ, ઉપાધિ, ભય, ત્રાસ, અથડાઅથડી, મારામારી જોનાર અવલોકન કરીને જુએ છે ત્યારે એના હૃદયમા ભૂતદયા જન્મે છે. એને ખાહ્ય કે અંતર નજરે સંસારમા ખોટા દેખાવો અને મોહરાજનું સામ્રાજ્ય દેખાય છે એને રાજ-દ્રેષતા આવિભાવો ચોતરફ ફેલાતા દેખાય છે અને પરવશ પડેલા પ્રાણીના હૃદયને આર્દ્ર કરે તેવી પરિસ્થિતિ એનામા મહાદયાભાવ વિસ્તારે છે.

પછી એ આ દુનિયાના દુઃખો વિચારી, લમણે હાથ દઈ ખેંસી રહેતો નથી કે આશા વગરનો અસાધ્ય કેસ ગણી વાતને મૂકી દેતો નથી. એ આ સર્વ વ્યાધિઓ, ઉપાધિઓ ને ગૂંચવણોનો વિચાર કરે છે અને તેમાંથી તેને બહાર કાઢવાના ઉપાયો શોધે છે.

આ વ્યાધિઓનો અભ્યાસ અને વ્યાધિના ઉપાયોનું ચિંતન એ કરુણાભાવના છે. આ વ્યાધિઓનો એક જ ઉપાય છે અને તે ગેચાષ્ટકમાં રજૂ કરવાનો છે.

છ ૭. આવી રીતે પ્રાણીઓ પારકાના હુ ખોનો વિચાર કરે અને તેને દૂર કરવાના ઉપાયો વિચારે તેથી અર્થાત્ સહાનુભૂતિ અને ભૂતદયાના વિચારોને પરિણામે મનપ્રસાદ પામે છે. એ મન પ્રસાદ એ માનસિક સુખ છે.

એ સુખને બે અતિ ઉપયોગી વિશેષણો આપવામાં આવ્યા છે 'નિર્વિકાર' અને 'ભવિષ્યમાં મહાકલ્યાણ કરનાર'

સુખ એટલે પરમાનંદ આનંદ અહીં યૌગિક સમજવો. નિર્વિકાર આનંદમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. દૂકામાં કહીએ તો તે આનંદ સ્થિર અને સ્થાયી થાય છે. વ્યવહારુ આનંદ ક્ષણમાં નાશ પામી જાય છે તેને અને આ આનંદને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી શાશ્વત આનંદ એ અપૂર્વ વસ્તુ છે અને એ ભાવિતાત્માને જ પ્રાપ્ત છે. એ સુખ ભવિષ્યકાળમાં મહાકલ્યાણ કરનાર છે. પરમ કલ્યાણ એટલે સાધ્યની સદાને માટે પ્રાપ્તિ. તે સર્વ પ્રયાસનું સાધ્ય અને પ્રાપ્ત કરવાનું અતિ સુદર પરમ સ્થાન છે.

ભૂતદયા ચિંતનનાર, સસારને એના સાચા સ્વરૂપે નિહાળનાર, માનસવિદ્યાના ધોરણો સમજનાર, વિકાસક્રમની શ્રેણીના પ્રત્યેક સોપાનને સમજનાર અને હું ખમા મગ્ન થયેલા પ્રાણી-રાશિને ખહાર કાઢવાના ઉપાયો વિચારનાર વિશાળ હૃદયવાળા મહાનુભાવોને આ સર્વ શક્ય છે એમનો વિશાળ આત્મા ઉચ્ચ ઉડ્ડયન કરે છે, છતાં એ નીચામાં નીચા સ્થાનની પ્રત્યેક કૃતિઓ સમજવા યત્ન કરે છે, તેના પ્રેરક મૂળ કારણોને સમજે છે અને સર્વને ઘટનું સ્થાન આપી પોતાની ગતિ વધારતો જાય છે.

આ પરદુઃખસુક્તિના ઉપાય શા છે તે હવે આપણે નીચે વિચારશું અત્યાર સુધી આપણે સાસારિક-ઐહિક ભાવોને અંગે ખાહ્ય અને આભ્ય તરમાં ગૂંચવાઈ ગયેલા પ્રાણીઓના ચિત્રો જોયા અને એ જોવાને કારણે આપણે પણ જાણે એમનાં હું ખથી મૂંઝાતા હોઈએ એવી મનોદશા ઊભી કરી હવે આપણે તેનું અવલોકન પણ કરશું અને ઉપાયોનો વિચાર પણ કરશું.

કારણ : ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. ઉપર જે ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તે હૃદયદ્રાવક છે. જાણે આખો સ સાર અવળે માર્ગે ઊતરી ગયો હોય, જાણે ઐહિક સુખોમાં અથવા મનોવિકારના વમળમાં વલખા મારતો એ આલ્સ્ય તર દુશ્મનોને વશ પડી ગયો હોય એમ લાગે છે કરુણાભરપૂર હૃદયવાળાને આ આખા દૃશ્યના અવલોકનથી ખૂબ ખેદ થાય છે. એને સ્વપરદયાનો ખ્યાલ ખરાબર હોય છે. એ પોતાની જાતને અન્યના સ્થાનમાં મૂકી શકે છે અને પરદયાના ચિતવનમાં સ્વદયા સિદ્ધ થઈ શકે છે એમ એ સમજે છે. એ વસ્તુના ઉપરઉપરના ખ્યાલોથી કદી લેવાતો નથી. એ અંતરથી આ સર્વ દેખાવો વિચારી, અવલોકી, આર્દ્ર થાય છે. એના હૃદયના ઉપાયોને શોધનારા તેને સમુચિત દિલાસો મળે તેવી જ ભીર રચના હવે રજૂ કરતાં વિનયવિજય મહારાજ ગાય છે 'સન્નનો ! તમે અતરના ઉમળકાથી ભગવતને ભલે.' આ એક વાક્યમાં પરદુ ખનિવારણનો ઉપાય બતાવે છે. બીજા પણ ઉપાયો બતાવશે. પ્રથમ આ ચમત્કારિક ઉપાયની વિશિષ્ટતા જોઈએ.

તમે ભગવંતને ભલે જો તમારે ઉપરના સર્વ દુખો, ઉપાધિઓ અને અગવડો દૂર કરવાં હોય તો તમે ભગવાનને ભલે

તમે કોણ છો ? તમે સન્ન જ છો, સુજન છો, મોક્ષાભિલાષી છો, મોક્ષ જવા યોગ્ય છો. સન્નજનના નામને યોગ્ય કોણ ગણાય તે તમે અગાઉ જોઈ ગયા છો. આવા સન્નજન તમે છો. તો પછી ભગવાનને ભલે.

એ ભગવાન કેવા છે ? એ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, કોઈ જાતના બદલાની આશા વગર ધર્મોપદેશ દેનાર, સાચો માર્ગ બતાવનાર અને ભૂતદયાના સાગર છે એવા મહાકૃપાળુ પરમાત્માને તમે ભલે

એ ભગવાન એમનું શરણ ક્યારને આશ્રય આપનાર છે અને બદલાની અપેક્ષા કે આશા વગર કરુણારસના ભંડાર છે તેમ જ અન્યને તેનો લાભ આપનાર છે. એમની ભાવના જ્યારે સર્વ પ્રાણીને કર્મબંધનથી મુક્ત કરવાની થાય, એમના આત્મદર્શનમાં સમસ્ત જ તુઓનું હિત આવે ત્યારે એ વિશાળ હૃદયવાળા મહાત્મા તીર્થંકર થવા યોગ્ય કર્મ બાધે છે અને એ વિશાળતા તેમનામાં સતત વ્યાપ્ત રહે છે. આવા નિષ્કારણ કરુણા કરનાર ભગવાનને તમે ભલે

એ ભગવાન ઉપર વર્ણવેલા સર્વ દુખોમાંથી રક્ષણ કરનાર છે. એમનો ઉપદેશ જ એવા પ્રકારનો હોય છે કે તેઓ દુખોમાંથી રસ્તો બતાવે અને પ્રાણીઓનો વિકાસ કરે.

આવા નિષ્કારણ કરુણા કરનાર અને દુખમાંથી રક્ષણ કરનાર ભગવાનને કેમ ભજવ ? એમની પાસે ધૂપ-દીપકાદિ કરવામાં આવે તે છે, એથી તો માત્ર આદર્શસન્મુખતા

થાય છે, ખાકી ખરી પૂજના-ખરું ભજન તો એમનાં ખતાવેલ અહિંસા, સજમ અને તપના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવામા છે. 'શ્રી જિનપૂજા રે તે નિજ પૂજના રે' એટલે તીર્થ કરની પૂજા એ વસ્તુત પોતાની જ પૂજા છે. ખાલ્ય ઉપચાર નિમિત્તકારણ તરીકે ઉપકારક ભાગ ભજવે, પણ છેવટે જોતા એ સાધન છે. ખરેખરી પૂજા તો એમના ખતાવેલા માર્ગે ચાલી, રાગદ્વેષ પર વિજય મેળવી, મોહને હણી નાખી, આત્મપ્રગતિ સાધવી એ છે. તીર્થ કર આદર્શ પૂરો પાડે છે, ખાકી એ કોઈ રીતે મોક્ષ આપી શકતા નથી કે મોક્ષને નજીક પણ લઈ આવતા નથી, પરંતુ એમણે ખતાવેલા ત્યાગના ખાલ્ય માર્ગોનું અને મનોવિકારના વિજયના અદરના માર્ગોનું અનુસરણ એ ખરું પૂજન છે. ભજન-પૂજનની પાછળ રહેલો ખરો આશય પણ આ જ છે.

તમને સસારમાં કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રસંગો દેખાયા હોય તો ન્યાં ઉપાયની જરૂરિયાત લાગે ત્યાં ભગવતને માર્ગે ચાલી તેમનું ભજન કરો, કરાવો, દુઃખથી પીડાતાને ઉપદેશો અને રક્ષણ કરનાર નિષ્કારણ દયાસાગરનું શરણ સ્વીકારો.

૨. પરિચયમા અનેક કરુણાના પ્રસંગો વિચાર્યાં. એનો એક એક પ્રસંગ ઊડાણથી વિચારતા મન ચક્કર ખાઈ જાય તેવું છે આ સર્વ ખાણનો જ્યાંલ રમનારને આવતો નથી, પણ અવલોકન કરનાર તો આખી રમતનું વેવલાપણું જોઈ શકે છે આવા કરુણાના પ્રસંગોમાં પડેલાને તેમથી ખચવા સારું નીચેની વાત કહે છે

ભાઈ! અમને તારી સ્થિતિ જોતા ખહું ખેદ થાય છે. 'તું આમ સાધ્યના ધોરણ વગર રખડ્યા કરે છે તેને ખદલે જરા થોડો વખત તારા મનને સ્થિર કર, જરા એને ન્યા ત્યા ભટકતું અટકાવ તને જે દુઃખો દેખાય છે અથવા થાય છે તે સર્વ મનની અસ્થિરતાને કારણે છે. મનની સ્થિરતા થશે એટલે ખાવાપીવાની અભિલાષાથી માડીને ઇદ્રિયાઓની અભિલાષાઓ સુધીથી થતા દુઃખોનું નિવારણ થઈ જશે, વૈભવની અસ્થિરતા ભવાલ્યાસથી-અનાદિ વાસનાથી થઈ છે તે દુઃખ થઈ જશે અને સ્પર્ધા, ક્રોધ કે યુદ્ધ અથવા લોભના પ્રસંગોનું રહસ્ય સમજાઈ જશે અને આખી દુનિયાનો કાંચડો ઉકેલાતો જણાયે કરુણાના પ્રસંગો ઓછા કરવાનું અને છેવટે દૂર કરવાનું આ રીતે ચિત્ત-સ્થિરતાથી ખનશે

આવી ચિત્તની સ્થિરતા લાભો વખત થાય તો તો ઘણું ઘણું અનુભવાશે, નહિ જણાયલાં સત્યો સાંપડશે; પણ એમ લાભો વખત ન ખને તો થોડી થોડી વાર પણ ચિત્તસ્થિરતાનો અનુભવ કરી જુઓ અને એનો લાભ તપાસો

ન્યારે એવી સ્થિરતા કરો ત્યારે જિનાગમના ચક્ષુએ વિચાર કરજો કરુણાના પ્રસંગો જોવા માટે યોગ્ય ચક્ષુની જરૂર છે. એ વગર તમે ન્યા ત્યાં અથડાઈ પડશો. તપ અને ત્યાગના શુદ્ધ ધોરણ પર રચાયેલ એ આગમો તમને અવલોકન કરવા માટે સાચાં દ્રષ્ટિબિંદુઓ પૂરાં પાડશે.

ઉપરના જેટલી જ અગત્યની ખાખત વિકાગમય વિચારવાતાવરણને દૂર કરવાની છે અખ્યવસ્થિત રીતે ખતાવેલી માર્ગશ્રેણીઓ વિકારમય હોય છે, એમાં પરસ્પર વિરોધ હોય

છે, સાધ્યનું લક્ષ્ય તેમાં હોતું નથી અને ઘણી વખત કુચુક્તિઓ, હેત્વાભાસો અને મર્મભેદી હોવાનો દાવો કરનાર મર્મસ્પર્શ વગરના ઉપલક્ષિયા પર્યાલોચનોથી ભરપૂર હોઈ તમને જ્યાં ત્યાં જોતી જતાર હોય છે. આવા આડાઅવળા માર્ગોની રચનાના વમળમાં તમે પડી જશો તો તમારું વિચારક્ષેત્ર વિકારમય થઈ જશે. આવી વિચારપદ્ધતિ અસાર છે, પરમાર્થરહિત છે અને ગોટાળે ચઢાવનાર છે. ‘કૃતાત’ એટલે લિન્ન લિન્ન ધર્મના સિદ્ધાંત. આવા વિકારમય અને અસાર મતોને મૂકી દો.

અહીં મુદ્દો ચિત્તને સ્થિર કરી સત્ય માર્ગને સમજવાનો છે અને અસત્ય મતોને તણ દેવાનો છે. જ્યાં સુધી પ્રાણી પોતાના ધર્મમંતવ્યોને અનુભવની સરાણે ચઢાવી સ્પષ્ટ નથી કરતો ત્યાં સુધી એને શાંતિ થતી નથી અને શાંતિ વગર ગમે તેટલી વાતો કરવામાં આવે તેમાં કાંઈ વળે તેમ નથી.

અવ્યવસ્થિત ધર્મમાન્યતા છોડી દઈ દર્શનશુદ્ધિ કરો અને ચિત્તની સ્થિરતા કરો એટલે તમને કરુણામય પ્રસંગોના પ્રતિકારો મળી આવશે.

૩. દર્શનશુદ્ધિના જેટલું જ મહત્ત્વ ગુરુને અંગે પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરુ એટલે ધર્મોપદેષ્ટા, ધર્મનો અભ્યાસ કરાવનાર, ધર્મ બતાવનાર અમુક નજરે દેવ કરતાં પણ ગુરુને મહત્ત્વનું સ્થાન ઘટે છે, કારણ કે દેવને ઓળખાવનાર પણ ગુરુ જ છે.

ગુરુની પસંદગીમાં ખૂબ ડહાપણ રાખવાની જરૂર છે. અનેક ભાવો પુસ્તકમાં લખાયલા હોતા નથી કેટલીક આવીઓ દ્વારા ગુરુ પદ્ધતિસર જ્ઞાન આપી શકે છે. સાપ્રદાયિક જ્ઞાન ગુરુ વગર પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સર્વ ભાવો લખી શકાય તેમ નથી ગુરુ વગર જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે, પણ કષાયવાળા અથવા મનોવિકારને વશ થનારા ગુરુ મળી જાય તો માર્ગને વિષમ કરી દે છે ખૂબ વિચક્ષણતા વાપરી ગુરુની પસંદગી કરવી જોઈએ.

જે ગુરુ પોતે જ સ્વપરહિત સમજતા ન હોય, સત્યાસત્યના જ્ઞાન વગરના હોય, દીર્ઘદષ્ટા ન હોય, વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સમન્વય કરવાના બુદ્ધિકૌશલ્ય વગરના હોય, દૂકમાં જે અવિવેકી હોય તેવા ગુરુને દૂરથી તણ દેવા. એવા ગુરુ સામાન્ય બુદ્ધિવાળા અભ્યાસીને આડે રસ્તે ચઢાવી દે છે.

વસ્તુભાવના પૂર્ણ જ્ઞાન વગરના, દેશ-કાળના પરિવર્તનોને ન સમજનાર, સંસારના ભાવોમાં આસક્ત, ધન કે સ્ત્રીના મોહમાં મૂંઝાઈ ગયેલા અને સામાન્ય જનોની સંપાદી પર રહેલા ગુરુને તણ દેવા. આમાં દીક્ષિત-અદીક્ષિતનો સવાલ નથી ગુરુની પસંદગીમાં તેમનું આંતર મનોરાજ્ય કેટલું ખીલેલું છે અને એ દષ્ટા છે કે નહિ એ મુખ્યત્વે કરીને તપાસવાનું રહે છે. દષ્ટા હોય તેને સ્વીકારવા. અવિવેકી ગુરુ હોય તો પોતે રખડે છે અને આશ્રિતને પણ રખડાવી દે છે.

સદ્ગુરુમા મુખ્યત્વે કરીને ત્યાગ પ્રથમ તપાસવો. એની સસારગૃહિ વિચારવી. એના મનોરાન્યના ઉદયનો કેટલો સુધી પહોંચે છે તે ખરાખર જોવું. એનામા નય ને પ્રમાણુજ્ઞાનનું પૃથક્કરણ અને સંગ્રહણ કેટલું બમ્બુ છે તે તપાસવું સદ્ગુરુ ખરા ત્યાગી હોય, સામાન્ય જનપ્રવાહથી ખૂબ આગળ વધેલા હોય, ભૂતકાળના તેમ જ ભવિષ્યકાળના ઊઠાણમાં નજર પહોંચાડનાર હોય અને ગીતાર્થ હોય.

આવા સદ્ગુરુ પાસેથી એક વચન પણ ખરાખર લઘ્યપૂર્વક ઝીલ્યું હોય તો તે પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે એવા વ્યુત્પન્ન મહાપુરુષના પ્રત્યેક વચનમા ઉલ્લાસ ભરેલો હોય છે. એને સાલજવાથી કાન પવિત્ર થાય છે, વિચારવાથી મનમા આનંદ થાય છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે રોહિણિયા ચોરે અનિચ્છાએ પણ એક ભગવદ્વચન સાંભળ્યું હતું તેથી એની સિદ્ધિ થઈ ગઈ એવા ગુરુનો યોગ થવો મુશ્કેલ છે, પણ શોધતાં મળવા શક્ય છે.

જે કુરુણામય પ્રસંગો પરિચયમાં રજૂ કર્યા છે તે પ્રત્યેકનો અને સર્વનો ઉપાય આવા સદ્ગુરુ ખતાવે છે અથવા તેવા ગુરુ પાસેથી મળેલા જ્ઞાનદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ કૌશલ્યને પરિણામે સ્વયં સ્ફુરેલી આવે છે. એટલા માટે ગુરુની પસંદગી કુશળતાથી કરવામા આવે તો કુરુણાભોવિત આત્માને શાંતિ થાય તેમ છે અને કુરુણાપાત્રને પ્રાણ મળે તેમ છે. પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો આ સ્પષ્ટ માર્ગ છે.

૪. તમે માર્ગસંબંધી સવાલો કેને પૂછો છો ? તમે તમારી પ્રેરણા ક્યાથી મેળવો છો ? તમે સસારમા આસક્ત, સ્ત્રી-ધનની મૂર્છામાં પડેલા, આડખરમાં મહિમા માનનારા, પૂર્વપુરુષોની પૃષ્ઠ ઉપર વ્યાપાર કરનારા અને જીવનની સરખાઈ વગરના પ્રાણી પાસે માર્ગ પર પ્રકાશ પાડવાની આશા રાખો છો ? એમની આખો અવ્યવસ્થિત અભિપ્રાયરૂપ અધકારથી મીઝાઈ ગયેલી હોય છે ત્યાથી પ્રકાશની આશા રાખવી એ તો પાણીથી ભરેલી ગોળીને રવૈયાથી વલોવીને તેમાથી માખણ કાઢવા જેવો પ્રયાસ છે. પાણી વલોવવાથી કદી માખણ નીકળ્યું બાણ્યું છે ?

અત્યારે ચોતરફ નજર કરો. ધર્મોદ્યક્ષસ્થાને બેઠેલામાં તમે સસાર જુઓ છો કે સસારથી કોઈ ઉપરિતન ભૂમિકા જુઓ છો ? જ્યાં થોડાની શરતો કે સ્ત્રીઓના નાચરગો હોય, જ્યાં ધનની મસ્તી અને સ્થાન-મહત્તાની જ પૂજા હોય ત્યાંથી તમે માર્ગદર્શનની આશા રાખો એ અશક્યમાથી શક્યની ઇચ્છા કરવા જેવું છે આ સર્વ ભ્રમ છે અને કોઈ પ્રકારનું ઇષ્ટ પરિણામ આણવાની અશક્યતા દર્શાવનાર પ્રદેશ છે.

પ્રેરણા માટે તમે પાણી વલોવવાની વાત છોડી દો. વેળું પીલવાથી તેલ નહિ નીકળે. પ્રેરણા જેનામા હોય તે જ પ્રેરણા આપી શકશે. -આદર્શ વગરનું, સાધ્ય વગરનું જીવન

ગાળનાર તમને માર્ગ બતાવે એ અધારામાં આટા મારવા બરાબર છે. બે-ચાર સારા શબ્દોમાં વાત કરનાર ઉપર મોહાર્થ પડશે નહીં. ખરે ત્યાગ અંદર જામ્યો છે કે નહિ એ તપાસજો અને એ તપાસવામાં તમને સમય લાગે તો તેથી જરા પણ સંકોચ પામશો નહિ.

આ યુગમાં એક ગીણ પણ ઉપાધિ વધતી જાય છે. ધર્મને અલ્પ સ્થાન અપાતું જાય છે એ પ્રથમ ફરિયાદ છે, પણ તે ઉપરાંત જે પ્રાણી ત્યાગીઓએ કરેલા નિઃસ્વાર્થ, નિષ્કલેષ સમજવા, જોવા કે જાણવા પ્રયત્ન પણ કરતા નથી અને પાશ્ચાત્ય લેખકોના અભિપ્રાયોને કોઈ જાતની કસોટી વગર સ્વીકારી લેતા જાય છે તેઓ બેવડું નુકસાન કરે છે. આપણે અપૂર્વ વારસો નાશ પામતો જાય છે અને અવ્યવસ્થિત આદર્શોનું નિરર્થક સમિશ્રણ થાય છે. ગુણ જરૂર પૂજ્ય છે, વિશિષ્ટ શિક્ષાસૂત્રો સર્વથા માન્ય છે, એને દેશ કે કાળની અવધિ નથી, પણ વિચાર વગરનું સ્વીકરણ, પ્રાચીનો તરફનો તિરસ્કાર, શાંતિથી આદર્શ સમજવાની અસ્થિરતા અને અનુભવ-અભ્યાસ કે આવડત વગર અભિપ્રાય બાધી નાખવાની ઉતાવળને પરિણામે ઘણું નુકસાન થાય છે.

પદ્ધતી આ ગાથામાં જે ‘કુમત’ શબ્દ વાપર્યો છે તે આવા સર્વ અવ્યવસ્થિત વિચારોને અંગે છે. એનો ઉપયોગ ધર્મ અને વ્યવહારની સર્વ બાબતોમાં એકસરખી રીતે થાય તેમ છે. દૂકમાં વાત એ છે કે તમારે ઉપાધિઓનો પ્રતિકાર કરવો હોય તો પાણી વલોવવું છોડી દો અને દૂધનું મથન કરો. પાણી કચું અને દૂધ કચું એ શોધવાની મુશ્કેલી જરૂર છે, પણ એને વટાવે જ છૂટકો છે એનાથી ગભરાઈ જઈને મદદ યર્થ બેસી જવાથી કાઈ વળે તેમ નથી. મન.પ્રસાદનું આ અનિવાર્ય પરિણામ પ્રયાસ કરીને સાધવા યોગ્ય છે.

૫. કરુણાના પ્રસંગો દૂર કરવાનો એક સુંદર ઉપાય મનને અમુક પ્રકારનું વલણ આપવાનો છે. આ એક વિશિષ્ટ ઉપાય છે અન્ય ઉપાયો બાહ્ય સાધનોને અપેક્ષિત છે, પણ આ (વિવક્ષિત) ઉપાય મનને એવા પ્રકારનું કરી દેવાનો છે કે જેથી મનની ગ્દાનિ દૂર થાય. એ ઉપાય જૂન વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં માનસવિદ્યાનો ઊંડો અભ્યાસ છે.

એનું મહાન સૂત્ર એ છે કે ‘મનના ઉપર જ્યાંસુધી અકુશ રાખવામાં ન આવે અને તેને તદ્દન વશ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે અનેક પ્રકારના રાજ, સતાપ, સદેહ, ભય વગેરે કરે છે. એ જ મન જો આત્મારામમાં રમણ કરનાર થાય અને શકારહિત થઈ જાય તો તે સુખોને આપે છે’

બહુ સાદી, સીધી અને સમજાય તેવી વાત છે પણ પ્રવૃત્તિ વળતે એટલી સહેલી નથી પ્રાણીને સુખ-દુઃખ લાગે છે કે સતાપ-ચિંતા થાય છે એ સર્વ મનનું કારણ છે. મનમાં એક વાતને મોટી માની લીધી એટલે એ વિચારપરંપરાને અવકાશ આપે છે. ખાસ કરીને પૂર્વવાસનાને લઈને મનનો સ્વભાવ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં વલણ મારવાનો હોય છે અને એ

વિષયભોગ ન મળે એટલે મન મૂઝાય છે તેમ જ જીવનને નિસાર બનાવી મૂકે છે. આવી સ્થિતિમા મનને ઇદ્રિયના વિષયોમાથી જે ચી લાવવા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય અથવા એને અમુક પ્રકારની અશુભ વિચારસરણીમા પડતુ અટકાવી શકાય તો સર્વ ઉપાધિઓનો ઉપાય સુગમ છે. અકુશરહિત મન સર્વ પ્રકારની વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન કરે છે મનમાં જે કલેશ અને સતાપો થાય છે તે તેના ઉપરના અકુશની ગેરહાજરીને લઈને જ થાય છે.

એ જ મન આત્મારામમા રમણ કરતુ હોય, આત્મવાટિકામા વિહરતુ હોય, ઉચ્ચ ગ્રાહવાસિત હોય, લાવનારીલ હોય, આદર્શવાન્ હોય તો અકલ્પ્ય સુખ આપે છે. આત્મારામમા મનને રમણ કરતુ ગાળવુ એ જરા મુગ્ધેલ વિષય છે, પણ અભ્યાસથી સાધ્ય છે.

એ ઉપરાત મનમા સદેહ ન રાખવો ઘટે સદેહ એટલે શકા-આશંકા. આમ હશે કે તેમ હશે એવી અવ્યવસ્થિત મનોદશાને પરિણામે અસ્થિરતા જૂળ રહે છે, અને યોગતુ' નહીતુ સૂત્ર છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ દુવિધામા બન્ને જાય છે, સાધ્ય મળતુ' નથી અને સામાન્ય કક્ષાતુ સ્થાન પણ જાય છે

એટલા માટે કરુણાના પ્રસંગોની દરકાર જ ન કરે અને ગમે તે સયોગોમા મનને સ્થિર રાખી શકે એવી પરિસ્થિતિ નિપજવવા યોગ્ય છે અને તે જ ખરો 'યોગ' છે. એ કાઈ યોગીઓ માટે ખાસ રાખી મૂકેલ વિષય નથી, સસારમા પણ રાજયોગને મોટુ સ્થાન છે અને તેની પ્રાપ્તિ કરુણાના પ્રસંગો આવે ત્યારે વિશેષ સ્પષ્ટ થાય છે

આત્મારામમાં રમતું નિઃશક મન પણ આ પ્રમાણે કરુણાના પ્રસંગોનો પ્રતિકાર કરનાર આડકતરી રીતે થાય છે. વસ્તુતઃ વસ્તુ પોતે કેવી છે તેના કરતાં તે મન પર શી અસર કરે છે તે પર તેના શિષ્ટત્વ-અશિષ્ટત્વનો આધાર રહે છે, અને એકને મન જે વસ્તુ વિનોદ કરાવે તે જ વસ્તુ અન્યને ઉદ્વેગ કરાવનાર થાય છે. મનને એ સબધમા કબજે કરી દીધુ હોય તો આ સર્વ ગૂંચવણોનો નિકાલ થઈ જાય છે

૬. એક સાથે પ્રતિકારના અનેક ઉપાયો અહીં બતાવે છે એ ઉપાયોનો અમલ પ્રાણી કરે તો કરુણાના પ્રસંગો આવે જ નહિ એ મુદ્દા પર અહીં ચાલબન છે.

ત્રણ કાળમા સત્ય, કોઈ પણ અપવાદ વગરનુ મહાન સત્ય, તને અત્ર કહેવામા આવે છે શાસ્ત્રઅથોમા અનેક સ્થાનકે છૂટી છૂટી વાતો કરી હોય તેનુ રહસ્ય તને અહીં જણાવે છે. 'કરોડો અથમા જે કહ્યુ છે તે તને અર્ધા શ્લોકમાં કહી બતાવે છે.' આવી રીતે જે રહસ્યવાર્તા કહેવાણી છે તેવી આ વાત છે

પ્રથમ તો તારે આશ્રવો, વિકથાઓ, ગૌરવો અને કામદેવને છોડી દેવા, તેનો પરિચય બધ કરવો અથવા બને તેટલો ઓછો કરવો.

‘આશ્રવો’ના ખેંતાળીશ પ્રકાર સાતમી આશ્રવભાવનાના પરિચયમા વિસ્તારથી વિચાર્યા છે. પાચ ઇંદ્રિય, ચાર કપાચ, પાચ અમત, ત્રણ યોગ અને પચ્ચીશ ક્રિયા. (એના વિવેચન માટે જુઓ આશ્રવભાવના, વિવરણ)

‘વિકથા’ મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારની છે રાજ્યસખધી કથા, દેશસખધી કથા, સ્ત્રીઓ સખધી કથા અને લોજનસખધી કથા આ વિકથાથી અર્થ વગરના પાપખંધ થાય છે. સર્વ નકામી, સખધ વગરની, લડાઈ કરાવે તેવી, ઉશ્કેરે તેવી, ગૂચવે તેવી વાતો વિકથાઓમાં આવે છે પોતાની જાળ પૂરી ન કરનારા નકામી વાતોમાં અને આખા શહેરની ફિકર કરવામાં નિર્અર્થક દૂખળા થાય છે.

‘ગૌરવો’ : ઋદ્ધિ, રસ અને તંદુરસ્તીનું (સાતાનું) અભિમાન. આમા આસક્તિનું તત્ત્વ વિશેષ હોય છે વસ્તુ કરતા તેના ઉપરની લોબુપતા જ મહાકર્મખંધ કરાવનાર થાય છે. સંસારમા રખડાવનાર આ ત્રણે ગૌરવોને ખાસ ઓળખવા યોગ્ય છે.

‘કામદેવ’ : સ્ત્રીસખધી રાગ (સ્ત્રીને પુરુષ પરત્વે સમજી લેવું), તે સખધી વાચન, સરાગ ચિન્તન અને ચર્ચાઓ. આનો સમાવેશ આશ્રવમા બરાબર થઈ જાય છે, છતાં કરુણાના પ્રસંગો આણનાર હોવાથી એની ખાસ વિવક્ષા અહીં જુદી કરવામાં આવી જણાય છે.

આ ચારેને તમે તણ દો, છોડી દો, વણ દો અને સવરભાવનાના પરિચયમા વર્ણવેલા સમિતિ, શુષ્પિત, પરિપહ, ધર્મો, ભાવનાઓ અને ચારિત્રોની સાથે મિત્રતા કરો. એના પગ પ્રકાર પર વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે. (જુઓ સવરભાવના વિવરણ.)

આ આશ્રવના ત્યાગની અને સંવરને આદરવાની વાત અહીં ફરીવાર જણાવવાનો ખાસ હેતુ છે આ પ્રાણી સંસારમાં એટલો ઊંડો ઊતરી ગયો છે કે એને આશ્રવો સાથે અનાદિકાળથી ઘર જેવો સખધ થઈ ગયો છે આ સખધ દૂર કરવો વિકટ છે એટલી જ મુસીબત સવર સાથે સખધ કરાવવાની છે. એની વાસના ખૂબ ઊંડી ઊતરી ગયેલ હોવાને કારણે એને આશ્રવો ખૂબ ગમે છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—‘જેમ લગ્નસખધને આર્યસંસ્કૃતિમા પવિત્ર માનવામા આવે છે, જેની સાથે સપ્તપદી થઈ તેની સાથે આજીવન સખધ રહે છે, તેવો ‘સપ્તપદીન’ સખધ તુ સવર સાથે કર. જાણે તારા આર્યવિધિએ સવર સાથે લગ્ન થયા છે એમ સમજ.’ એ લગ્નમા છૂટાછેડાને સ્થાન નથી, એ તો જીવન-મરણના સખધ થયા આ વાત ન બુલાય માટે ખાસ ભાર મૂકીને કરુણાપ્રસંગોના પ્રતિકાર તરીકે ધ્યાન પર લાવવામા આવી છે

૭. કરુણાભાવિત સહૃદય મહાત્મા કહે છે—ભાઈઓ ! ચેતનો ! તમે આ સંસારમાં શા સારું અનેક વ્યાધિઓ સહન કરો છો ? તમે લવાટવીમા ભૂલા પડ્યા છો, તમે મોહરાજને ચકરાવે ચઢી ગયા છો, તમે રાગને પાલવે વળગી પડ્યા છો, તમે અસ્થિર માનસને અધીન

થઈ ગયા છે; તમે કૃતાંતથી કાયર થઈ ગયા છે, તમે આટા મારીને થાકી ગયા છે, તમે જીવનકલહની ચિંતામાં ગૂચવાઈ ગયા છે, તમે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ભોગ થઈ પડ્યા છે, તમે વ્યવસ્થિત નિર્ણયને અભાવે અથડાઈ પછડાઈ રહ્યા છે, તમે સાધ્ય અને હેતુ વગરની પ્રવૃત્તિમાં મશગૂલ થઈ ગયા છે, તમે સ્પર્ધા, ઈર્ષ્યા અને શોકના વાતાવરણમાં ભાન ભૂલી ગયા છે, તમે આવા આવા અનેક સ્થૂળ અને માનસિક, સાચા અને કલ્પેલા વ્યાધિઓમાં પડી ગયા છે આ તદ્દન સાચી વાત છે

આ પત્રકમાં પાના ભરાય તેટલા વ્યાધિઓ લખાય તેમ છે, પણ તેની હવે જરૂર નથી. આ સર્વ શા માટે? તમે આમ કેમ ભૂલા પડી ગયા? ક્યાં ચઢી ગયા? ક્યાં દોડ્યા જાઓ છો? શા સારુ દોડાદોડી કરો છો? દોડીને ક્યા પહોંચશો? તમારી ક્ષણ કેટલી લખાશે? અને છેવટે શું? આ તે કાઈ વાત કરો છો? તમારા જેવા પ્રાણી આટઆટલા વ્યાધિઓ મુગે મહોઢે સહન કરી જાય એ તે કાઈ ચલાવી દેવા જેવી વાત છે?

ત્યારે કરવું શું? અરે ભાઈ! આમ ચિંતા કરશો કે મૂંઝાશો એમાં કાઈ વળશે નહિ. કોઈ વ્યાધિને પારખી ગકે એવા ચતુર વૈદ્યને શોધો તે વૈદ્યને જો ખરાખર નિદાન આવડશે તો તમારા વ્યાધિને પારખી એ તમારી ચિકિત્સા કરશે વ્યાધિમાં સળડ્યા કરવું એ તમારા જેવાને ઘટે નહિ અને પ્રગતિઈચ્છુકને તો પાલવે પણ નહિ.

વૈદ્યકના ધધામાં સાચા વૈદ્ય હોય તે દવા કરતા પહેલા વ્યાધિ શો છે તેનો નિર્ણય કરે છે વૈદ્યની ખરી કિમત નિદાન કરવામાં છે. નિદાન જેને આવડે તે ચિકિત્સા તો તુરત કરી શકે છે. તું એવા વૈદ્યરાજને શોધી કાઢ કે જે તારા આ કરુણ પ્રસંગોનું નિદાન ખરાખર કરે, તારા વ્યાધિના મૂળોને શોધી તને ઉપાય બતાવે, એટલે તારા વ્યાધિઓ હ મેશને માટે ચાલ્યા જશે. તું સદાનો નીરોગી બનીશ.

અમે તપાસ કરી તો અમને જણાયું છે કે પ્રાણીઓના વ્યાધિઓ તીર્થ કરદેવને ખરાખર સમજાયા છે તેઓ તેનું નિદાન અને તેની ચિકિત્સા ખરાખર જાણે છે. એ ઉપર-ઉપરની દવા કરનારા નથી. એ વ્યાધિને મૂળમાંથી કાઢી નાખનાર છે અને ચેતનને સ્વાસ્થ્ય આપનાર છે અમે તને એ વૈદ્યરાજનો આશ્રય કરવા લલામણુ કરીએ છીએ અમારો આગ્રહ એને માટે ખાસ નથી, પણ અમારો અનુભવ તને જણાવીએ છીએ તું વૈદ્યને શોધ ત્યારે પણ ખરાખર સાવધ રહેજે જ્યાં ત્યાં ભરાઈ પડીશ તો વ્યાધિ કરતા ઉપાય વધારે ભય કર નીવડનારા થઈ પડવાનો સભવ છે ગમે તેમ કર, પણ વ્યાધિમાં પડી ન રહે, નકામો સળડ્યા ન કર, સિદ્ધવૈદ્યોની સલાહ લે અને તારા વ્યાધિઓ હ મેશ માટે દૂર કર. ચેતનના આરોગ્યની જરૂર છે અને તે વિશિષ્ટ વૈદ્ય દ્વારા પ્રાપ્ય છે

૮. છેવટે ભવિષ્યકાળમાં લાખી નજરે તમને ખૂબ હિત કરે તેવું એક વચન તમે સાંભળો એ વચન વિનયે કહેલું છે અથવા વિનયપૂર્વક બોલાયલું છે

વિનય એટલે એક તો-આ અથના કર્તા પૂજ્ય શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય મહારાજ 'સ્વાદ્વાદવાદી' એવો એનો ખીલે અર્થ થાય છે વિશેષ નયને જાણનાર, તેને ધ્યાનમા રાખીને ખોલનાર એ અર્થ થાય જુદા જુદા દષ્ટિબિંદુઓ ધ્યાનમા રાખી પ્રવચન કરનાર વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની અથવા સર્વજ્ઞ ભગવાન એવો પણ તેનો અર્થ થાય સિદ્ધવચન ખોલનાર, ત્રિકાલા-ખાધિત સત્યોને એના યથાસ્વરૂપે અતિશયોક્તિ કે અદ્યોક્તિ વગર રજૂ કરનારને માટે આ પરિભાષા ઘટે છે.

અહીં જે વચન તમને ઉપસંહારમાં કહેવામાં આવે છે તે તમને દીર્ઘકાળે ખૂબ લાભ કરનાર છે. એ ઉપરચોટિયો ઉપચાર નથી કે અર્થવગરનો ખકવાદ નથી એ નાના વચનમા ખૂબ રહસ્ય સમાયેલું છે.

એ વાત એ છે કે જો તમારે કરુણાપ્રસંગોનો પ્રતિકાર કરવો હોય તો શાંતસુધારસનુ પાન કરવું, એટલે શાતરસને ખૂબ પીવો, પેટ ભરીભરીને પીવો, કચોળા ભરીભરીને પીવો એ પાન તમને અનેક પ્રકારના સુખ અથવા સદાયરણો સાથે અનુસંધાન કરાવી આપશે, એક પછી એક પુણ્યપ્રવાહની શ્રેણી ખાધી આપશે અને વળી એ સયોજન આત્મામા થશે એટલે એ ચિરકાળ ચાલે તેવું થશે

શાતરસના પાનની ભલામણ આ રીતે વાર વાર કરવામા આવે છે તેનું કારણ એક જ છે અને તે એ છે કે કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રસંગો ભવિષ્યમાં ન થાય, ન જાગે, ન ઊઠે તે માટેનો એ રાજમાર્ગ છે, એ સિદ્ધ માર્ગ છે અને બહુજનસંમત માર્ગ છે ભાવનાને છેડે કર્તામહાશયનું નામ આડકતરી રીતે જણાવ્યું છે. તમે શાતરસનું આસ્વાદન કરો, તેના રસમાં લુપ્ત થઈ જાઓ અને તેના કેંદ્રના ઘેનમાં પડી જાઓ એમ થશે એટલે કરુણાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થશે નહિ

અતરની વેદનાથી આ આખી ભાવના લખાઈ છે અને તેને છેડે આકરા, હું ખમય રાગોના નિવારણનો માર્ગ ખતાવ્યો છે કરુણાભાવના કરતા આવી રીતે સુદ-આનંદ લાવી શકાય, ભગવાનનું ભજન આનંદથી કરતા કરુણા અતર્ગત થઈ જાય અને હું ખની વિચારણામા પણ લહેર આવે એવી વિશાળ શક્તિ આ ભાવના આપે તેમ છે એને માટે ખરું આત્મા-નુસંધાન કરવાનું છે અને જુદા જુદા ઉપાયોનો વ્યવહારુ ઉપયોગ કરવાનો છે. કરુણાભાવ પણ ભગવદ્-ભજનનો આનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે એ આ ભાવનાની વિશિષ્ટતા છે.

ઉપસંહાર : કંઠશ્લોક

કરુણાભાવનાનું સ્વરૂપ રજૂ કરતા શ્રી જ્ઞાનાર્ણવકાર નીચેના ત્રણ શ્લોકો રજૂ કરે છે તે બહુ અર્થસૂચક અને ગંભીર છે

દૈન્યશોકસમુત્ત્રાસરોગપીડાર્દિતાત્મસુ ।
 વધવન્ધનરુદ્ધેષુ યાચમાનેષુ જીવિતમ્ ॥ ૧ ॥
 શુદ્ધદૃશ્યમાભિભૂતેષુ શીતાદૈર્વ્યથિતેષુ ચ ।
 અવિરુદ્ધેષુ નિર્લિપ્તશૈર્યાતમાનેષુ નિર્દયમ્ ॥ ૨ ॥
 મરણાર્તેષુ જીવેષુ યત્પ્રતીકારવાચ્છયા ।
 અનુગ્રહમતિ. સેયં કરુણેતિ પ્રકીર્તિતા ॥ ૩ ॥

‘જે પ્રાણી દીનતાથી, શોકથી, ત્રાસથી, રોગથી, પીડાથી દુઃખિત હોય, વધ-અધનથી દુઃખાઈ ગયેલ હોય, પોતાના જીવન માટે પ્રાર્થના કરતા હોય, ભૂખ, તરસ, થાકથી પીડિત હોય, ઠંડી વગેરેથી હેરાન થઈ ગયેલો હોય, દયા વગરના પ્રાણીઓથી નિર્દયપણે મરાઈ મગઈને હેરાન થઈ ગયેલો હોય અથવા મરણાત કષ્ટ પ્રાપ્ત થઈ ગયેલ હોય-એવા કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાણીના દુઃખમા તેના દુઃખનો ઉપાય કરવાની ઇચ્છાપૂર્વકની જે ઉપકારબુદ્ધિ તેનું નામ કરુણા કહેવાય છે

આ સૂત્રમા સક્ષેપમા કરુણાભાવનાનો આદર્શ મુદ્દામ રીતે બતાવવામા આવ્યો છે માત્ર એમા સ્થૂળ કરુણાના પ્રસંગો બતાવ્યા છે એ ધ્યાનમા રાખવું. એમાં જે દીનતાથી માડીને કરુણાના પ્રસંગો બતાવ્યા છે તે સર્વના સબધમા ઉપાય (પ્રતિકાર) કરવાની ઇચ્છા-પૂર્વક ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ તે કરુણા

આપણા ગ્રંથકર્તાએ એની વ્યાખ્યા કરતા જણાવ્યું છે કે કારુણ્યમાતાંડિગરુજાં જિહ્વીર્વા । ‘પીડા પામતા પ્રાણીઓના વ્યાધિઓને દૂર કરવાની ઇચ્છા’ (પ્રકરણ ૧૩, શ્લોક ૩) આમા વ્યાધિઓની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમા ‘રોગ, સુખભગ, ધનહાનિ,, ધર્મ-હીનતા, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તેઓએ નીચેના કરુણાજનક પ્રસંગો આપ્યા છે

૧. ખાવું પીવું, ઘર ચલાવવા, ઘરેણા ઘડાવવા, લગ્ન, સતતિ અને ઇદ્રિયના લોગવિષયોની અભિલાષાઓ (સ્થૂળ પદાર્થો પાછળ આયુષ્યવ્યય)
૨. વૈભવ મહામુસીબતે મેળવવો અને પછી તેને પોતાનો માનવો અને દુઃખ, રોગ, ઘડપણ કે મરણને લઈને વૈભવને છોડવો પડે ત્યારે દયાપાત્ર થવું (રાગજન્ય)
૩. સ્પર્ધા, મત્સર, લડાઈ, લોભના આવિર્ભાવો (ક્ષેપજન્ય)

૪. નાસ્તિકતા વગેરે વાદ ઊભા કરવા અને મિથ્યાજ્ઞાનને તાળે થઈ તેની પ્રરૂપણા કરવી અને તેને લઈને વિકાસક્રમ ઉલટાવી નાખવો (ધર્મહાનિ)
૫. હિંતોપદેશ ન સાલળવો અને ધર્મને સ્પર્શ પણ થવા ન દેવો (ધર્મહીનતા)
આવા ચિત્રો રજૂ કરીને માત્ર અક્રિય કરુણા કરીને બેસી રહેવાનો આશય આ ભાવનાનો નથી. અનુગ્રહના પ્રકારો ગેચાપટક્રમા નીચે પ્રમાણે બતાવ્યા છે તે પણ શોધી લેવા
૧. ભગવતની ભક્તિ કરવી, એને યથાસ્વરૂપે ઓળખવા. (ગાથા ૧)
૨. શાસ્ત્રગ્રંથોને સમજવા અને કુચુક્તિથી ફસાઈ ન જવું (ગા. ૨) આ બંનેમાં દેવતત્ત્વની શુદ્ધિ કરવાની વાત કહી
૩. અવિવેકી ગુરુનો ત્યાગ કરવો અને સુગુરુનો સ્વીકાર કરવો (ગા. ૩). આ ગાથામા ગુરુતત્ત્વની શુદ્ધિ કરવાની વાત કહી.
- ૪ કુમતનો ત્યાગ કરી સાચા પથે પડી જવું (ગા. ૪) આ ગાથામા ધર્મતત્ત્વની શુદ્ધિ કરવાની વાત કહી.
૫. મનની ઉપર અકુશ રાખવો, એને આત્મવાટિકામા રમણ કરાવવું અને એમાથી શકા, કાંક્ષા દૂર કરી નાખવી (ગા. ૫) આ ગાથામા યોગસાધનની વાત કહી
- ૬ આશ્રવોનો ત્યાગ કરવો અને સવરોનો સ્વીકાર કરવો (ગા. ૬) આ ગાથામા હૃદય-ઉપાદેયની સમુચ્ચય સૂચના કહી.
૭. જિનપતિનું વૈદ્યપણું સ્વીકારી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવું (ગા. ૭) આ ગાથામા પ્રતિકારને અગે ઉત્કૃષ્ટ ચિકિત્સાનો માર્ગ બતાવ્યો
- ૮ શાતસુધારસનું પાન કરવું
આ ગાથામા ગ્રંથનું સપ્રયોજનત્વ સ્થાપિત કર્યું. (ગા. ૮)

આ રીતે કરુણાભાવનાનો આખો પ્રશ્ન સંક્ષેપમા વિચારવામા આવ્યો છે. મનુષ્યની દુનિયામા નજર કરતા ચારે તરફ ભય, શોક, ઉપાધિ, કંકાસ, નિંદા, હૃદયની તુચ્છતા, ક્રોધની જ્વાળા, અભિમાનના ગર્જરવો, કપટ-દલની નીચતા, તૃષ્ણાના ઝાઝવા અને એવા એવા અનેક હૃદયદ્રાવક પ્રસંગો જ ભોવામા આવશે. એમા સ્થૂળ દૃષ્ટિએ પણ આનંદ થાય તેવા પ્રસંગો નહિવત્ જણાશે, જ્યારે દુઃખ, ત્રાસ, ભય, થાક, સંતાપના પ્રસંગોનો પાર દેખાશે નહિ આ સર્વનું અવલોકન કરનારને શુ થાય ?

આવા પ્રસંગો બોઈ સહૃદય પ્રાણીનું મન જરૂર દ્રવે એ એવા પ્રસંગોમા ગૂંચવાઈ ન જાય, એ એવા પ્રસંગે નાસભાગ કરવા ન લાગે, એ ડરી પણ ન જાય એની અવલોકન-શક્તિ એ પ્રસંગોના મૂળ શોધે અને પ્રાણીને તાત્કાલિક અનુગ્રહ તો જરૂર કરે અને દુઃખ-માથી બહાર કાઢવાની ઇચ્છા કરે અને ભવિષ્યમા એવા પ્રસંગો ન આવે તે માટે ખૂબ વિચારણા કરે આવા પ્રસંગોને વિચારવા, તેના તાત્કાલિક ઉપાયો યોજવા અને તેના નિમિત્ત-

કારણ દૂર કરવા ઉપરાત ઉપાદાનકારણોને પણ શોધી, બહાર કાઢી બતાવી તે તરફ પણ પ્રાણીઓનું ધ્યાન ખેંચવું એ વિશાળ ભાવ આ કરુણાભાવનામા પ્રાપ્ય થાય છે.

ઘણા પ્રસંગોમા મૈત્રીભાવનાનો અને કરુણાભાવનાનો પ્રસંગ બહુ નજીક આવી જાય છે અને કેટલીક વાર તે એકબીજામા સંક્રમણ કરે છે ‘સર્વ સુખી થાઓ’ એવી ભાવના મૈત્રીપ્રેરિત ભાવિતાત્મામા જોટલી શક્ય છે તેટલી જ કરુણાપ્રેરિત આત્મામા શક્ય છે માત્ર પ્રસંગ શો છે અને પરિસ્થિતિ શી છે તેના નિરાકરણ ઉપર જ તે ભાવનામા કઈ પ્રવર્તે છે તેનો નિર્ણય કરી શકાય.

કોઈ પ્રસંગોમા બંને ભાવનાઓ એકબીજામા અન્તર્ગત બને તો તેમાં કોઈ પ્રકારનો વાઘો નથી વિશાળ દષ્ટિમાં બંનેની આવશ્યકતા એકસરખી છે. મૈત્રીમાં ‘પ્રેમ’ એના શુદ્ધ વ્યાપક અર્થમા મુખ્ય સ્થાન લે છે અને કરુણાભાવનામા ‘દયા’ એના વ્યાપક અર્થમા મુખ્ય સ્થાનકે આવે છે બંનેમા હૃદયની વિશાળતા છે. નીર્થ કરદેવ સર્વ જીવને શાસનરસિયા કરવા ભાવના કરે છે તેમાં મૈત્રી અને કરુણાભાવનાની મિશ્રતા છે તે બરાબર વિવેક કરવાથી સમજાઈ શકાશે.

ચિત્તપ્રસાદના સાધન તરીકે અને તે ઢાંગ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવનાર તરીકે આ ચારે ભાવનાનું યોગ્યથોમા બહુ સુદૂર સ્થાન છે ત્યાં મૈત્રીભાવનાનો વિષય સુખ અથવા સુખી પ્રાણીઓ કરેલો છે અને કરુણાભાવનાનો વિષય દુઃખ અથવા દુઃખી પ્રાણીઓ કર્યો છે પાતજલ યોગદર્શનના પ્રથમ પાદના તેત્રીશમા સૂત્ર પર વિવેચન કરતા પ્રો. કણ્ઠીઆ જણાવે છે કે—બીજી ભાવના દુઃખી વિષે કરુણાની છે, જે દુઃખી મનુષ્યો હોય તેના ઉપર કરુણા વા દયા રાખવી, એટલે જેમ પોતાના દુઃખોનો નાશ કરવાની ઇચ્છા સર્વને થાય છે તેમ સર્વના દુઃખો નાશ પામે એવી ઇચ્છા સાધકે રાખવી એ ઇચ્છારૂપ ભાવનાના બળથી તે સાધક કોઈનો અપકાર નહિ કરવાનો, તેમ જ એ ભાવના બળ પામવાથી અન્યને અપકાર કરવાની વિરોધી વૃત્તિ પણ એ સાવકની શમેલી જ રહેવાની આ રીતે આ ભાવનાથી પરાપકારની ઇચ્છારૂપ ચિત્તમજા દૂર થાય છે વળી અયોગી પુરુષોમા દેવરૂપ મોટો મજા હોય છે એ દેવ વૈરી પ્રાણી ઉપર હોય છે તેથી ન્યાયુધી વૈરી પ્રાણીરૂપ વ્યાઘ્રાદિ હોય છે ત્યાં સુધી તેને દેવ ધયા કરે છે. તેમા સમગ્ર વ્યાઘ્રાદિરૂપ વૈરબુદ્ધિના વિષયભૂત પદાર્થોનો તો નાશ થવો અશક્ય છે તેથી દેવ દૂર કરવા માટે તેમના વિષે વૈરબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એ જ ઉપાય છે એ ત્યાગ આ કરુણારૂપ ભાવનાથી થાય છે. ન્યારે ‘જીવનમુક્તિવિવેક’મા ઉદાહૃત—

પ્રાણા યથાત્મનોઽમીષ્ટા, મૃતાનામપિ તે તથા ।

અત્મોપમ્યેન મૃતાના, દયોં કુર્વન્તિ માનવાઃ ॥

એ સ્મૃતિ અનુસાર આત્મવત્ સર્વ પ્રાણી વિષે ‘સર્વ પ્રાણી સુખી થાઓ, સર્વ નિરામય થાઓ, સર્વ કટ્યાણુને પામે, કોઈ પણ દુઃખને ન પામે’ એ પ્રકારની કરુણાવૃત્તિનો ઉદય

થાય છે ત્યારે તેમને વિષે તેથી વિરોધી વૈરબુદ્ધિ કેવી રીતે રહે ? આ પ્રમાણે વૈરબુદ્ધિ જતી રહેવાથી આ ભાવના વડે દ્વેષરૂપ મળનો પણ બાધ થાય છે, તેમ જ દુઃખીની અપેક્ષાથી પોતે સુખી છે એમ બાળવાથી ‘હું એશ્વર્યવાળો છું, અને કલોગસાધનસંપન્ન છું, સિદ્ધ છું, બળવાન છું’ વગેરે પ્રકારનો દર્પ (ગર્વ) પણ જતો રહે છે, કારણ કે સર્વ પ્રાણીને આત્મવત્ ગણી થતી દયા આ પ્રકારની અન્ય પ્રતિ થતી તિરસ્કારબુદ્ધિની વિરોધી છે આમ આ ભાવના પરાપકારેચ્છા, દેવ. દર્પ વગેરેની પરિપથી હોવાથી સાધકે અવશ્ય આદરવા યોગ્ય છે. એ ભાવનાની સિદ્ધિથી પણ ચિત્ત એના વિરોધી દોષથી રહિત થવાથી પ્રસન્ન થાય છે.

કરુણાભાવનાનો આ આદર્શ યોગી પતજલિનો છે એમ એના ટીકાકારો જણાવે છે મૈત્રીભાવથી પ્રેમ વિશ્વવ્યાપી થતા રાગ દ્વેષ થાય છે અને અસૂચા અને ક્રિયા નામના દુર્ગુણો પર વિજય થાય છે કરુણાભાવથી પરપ્રાણીને આત્મવત્ ગણવાની વૃત્તિ થતા દ્વેષ દ્વેષ થાય છે અને પરિણામે ક્રોધ અને માન નામના દુર્ગુણો પર વિજય થાય છે. રાગ અને દેવ પર વિજય થવાથી ચિત્તને ડોળી નાખનારા બે ભયકર તત્ત્વો પર સામ્રાજ્ય આવે છે અને આ રીતે રાગ અને દેવતા વિજય દ્વારા જ ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરાય છે ચિત્તસ્થિરતા યોગમાં પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે અને એ સમાધિ આદિ વિશિષ્ટ યોગાગમાં પ્રવેશ કરવા માટે ખાસ જરૂરની હોઈને આ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય છે

આ ચારે ભાવનાનો યોગને અંગે ઉપસ્થિત થતો પ્રસંગ ખાસ આકર્ષક હોઈને એનો વિચાર અહીં સંક્ષેપમાં ટપકાવી લઈએ આથી ચારે ભાવનાનો યોગદષ્ટિએ ખ્યાલ પ્રાપ્ત થઈ જશે

પ્રથમ પાદના ૩૩મા સૂત્ર (પાતંજલ યોગદર્શન)નું અવતરણ કરીએ એ સૂત્ર આ પ્રમાણે છે —

મૈત્રીકરુણામુદ્વિતોપેક્ષાણા સુખદુઃખપુણ્યાપુણ્યવિપયાણાં ભાવનાતઃ ચિત્તપ્રસાદનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ :—“સુખી, દુઃખી, પુણ્યવાન અને પાપી માણસો ઉપર અનુક્રમે મૈત્રી, દયા મુદ્દિતા અને ઉપેક્ષાની ભાવના કરવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે” આ સૂત્ર ઉપર સ્વામી બળરામ ઉદાસીનરચિત ટીકાનું ભાષાતર કરતાં શ્રી છોટાલાલ સવાઈલાલ વોરા પૃ ૯૯-૧૦૦ (પાતંજલદર્શનપ્રકાશ)માં જણાવે છે કે— (લગાણુ ઉતારો છે તે પૂરે થશે ત્યાં નિર્દેશ કરવામાં આવશે) ‘જે પુરુષ સુખભોગસંપન્ન-સુખી છે તેના પર મૈત્રીની ભાવના કરવી, જે પુરુષ દુઃખી છે તેના પર કૃપાની ભાવના કરવી, જે પુણ્યશાળી છે તેના પર મુદ્દિતા (હર્ષ)ની ભાવના કરવી અર્થાત્ તેને બોધ આનંદિત થવું અને જે પુરુષ પાપાચરણવાળો છે તેના ઉપર ઉપેક્ષા એટલે ઉદાસીનતાની ભાવના કરવી અર્થાત્ તેથી સાથે ઉદાસીનભાવથી વર્તવું.

એવી ગીતે એ આરે ભાવનાના અનુષ્ઠાનથી શુકલધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ત્યારપછી ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ જાય છે તે પછી પ્રસન્ન થયેલું ચિત્ત એકાગ્રતારૂપ સ્થિતિપદનો લાભ મેળવે છે

ભાવ એવો છે કે-રાગ, દ્રેષ, ઈર્ષ્યા, પારકા ઉપર અપકાર ક્રવાની ઇચ્છા, અસૂયા અને અમર્ષ નામના રાજસ. તામસ છ ધર્મો ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી મલિન કરી દે છે, તે છ ચિત્તમગ્ન કહેવાય છે એ છ જાનના ચિત્તમગ્ન હોવાથી ચિત્તમા છ જાતનું કાલુષ્ય પેદા થાય છે, જેમ કે રાગકાલુષ્ય દ્વેષકાલુષ્ય અને ઈર્ષ્યાકાલુષ્ય, પરાપકારચિક્રીર્ષાકાલુષ્ય, અસૂયાકાલુષ્ય અને અમર્ષકાલુષ્ય.

‘રાગકાલુષ્ય’-સ્નેહપૂર્વક અનુભવ કરેલા સુખમાંથી “આ સુખ મને સર્વદા પ્રાપ્ત હો” એવા આકારની જે ગજસ વિશેષ વૃત્તિ ઊપજે છે તે રાગકાલુષ્ય કહેવાય છે, કેમ કે તે રાગ સઘળા સુખસાધનના વિષયોની પ્રાપ્તિ ન થવાથી ચિત્તને વિદ્વેષ વડે કલુષિત કરી દે છે.

‘દ્વેષકાલુષ્ય’-દુ ખલોગ પછી દુ ખ દેવાવાળા વિષયના અનિષ્ટ ચિત્તનપૂર્વક “આ દુ-ખ આપનારી વસ્તુ નષ્ટ હો અને મને દુ ખ ન હો” એવી જે તામસવૃત્તિ વિશેષ થાય છે-તે દ્વેષકાલુષ્ય કહેવાય છે, કેમ કે દ્વેષ દુ ખહેતુ સિદ્ધ, વાઘ વગેરેનો અભાવ ન હોવાથી સર્વદા ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી કલુષિત કરી દે છે

‘ઈર્ષ્યાકાલુષ્ય’-ખીજા માણસનું શુભાધિક્ષ્ય વા સ પત્તિઆધિક્ષ્ય જોઈ ચિત્તમા જે ક્ષોભ અથવા એક જાતની ખજાતગ થાય છે, તે ઈર્ષ્યાકાલુષ્ય કહેવાય છે, કેમ કે તે પણ ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી કલુષિત કરી દે છે

‘પરાપકારચિક્રીર્ષાકાલુષ્ય’-ખીજાને અપકાર (ખૂર) કરવાની ઇચ્છા. તે પણ ચિત્તને વિવિધ કરી કલુષિત કરે છે

‘અસૂયાકાલુષ્ય’-કોઈના વખાણવા લાયક શુભોમા દોષનો આરોપ કરવો. જેમકે ત્રત-અત્રારશીલ પુરુષને દલી-પાળડી જાણવો અને તે મુજબ જાહેરમા બોલવું તે

‘અમર્ષકાલુષ્ય’-કૃત્સિત વચનશ્રવણપૂર્વક પોતાના અપમાનને સહન ન કરતા તેની ઉપર ક્રોધ કરવો અને તેની ઉપર વંદ લેવાની ચેષ્ટા કરવી તે અમર્ષકાલુષ્ય કહેવાય છે

આ છ પ્રકારના કાલુષ્ય જ પુરુષોના ચિત્તમા વિદ્યમાન હોવાથી ચિત્તને મલિન કરી વિક્ષિપ્ત કરી નાખે છે એટલા માટે ચિત્તમાં તેઓના અસ્તિત્વમાત્રથી જ ચિત્તની પ્રસન્નતા અને એકાગ્રતા દુ સાધ્યા-ન મેળવી શકાય તેટલી કઠિન બને છે.

મૈત્રી વગેરે ભાવનાથી એ ચિત્તમગ્નોની નિવૃત્તિ કરવી એ ચોગેચ્છુનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે, જેથી નિર્મળ થયેલું ચિત્ત એકાગ્રતાની યોગ્યતાવાળું થઈ જાય એવો સૂત્રકારનો આશય છે.

તેમા સુખી પુરુષોની સાથે મિત્રભાવથી વતીને રાગ અને ઈર્ષ્યાના કાલુષ્યની નિવૃત્તિ કરવી, અર્થાત્ ન્યાયે કોઈ સુખી ભોવામા આવે ત્યારે તેની સાથે મૈત્રી કરી એમ સમજવું

કે આ સઘળા સુખ મારા મિત્રનાં છે, તેથી તે મારાં જ છે એથી જેમ પોતાને રાન્યલાલ ન હોય અને પોતાના પુત્રને હોય તો તેને પોતાનો જાણવાથી રાન્ય ઉપરનો રાગ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ મિત્રના સુખને પણ પોતાનું સુખ માનવાથી રાગ અવશ્ય નિવૃત્ત થઈ જશે એમ જ્યારે માણસ પારકું સુખ પોતાનું સમજશે ત્યારે બીજાના અશ્વર્યને જોઈ ચિત્તમાં દાહ ન પામતાં પ્રસન્ન થશે, અને ઈર્ષ્યા પણ નિવૃત્ત થઈ જશે.

એ પ્રમાણે હું બી પુરુષો ઉપર કૃપા કરીને દ્વેષ તથા પરાપકારચિકીર્ષા રૂપ કાલુષ્યની નિવૃત્તિ કરવી. અર્થાત્ જ્યારે કોઈ હું બી મનુષ્ય જોવામાં આવે, તો પોતાના ચિત્તમાં “એ બિચારાને બહુ મોટું કષ્ટ થતું હશે, કેમ કે અમારા ઉપર પણ કોઈ સંકટ આવી પડે છે તો કેટલું હું બી લોગવવું પડે છે તે અમે જાણીએ છીએ” એવો વિચાર કરી તેનું હું બી દૂર કરવાનો યત્ન કરવો, પણ એમ ન જાણવું કે તેના હું બી કે સુખમાં આપણે શું પ્રયોજન છે ? એમ ન ધારતા જ્યારે એવી રીતની કરુણામયી લાવના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થશે ત્યારે પોતાના જેવી સઘળાના સુખની ચાહનાથી વૈરીનો અલાવ થવાથી, દ્વેષ અને પરાપકારચિકીર્ષા નિવૃત્ત થઈ જશે.

એ પ્રમાણે જ્યારે પુણ્યાત્મા માણસ જોવામાં આવે ત્યારે ચિત્તમાં “અહો ! મોટું ભાગ્ય આના માતાપિતાનું કે જેનાથી આવા પુણ્યશાળી કુળપ્રદીપ સત્પુરુષનો જન્મ થયો છે, અને તે પુણ્યશાળીને પણ ધન્યવાદ છે કે તન, મન અને ધનથી પુણ્યકામ મા પ્રવૃત્ત થયેલો છે” એવી રીતના આનંદને પામે અને એવી રીતની મુદિતાલાવના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થશે ત્યારે અસૂચાક્ષી ચિત્તનો મળ પણ અવશ્ય નિવૃત્ત થશે.

એવી રીતે પાપી પુરુષ જોવામાં આવે તો પોતાના ચિત્તમાં “તે આપણું કુત્સિત બોલશે અને આપણું અપમાન કરશે તેની કુટિલતાનો આપણે બદલો લેવાનું શું પ્રયોજન છે ? તે જે ચાહે તે કરે, પોતાના કર્તવ્યનું ફળ પોતે લોગવશે” એવી રીતે તેના ઉપર ઉપેક્ષાની લાવના કરવી આમ ઉપેક્ષાની લાવનાથી અમર્ષરૂપ ચિત્તમળ નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

એ પ્રમાણે જ્યારે એ ચારે લાવનાના અનુષ્ઠાનથી આ સઘળા કાલુષ્ય નિવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે વર્ષાઋતુ પછીના જળની પેઠે ચિત્ત પણ અવશ્ય નિર્મળ થઈ જાય છે, એથી પ્રથમ, એ ચારે લાવનાના અનુષ્ઠાનથી ચિત્તપ્રસાદન (સ્વચ્છ ચિત્ત) કરવારૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.”

અહીં સદર ગ્રથનો ઉતારો પૂર્ણ થાય છે આ લખાણ ઉતારો મુદ્દામ કારણસર ખાસ પ્રાસંગિક જણાયાથી દાખલ કર્યો છે એ ઉતારો વાચવાથી ચારે યોગલાવનાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થઈ જશે, ચારે લાવનાના પ્રદેશો કેટલા સ્પષ્ટ અને નિરનિરાળા છે તેનો ખ્યાલ આવશે અને પ્રત્યેકના આશય, હેતુ અને લક્ષ્ય કયા કયા છે તે સમજશે.

કરુણાલાવના સાથે મૈત્રીનો ખાસ ગોઠ સખ ધ છે અને એક રીતે જોઈએ તો એ ડાબી-જમણી આખ જેવી છે, આનો એકી સાથે ખ્યાલ કરવા માટે આ આખો ઉતારો એક

સાથે આપી દીધો છે એ ઉતારો યોગમતે હોઈ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ચિત્તપ્રસાદનમાં પ્રત્યેક યોગલાવના કેવી રીતે કામ આપે છે તેનો હાર્દિક ભાવ સ્પષ્ટ કરવાનો આ પ્રસંગ પ્રાસ્તાવિક હોવાથી સહજ લખાણના ભેખમે પણ આ ઉપસંહારમાં તેને સ્થાન આપ્યું છે

આપણા મૂળ યથને અગે જણાવવાનું કે પ્રતિકારના માર્ગોનું નિદર્શન અન્ય કોઈ લેખકે જણાવ્યું નથી પરંતુ સર્વેએ તેની આવશ્યકતા જરૂર સ્વીકારી છે. આપણા લેખક-મહાત્મા ઉપાધ્યાયજીએ આખું અષ્ટક એ ઉપાયોની વિચારણામાં રજૂ કર્યું છે એ એમનું વિશિષ્ટ તત્ત્વ છે

એમનું ખીલું વિશિષ્ટ તત્ત્વ તે કરુણાબનક પ્રસંગોના કારણરૂપે ધર્મહીનતાનું તત્ત્વ દાખલ કરવું તે છે, અને તે દાખલ કરીને ન અટકતા તેના પ્રતિકારનો પણ વિસ્તાર કરી ખતાવ્યો છે. એની વિચારણામાં ભગવદ્ભજનની આવશ્યકતા, શુરુશુદ્ધિ અને ધર્મમાર્ગની શોધ — એ ત્રણ માર્ગોનો નિર્દેશ કરી એમણે દેવ-ગુરુ-ધર્મની ત્રિપુટીને સલાળવાની વાત કરી એક આકર્ષક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે, એમ કોઈ પણ સહૃદય પુરુષને લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

ધર્મહીનતાને કરુણાના પ્રસંગોમાં ગણવી એ અભિનવ વાત છે એ માર્ગનો સ્વીકાર કરવામાં ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયજીએ ખડું દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી છે ધર્મહીનતાને કારણે અથવા ક્રુમતના સ્વીકારનું પરિણામ શું આવે છે તે પર નજર રાખીને આ અતિ અગત્યનો વિષય તેમણે ચર્ચ્યો છે

ધર્મહીન પ્રાણીઓને જ્યારે ધર્મરાગી પ્રાણી જુએ ત્યારે તેના ઉપર ચીડ આવે છે, પણ એમ ન થવું જોઈએ કરુણાભાવિત આત્મા એવા પ્રાણીની મદ્દ વિકાસસ્થિતિ સમજે, એને એમ લાગે કે એ ખિચારો પ્રાણી વલોવીને માખણ તારવવાનો નિર્થક પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. આવો ક્રુતસાધ્ય પ્રાણી ધર્મની મશ્કરી કરે, હેલના કરે, ધર્મને ‘હાખગ’ કહી નિદે કે ધર્મરાગીને ધર્મના પૂછડા કે એવા ઉપનામો આપે તેથી એ જરા પણ ઉશ્કેરાતો નથી કે ગુસ્સે થતો નથી એના અંતરમાં ધર્મને હસનારા કે ધર્મવિરુદ્ધ બોલનારા માટે ઊડાણ-માથી દયા સ્ફુરે છે અને એને મીઠા શબ્દોથી, દલીલથી, ચર્ચાથી, લેખથી લાપણથી અને એવા વિધવિધ ઉપાયોથી ધર્મમાર્ગે લાવવા માટે પ્રેરણા થાય છે આ રીતે મૈત્રીલાવના જેમ સહિષ્ણુતા આણે છે તેમ તદ્દન ખીલ દષ્ટિખિન્દુથી કરુણાભાવના પણ એ જ પરિણામ પામે છે

કરુણાભાવનાથી બે મુદ્દા ખૂબ સુસાધ્ય થાય છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એક એનાથી ઢેપ પર વિજય મળે છે અને ખીલુ એનાથી પર ઉપર વેર લેવાની કે સળ કરવાની વૃત્તિ દૂર થાય છે. મૈત્રીમાં પ્રેમદ્વારા રાગ ઉપર વિજય મળે છે ત્યારે કરુણામાં દયાદ્વારા ઢેપ ઉપર વિજય મળે છે. આ અતિ મહત્ત્વનો વિષય છે

કરુણાભાવનાના પ્રસંગો પરત્વે પ્રતિકારની વિચારણામાં મન ઉપર વિજય કરવાની વાત કરી છે તેમાં આખો રાજયોગ સમાય છે વાત એ છે કે ઘણીખરી વખત તો સુખ

અને હું એક મનની કલ્પના જ હોય છે. અમુક વસ્તુની ગેરહાજરીને લીધે એક પ્રાણીનું મન મોટું લય કરે હું મારી લે અને બીજાને તે જ બાબત કંઈ જરા પણ મહત્વની લાગતી ન હોય. નાની નાની જરૂરિયાતો અને જોલમા તેના અંગેના મનસ્વી હુકમો જુદા જુદા કારાવાસીઓના મન પર કેવી અવનવી અસર કરે છે તેનો અહીં જાતઅનુભવ થાય છે. મન પર અકુશ જેટલે અંશે આવે તેટલે અંશે આ બાબત ઘટતા મહત્વવાળી લાગે છે. કરુણાપાત્ર લાગતા પ્રાણીઓના મનમાં જો આ પ્રકારની વિચારણા આવી જાય અને તે પ્રાણી મન પર અકુશનું ચાતુર્ય પ્રાપ્ત કરે તો હુનિયાનાં હુ ખો ઘણા અલ્પસંખ્યક બની જાય.

આપણે હવે સમુચ્ચયદષ્ટિએ કરુણાભાવનાનો વિચાર કરીએ. હુનિયામાં ચારે તરફ હું, ઉપાધિ અને ગ્રાસોમા સખડતા પ્રાણીઓ જોવામાં આવે છે. એની હું ખમુક્તિના ઉપાયો યોજવા એ કરુણાભાવના છે. એના કેટલાક ઉપયુક્ત પ્રસંગો વિચારીએ.

અનેક પ્રાણીઓ તદ્દન નિરાધાર જોવામાં આવશે જેમના માતૃપિતા ગુજરી ગયા હોય, જિંદગી આલ અને નીચે ધરતી હોય, રહેવાને ઘર નહિ, પહેરવાને વસ્ત્ર નહિ, ખાવાને ચીજ નહિ અને પીવાના સાધન તરીકે એક વાટકો પણ નહિ, આવા પ્રાણીઓને જોઈ કેમ વિચાર આવ્યા વગર રહે? એનાં ઓશિયાળા ચહેરા અને અશ્રુથી ભરેલી આંખો જોતા જો કરુણા ન જાણે તો હૃદય પથ્થરનું બનેલું જાણાય.

આવા નિરાધાર અનાથને માટે આપણી શક્તિને છુપાવ્યા વિના હું ખનિવારણનો પ્રયત્ન સારી કરુણા છે અને તે જ ખરી હિતાવહ છે એ નિર્વિવાદ છે.

આવી ભાવના જે હૃદયમાં વર્તતી હોય તેને દ્રેષ કે અન્યનું ખૂરુ કરવાની ઇચ્છા પણ ન જ થઈ શકે એમાં નવાઈ જેવું નથી. એ નાનામાં નાના જીવથી માંડીને મનુષ્ય સુધી સર્વ જીવોનાં હું ખ વગેરે અનિષ્ટ પ્રસંગો જોઈ આર્દ્ર થઈ જાય છે અને તેને તેમાંથી છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, યોજના કરે છે, અમલ કરે છે.

આ કરુણાભાવને વિશાળ દષ્ટિએ વિચારવામાં આવશે તો એ શાંતરસ છે, અમૃતના પ્યાલા છે, આનંદોદયિના ઉછાળા છે, પ્રેમના પરિસ્પન્દો છે, દ્રેષનો તેમાં સર્વથા બહિષ્કાર છે અને વિજયમાર્ગે પ્રયાણ છે એમ જરૂર લાગશે શ્રીવિનયવિજયજી કહે છે કે—આવા અનુપમ શાંતરસનું તમે પાન કરો, સક્રિય પાન કરો.

પ્રકરણ સોળમું

માધ્યસ્થ્યભાવના

શ્રાન્તા યસ્મિન્ વિશ્રમં સંશ્રયન્તે, રુઘ્નાઃ પ્રીતિ યત્સમાસાદ્ય સઘઃ ।
 લભ્યં રાગદ્વેષવિદ્વેષિરોધાદૌદાસીન્યં સર્વદા તત્પ્રિયં નઃ ॥ ક ૧ ॥
 લોકે લોકા ભિન્નભિન્નસ્વરૂપા, ભિન્નૈર્ભિન્નૈઃ કર્મભિર્મર્મભિઙ્ગિઃ ।
 રમ્યારમ્યૈશ્વેષ્ટિતૈઃ કસ્ય કસ્ય, તદ્વિદ્વઙ્ગિઃ સ્તૂયતે રુઘ્યતે વા ॥ રુ ૨ ॥
 મિથ્યા ગંસન્વીરતીર્થેશ્વરેણ, રોઢુ શેકે ન સ્વશિષ્યો જમાલિઃ ।
 અન્યઃ કો વા રોત્સ્યતે કેન પાપાત્તસ્માદૌદાસીન્યમેવાત્મનીનમ્ ॥ ગ ૩ ॥
 અર્હન્તોઽપિ પ્રાજ્યશક્તિસ્પૃશઃ કિં, ધર્મોદ્યોગં કારયેયુઃ પ્રસદ્ધ ।
 દદ્યુઃ શુદ્ધં કિન્તુ ધર્મોપદેશં, યત્કુર્વાણા દુસ્તરં નિસ્તરન્તિ ॥ ઘ ૪ ॥
 તસ્માદૌદાસીન્યપીયૂષસારં, વારં વારં હન્ત સન્તો લિહન્તુ ।
 આનન્દાનામુત્તરદ્વતરજ્ઞૈર્જીવન્નિર્જ્યુજ્યતે મુક્તિસૌખ્યમ્ ॥ ઙ ૫ ॥

- ક ૧ શ્રાન્ત થાટી થયેલા, ક્ષીણ થઈ ગયેલા વિશ્રમ વિભાષો, આરામ રુઘ્ના માન, વ્યાધિવાળા, વાકા વળી ગયેલા વિદ્વેષિ હાડનારો રોવ અટકાયત, અનુહલવ ઔદાસીન્ય રાગદ્વેષ-પલપાતનો વિરહભાવ
- રુ ૨ સ્વપ્ન દેખાવ, આવીર્ભાવ મર્મભિદ્ મર્મ-અતન્નો ભાગ, તેને ભેદનાગ, ઊડે સુધી ઊતરી જનાગ જેવિત ક્રિયા, પ્રગતિ રુઘ્યતે ગેપ ઢાલ, ગુરસે થવાય.
- ગ ૩ મિથ્યા અમન્ય, અજ્ઞાભાવ યસન્ ઉપદેશતો, પ્રગપનો રાઢુ નિષેધવાને, અટકાવવાને જમાલિ શ્રી-વીરભગવાનનો સસાનીપણાનો જમાધ અને હન્તત્રીકિત રાખ્ય રોત્સ્યતે અટકાવી શકાય, ગેટી શકાય આત્મનીન આત્માને હિત ડરનાગ
- ઘ ૪ પ્રાજ્ય મહાન સ્વશ અર્શ કળનાગ ધર્મોદ્યોગ ધર્મમાર્ગે પ્રવૃત્તિ, ધર્મકાર્યમા પ્રેરણા પ્રસદ્ધ બળ જ્ઞેયી, શિરજ્ઞેયીથી દુસ્તર દુ ખે-મુકેટીએ તરી શકાય તેવો (સસાગ-સમુદ્ર)
- ઙ ૫ લિહન્તુ ચાટે, આસ્વાદો ઉત્તરગત્તરગ ઉત્ એટલે વધારે વધારે વધતા જતા, જ્ઞેયથી ઊજ્યતા જતા (સમુદ્રનો) મોત્ત લીવન્નિ પ્રાણીઓ વડે (કર્મજિપ્રયોગ છે) મુજ્યતે ભોગવાય છે, પ્રાપ્ત કરાય છે

ક ૧. જેમા થાકી ગયેલા પ્રાણીઓ આરામને મેળવે છે, જેને મેળવીને વ્યાધિચસ્ત પ્રાણીઓ અથવા શરીરે વાકા વળી ગયેલા પ્રાણીઓ પ્રેમરસનો સ્વાદ કરે છે, જેમા રાગ-દ્વેષ જેવા મહાઆકરા દુઃખનોનો રોધ થવાથી એકદમ ઉદાસીનભાવ પ્રાપ્ત થાય છે એ (માધ્યસ્થ્યભાવ) અમને ખડું ઇષ્ટ છે

સ્વ ૨. અદરના મર્મસ્થાનને ભેટી નાખનારા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં કર્મોને લઈને આ લોકમાં પ્રાણીઓ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપના નાના પ્રકારના આવિર્ભાવોને દેખાડનારા થાય છે તેમના પસંદ આવે તેવા અથવા ન પસંદ આવે તેવાં વર્તનો જાણનારા સમગ્ર પ્રાણીઓ આમા કોની પ્રગંસા કરે અને કોના ઉપર રોષ કરે ?

ગ ૩. ખુદ તીર્થેશ્વર શ્રીમહાવીરપરમાત્મા જેવા પણ પોતાના શિષ્ય જમાલિને અસત્યની પ્રરૂપણા કરતો અટકાવી શક્યા નહિ, તો પછી કોણ કોને કયા પાપથી અટકાવી શકે ? તેટલા માટે ઉદાસીનતાને જ આત્મહિતકર સમજવી

ઘ ૪. શ્રીતીર્થ કરદેવો અસાધારણ શક્તિ-ખજવાળા હોય છે, છતાં તેઓ પણ શુ ખજાજેરીથી ધર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે ? નથી કરાવતા. પણ તેઓ યથાસ્વરૂપ ધર્મનો ઉપદેશ જરૂર આપે છે, જેનો અમલ કરનારા પ્રાણીઓ દુસ્તર ભવસાગરને તરી નય છે.

ઙ ૫. તેટલા માટે ઉદાસીનતા(માધ્યસ્થ્ય)રૂપ અમૃતના સારને સતપુરુષો વારવાર આસ્વાદો એના આનંદના વધારે વધારે ઊછળતા મોજાઓ વડે મુક્તિનું સુખ પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે છે

ગેયાષ્ટક*

અનુભવ વિનય ! સદા સુખમનુભવ, ઔદાસીન્યમુદારં રે ।
 કુશલમમાગમમાગમસારં, કામિતફલમન્દારં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૧ ॥
 પરિહર પરચિન્તાપરિવારં, ચિન્તય નિજમવિકારં રે ।
 વદતિ કોઽપિ ચિનોતિ કરીરં, ચિન્તેઽન્યઃ સહકારં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૨ ॥
 યોઽપિ ન સદ્વતે દ્વિતમુપદેગં, તદુપરિ મા કુરુ કોપં રે ।
 નિષ્ફલયા કિં પરજનતપ્ત્યા ? કુરુષે નિજસુખલોપં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૩ ॥
 સૂત્રમપાસ્ય જડા ભાપન્તે, કેચન મતમુત્સૂત્રં રે ।
 કિં કુર્મસ્તે પરિહૃતપયસો, યદિ 'પીયન્તે મૂત્ર' રે ॥ અનુ૦ ॥ ૪ ॥
 પश्यસિ કિં ન મનઃપરિણામં, નિજનિજગત્યનુસારં રે ।
 યેન જનેન યથા ભવિતવ્યં, તદ્વ્રતા દુર્વારં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૫ ॥
 રમય હૃદા હૃદયંગમસમતાં, સંવૃણુ માયાજાલં રે ।
 વૃથા વહેસિ પુદ્ગલપરવશતામાયુઃ પરિમિતકાલં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૬ ॥
 અનુપમતીર્થમિદં સ્મર ચેતનમન્તઃસ્થિરમભિરામં રે ।
 ચિરં જીવ વિશદપરિણામં, લભસે સુખમવિરામં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૭ ॥
 પરબ્રહ્મપરિણામનિદાનં, સ્ફુટકેવલવિજ્ઞાનં રે ।
 વિરચય વિનય ! વિવેચિતજ્ઞાનં, શાન્તસુધારસપાનં રે ॥ અનુ૦ ॥ ૮ ॥

* ૨૧૭ :—આ અષ્ટકના ગાનની દેહી પ્રસિદ્ધ છે 'આજ ગયા'તા અમે સમવસરણુમા' એ બાણીતી ઠાળમા આવે છે પ્રતમા એને પ્રભાતિગાજ લખે છે 'આજ જીવ ! લખા ગુણુ આદર'ની દેહી નજાવે છે

ગેયાષ્ટક : માધ્યસ્થ્યભાવના

૧. વિનય ! અતિ પ્રધાન ઉદાસીનતાના સુખનો તું અનુભવ કર, નિરંતર અનુભવ કર. એ ઉદાસીનભાવનું સુખ પરમ કલ્યાણની સાથે સંગતિ કરાવી આપનાર છે, સર્વ સુવિહિત શાસ્ત્રોનો સાર છે અને ઈષ્ટ રૂપ આપનાર કલ્પવૃક્ષ છે, માટે એ ઉદાસીનતાના સુખને અનુભવ.

૨. પરચિંતાના વિકલ્પજળોને તણ દે અને તારું પોતાનું અવિકારી તત્ત્વ (આત્મસ્વરૂપ) ચિંતવ. કોઈ માણસ (ધણુ) ખોલે છે પણ કાટાવાળા કેરડાને માત્ર ઉપાર્જન કરે છે અને કોઈ ખીજે આખા(નાં ફળો)ને એકઠા કરે છે - ચૂટે છે.

૩. જો કોઈ (પ્રાણી)ને હિતનો ઉપદેશ કરવામાં આવે ને તેને તે સહન કરી લે નહિ - તેના ઉપર રુચિ પણ આણે નહિ, તો પણ તેના ઉપર તું કોપ કર નહિ. પારકા માણસ સખધી અર્થ વગરની નિષ્ક્રિય ચિંતા કરીને તું શા માટે તાગ પોતાના સુખનો નાશ કરે છે ?

૪. કેટલાક મૂર્ખશિંગેમણિઓ સુશાસ્ત્રવિહિત હકીકતને તણ દઈને સૂત્રસિદ્ધાન્ત-વિરુદ્ધ ભાષણ કરે છે તેને માટે આપણે શું કરીએ ? સુદર દૂધ છોડી દઈને તેઓ ખરેખર મૂત્ર પીએ છે

૫. જે પ્રાણી જે ગતિમાં જવાનો હોય છે તેને અનુસારે તેની ચિત્તવૃત્તિઓ પરિણામ પામે છે તે તું કેમ જોઈ શકતો નથી ? અને કયા પ્રાણીએ ક્યાં અને કેવા થવું, પોતાની ભવિતવ્યતાનો પ્રકાર કેમ મુકરર કરવો તે સખધમા તારાથી કોઈ પણ પ્રકારની અટકાયત થવી દુષ્કર છે (આ હકીકત તું કેમ જોઈ શકતો નથી ? કેમ જાણી શકતો નથી ? કેમ ઘટાવી શકતો નથી ?)

૬. ચિત્તને પસદ આવે તેવી સમતાને હૃદયથી રમાડ અને માયાના જાળાંઓને ખલાસ કરી દે. પુદ્ગલોની તાબેદારી તું તદ્દન નકામી કરે છે. કેમ કે તારું આયુષ્ય તો મર્યાદિત વખત માટે જ છે (માટે તું ઉદાસીનતાના સુખનો અનુભવ કર.)

૭. આ (ઉદાસીનતા અથવા અદર ખેંઠેલો ચેતનરામ) કોઈની સાથે સરખાવી ન શકાય તેવું (અનુપમ) તીર્થ છે, સદા જાણી શકાય તેવું ચેતન (જીવન) છે, અતરની અદર ખિરાજ-માન થયેલ છે, અતિ રમણીય છે અને શુદ્ધ પરિણામમય છે તેને તું વારવાર સ્મરણપથમા લાવ, તેને યાદ કર. તેને ધ્યાવ એથી ચિરકાળપર્યંત શાશ્વત સુખને હે જીવ ! તું પ્રાપ્ત કરીશ

૮. એ (ઔદાસીન્ય) પરબ્રહ્મરૂપ ચેતનભાવનું પરમ સાધન છે, એ સ્પષ્ટરૂપે કેવળ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. અહો વિનય ! આ શાતસુધારસ, જેમા જ્ઞાનનું વિવેચન-પૃથક્કરણ કરવામા આવેલ છે, તેના પાનને તું નિરંતર કર (અથવા વિનયે કરેલા કે વિનયપૂર્વક કરેલા વિવેચન-વાળા જ્ઞાનમય આ શાતસુધારસના પાનને તું કર, તું એનું પાન કર, તું એને પી)

મનમા રાગદ્વેષની છાયાના પ્રસંગો આવે ત્યારે ચેતીને- ચેતીને ઊભા રહેવાનું છે. આપણી વિશ્વદ્રશ્યને અગે આપણે ઉપદેશ, સલાહ કે સૂચના કોઈ પ્રાણીને કરીએ તેને અનુસરવા તે બધાયેલ છે ? કદાચ આપણા દૃષ્ટિબિંદુમાં પણ સ્ખલના હોવાનો સંભવ ખરો કે નહિ ? અથવા એ તમારી સલાહ ન માને કે કદાચ તમારું અપમાન કરે તો પણ તમને શું ? જો તમે તેના જેવા ઉપર ક્રોધ કરો તો તમારો ઉપર જણાવેલો આદર્શ ક્યાં રહ્યો ? પછી તો તમે પણ નીચે ઊતરી જાઓ અને તેની બાબુમા બેસી જાઓ.

આવે પ્રસંગે મન પર સચમ રાજવો એજ કર્તવ્ય છે વિચારવું કે પ્રાણી કર્મવશ છે, કર્મનો ન્યાયી નાચનાર છે અને એકદરે પરવશ છે. એના ઉપર ક્રોધ કરવો કે એની સામે થવાનો પ્રયાસ કરવો એ તમારા જેવા ઉચ્ચ આદર્શવાળાને ન ઘટે. એવે પ્રસંગે તમારે ‘ઉપેક્ષા’ કરી દેવી, તમારે એવા દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પ્રાણી તરફ બેદરકારી કરી દેવી અને જાણે તમે તેના દુષ્ટ તરફ ઉપેક્ષા ધરાવો છો એમ ધારી લેવું. આનું નામ ઉદાસીનતા અથવા માધ્યસ્થ્ય કહેવાય.

‘ઉદાસીનતા’મા બેદરકારી અને છતાં અતરનો ખેદ એ પ્રધાનભાવ છે. એમા મનને ઊલટું વલણ આપવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે.

‘માધ્યસ્થ્ય’મા મન તદ્દન સ્થિર થઈ જાય છે દરિયાના તોફાન એમા ન હોય. એ તો જાણે પોસ માસનું પાણી થઈ જાય આમા મનની સમતાનું પ્રાધાન્ય છે, છતાં આ આખી મનોદશામા નિષ્કુરતા નથી, તિરસ્કાર નથી, નિષ્કાળજી નથી. પૂરતા પ્રયત્નો વડે અધ પતિત પ્રાણીને માર્ગ પર લઈ આવવાનું ક્યાં છતાં તે ઊંચો ન આવે ત્યારે તેના પ્રત્યે કેવું વલણ ધારણ કરવું તેને લગતા માર્ગનું એમા નિદર્શન છે. એમા વ્યવસ્થિત ઉપેક્ષાબુદ્ધિ છતાં સ્વાર્થ, બેદરકારી કે અયોગ્ય ત્યાગ નથી આ ભાવ આખી ભાવનાની વિચારણામા જોવામાં આવશે.

આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ સુખ્યત્વે કરીને વિશાળ દૃષ્ટિ ખીલવવાનો છે, કર્મપારતન્ય સમજાવવાનો છે અને રાગ-દ્વેષ ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવવાનો છે.

આટલો ઉપોદ્ધાત કરી આપણે આ ઉદાસીનતા અથવા ઔદાસીન્ય નામથી પણ ઓળખાતી, ‘માધ્યસ્થ્ય’ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલી અને ઉપેક્ષાના નામને પણ યોગ્ય રીતે ધારણ કરતી છેલ્લી ચોથી યોગભાવનામા પ્રવેશ કરીએ.

ઉદાસીનભાવ અમને સર્વદા પ્રિય છે, એ અમને બહુ ગમે છે, અમને તેનો વિચાર કરતા પણ આનંદ આવે છે — એમ થાય છે તેનું કારણ શું ? આપણે એ ઉદાસીનભાવનો જરા પરિચય કરીએ.

એ ઉદાસીનભાવ રાગ-દ્વેષરૂપ મહાઆકરા દુઃખનોના શાંતિથી પ્રાપ્ત થાય છે અહીં ઉદાસીનતાની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવ્યો રાગ-દ્વેષને તો આપણે આ વિચારણામા સારી રીતે

જાણી ચૂક્યા છીએ, એ મોહરાયના બન્ને પુત્રો છે અને એ આખા જગતને પોતાની મોરલી ઉપર નચાવે છે એ વ્યાસુધી પ્રાણી ઉપર સામ્રાજ્ય લોગવે છે ત્યાસુધી પ્રાણી સસારથી દૂર જઈ શકતો નથી, અને એનો દોર વર્ણવતા શ્રીચરોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે— ‘વજ્રબધ પણુ જસ બળ તૂટે રે, નેહતતુથી તે નવિ છૂટે રે’ એટલે પોતાની શક્તિથી વજ્ર-બધ-મહાઆકરા બધનને તોડી નાખી શકે એવા બળિયા પ્રાણી સ્નેહના તાતણાને તોડી શકતા નથી આવો આકરો રાગ સસારમા પ્રાણીને ખેચી ખેચીને રાખે છે મોટા દેવો પણુ એનું વશવર્તિત્વ છોડી શક્યા નથી અને અપાઢભૂતિ તથા નદિષેણુ જેવા મુનિઓ પણુ એને વશ પડી ગયા છે.

દ્વેષની કાળાશ તો મહાભયંકર છે, ચિત્તને ડોળી નાખનાર છે, પ્રબળ વિકાર કરાવનાર છે અને બીજા અનેક મનોવિકારોને જન્મ આપનાર છે રાગ-દ્વેષમાથી કપાયો અને નોકપાયો જન્મે છે અને એ અનેક રીતે પ્રાણી પર આક્રમણ કરી એનો સસાર વધારી મૂકે છે ને એના સાધ્ય-મોક્ષને દૂર ને દૂર રાખે છે. સાધ્યને પ્રાપ્ત થવા ન દેનાર આ રાગ-દ્વેષ પ્રાણીના ખરા આકરા દુશ્મનો એટલા માટે છે કે એ સાધ્યનું સામીપ્ય પણુ થવા દેતા નથી.

એવા આકરો રાગ-દ્વેષરૂપ મહાભયંકર દુશ્મનોનો રોધ કરવાથી ઉદાસીનતા જન્મ પામે છે. રાગદ્વેષનો સંપૂર્ણ રોધ થાય તો સંપૂર્ણ ઉદાસીનતા આવે છે અને ઓછો-વધતો થાય તો તે પ્રમાણમા ઓછી-વધતી આવે છે રાગદ્વેષનો રોધ એ સાધ્યપ્રાપ્તિનું સાધન છે. ઔદાસીન્ય એ રોધથી પ્રાપ્ત છે અને એ રોધ કરવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, તેથી એ ઉદાસીનતાને ઓળખવા જતા આપણા હાથમા ઈષ્ટસિદ્ધિનું એક અનેકું સાધન પણુ આવી જાય છે. ઉદાસીનતા આવા પ્રકારની છે તેથી તે અમને ખૂબ ઈષ્ટ છે.

રાગદ્વેષનો રોધ કેમ કરવો એ અત્ર મુખ્ય વિષય નથી એના પ્રસંગો, સાધનો અને માર્ગો અગાઉ ચર્ચાઈ ગયા છે અત્ર તેનો નિર્દેશ જ કરવાનો છે આ લાવનામા એ જરૂર મળી આવશે, તે શોધી લેવાની સૂચના કરીને અહીં ઔદાસીન્યના બે મોટા ફળ બતાવીએ —

શ્રમથી થાકી ગયેલા, ચિંતાથી મૂઝાઈ ગયેલા, સતાપના ભારથી દબાઈ ગયેલા પ્રાણીઓ આ ઉદાસીનતામા આરામ મેળવે છે. સખ્ત ગરમીના સતાપથી ગરમ ગરમ થઈ ગયા હોઈએ, માથે તડકો ધોમ ધખતો હોય અને ચારે તરફ ફાકા ઊડતા હોય ત્યારે નાની જૂપડીમા નિર્મળ ઠંડુ જળ મળે અને પગ લાખા કરવા પથારી મળે ત્યારે જેવો આરામ થાય તેવો આરામ મોહજન્ય અનેકવિધ સતાપોથી તપી ગયેલા ચેતનને ઉદાસીનભાવમા મળે છે ૧૧૫ ડિગ્રીમાં ઉઘાડે પગે મુસાફરી કરનારને પાણીનું પરબ આવે ત્યારે જેવો આરામ મળે છે તેવો આરામ ચેતનને ઉદાસીનભાવ આપે છે.

રોગી માણસને કોઈ બાબતમા પ્રીતિ થતી નથી અને ખાવું, પીવું, બોલવું કે રમવું એમા એનો રસ જામતો નથી સસારરોગથી હેરાન થઈ ગયેલા પ્રાણીને ઉદાસીનભાવમા

જયાળકની નોંઠ:-

- ૧ ઔદાર્સીન્ય ઉદાનીનતા મધ્યસ્થપણુ ઉદાર મુખ્ય, પ્રધાન કુશલ પદ્મ કલ્યાણ (મોહ) સાર રહસ્ય મન્દાર કલ્પવૃક્ષ
- ૨ પર પગ્યન્તુ, પાન્કા, પગયા પરિવાર મમૂહ, વિરૂપાક્ષ અવિકાર અવિકારી, શાશ્વત વિનોતિ એકઠા કહે છે, મેળવે છે, ચૂટે છે સહકાર આપો
- ૩ તપ્યા ચિતા, સતાપ વડે-દાગ લોપ નાશ, વિનાશ
- ૪ સૂત્ર મૂળસૂત્ર, આગમગ્રંથો(મા કહેલી હરીકતો) - અગત્ય છોડી દઈને, - ઉત્થાપીને ઉત્સૂત્ર સૂત્રથી ઊંચકુ પથ્થર દૂધ મૂત્ર મૂત્ર
- ૫ પરિણામ વિચાર, વૃત્તિના માનાત્કારો ગતિ જનમાતરનું મ્યાન, ભવિષ્યનું મ્યાન મવિત્તવ્ય થવું તે, ભવિત્તવ્યતાની ગ્રિથિતિ દુર્વાર જેની અટકાયત દગ્વી મુકેલ હોય તેવું
- ૬ હૃદયગમ હૃદયને પમડ આવે નેત્રી, મનોહર સંવૃણુ સકેલી લે, મકેલી લે, ખલાસ કરી દે, બધ કો પરવશતા તાળેદારી, ભાઈભાગી પરિમિત મર્યાદા, હૃદ આધેલ, મુકર (પરિણામે અતિ અલ્પ)
- ૭ અનુપમ ઉપમા ન આપી શકાય તેવું, Incomparable ચૈતન્ય Conscious, living, જીવત અન્ત સ્થિત અતરમા રહેલ, ઊડાણમા વડ કહેલ અમિગત અમીય, મુન્ન વિગદ ગુદ, નિર્મળ અવિરામ નિગતગ્ને મારે, હમેશને મારે
- ૮ પરદા નિર્વિકાર, નિરજન, શુદ્ધ ચૈતન્ય પરિણામ ચૈતન્ય નિવાન પ્રધાન કાગળ વિજ્ઞાન વિશિષ્ટ જ્ઞાન વિચર જતાવ, વાગવા કો, ગોઠવ વિવેચિત વિવેચન-પૃથક્કરણ કહેલુ છે જેમા એવું

માધ્યસ્થ્ય : પરિચય

ક ૧. મનોવૃત્તિના અતિ વિચારણીય પ્રદેશમા આપણે હવે જઈએ છીએ માનસ-વિદ્યાનો જેટલો વધારે પરિચય કે અભ્યાસ હશે તેનો આ ભાવનામાં તેટલા પ્રમાણમા ઉપયોગ થશે

આ સંસારમા અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ હોય છે કેટલાક પ્રાણીઓ તદ્દન જીધી જોપગીના હોય છે તેને સલાહ કે ઉપદેશ આપવામા આવે તો તે માને તો નહિ એટલું જ નહિ પણ ઉપદેશ આપનાર ઉપર હુસ્મો કરે. દેખ કરે અને દેખને પરિણામે અપમાન, ગાલીપ્રદાન કે તોડાન પણ કરે

‘પચત વ્ર’મા વાનર અને સુધરીનું દૃષ્ટાન્ત પ્રસિદ્ધ છે. સુધરીનો માળો ખતું વ્યવસ્થિત હોય છે. એનાથી થી પણ ગળી શકાય છે ચોમાસામા એ સુધરી (પક્ષીવિશેષ) ઝાડ પર સરકતા પાતાના માળામા બેઠેલી હતી વરસાદ ખૂબ પડતો હતો. વીજળીના અબકારા થતા હતા અને વાહનનો ગર્જન થતો હતો ત્યાં એક વાનર તે ઝાડ નીચે આવ્યો અને ઠંડીથી

દાત ક્યકયાવવા અને શરીરે ધૂજવા લાગ્યો પેલી સુઘરીને એ સ્થિતિમાં એને જોઈને દયા આવી એટલે જોલી ‘ભાઈ! તું મનુષ્યની આકૃતિવાળો દેખાય છે, ચતુર જણાય છે, તો ઉનાળામા માળો કે એવું રહેવાનું સ્થાન તે તૈયાર કેમ ન કર્યું ?’ વાંદરો કહે ‘ચૂપ પડી રહે, ગડબડ ન કર’ વળી એ વધારે ધૂજવા લાગ્યો, એટલે સુઘરી જોલી –“ભાઈ! આખો ઉનાળો તે આજસમા શા માટે ગુમાવ્યો ?” વાંદરો ચિડાયો એક-બે ગાળ ચોપડી દીધી. વળી વરસાદ વધ્યો અને કડાકા થયા. વાંદરો વધારે ધૂજવા લાગ્યો. સુઘરી દયા લાવી વધારે શિખામણ દેવા લાગી. વાંદરો જોલ્યો –“રાડ, શુચિમુખિ ! પડિતમાનિની ! ચૂપ રહે, નહિ તો ઘર વગરની કરી મૂકીશ.’ સુઘરી ચૂપ રહી, પણ વળી ઠડીને માર વધ્યો અને વાંદરો ખૂબ ધૂજવા લાગ્યો એટલે સુઘરીએ વળી પાછો સારા વખતમાં ઘર બાધી લેવાના ડહાપણસબ ધી ઝાડ પર માળામાં બેઠા બેઠા ઉપદેશ આપ્યો. વાંદરાથી હવે રહેવાયું નહિ, એણે જવાબમા કહ્યું –“ઘર બાધવાની મારામાં શક્તિ નથી, પણ ઘર ભાગવાની તો જરૂર છે.” એટલું જોલી બે-ચાર ગાળો વર્ષાવી, ફલાગ મારી સુઘરીનો માળો વી ખી નાખ્યો.

આવા સંયોગો દુનિયામા ખૂબ આવે છે આપણે કોઈને સલાહ કે સૂચના આપીએ અને તે સમજે કે અનુસરે નહિ ત્યારે શું કરવું ? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય આ લાવનામા કરવાનો છે બહુ વ્યવહારુ પણ ઉચ્ચ ભૂમિકાનો આ સવાલ છે

આ દુનિયામા દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ અનેક હોય છે જેના ઉપર તમે ઉપકાર કર્યો હોય તે સામે અપકાર કરનારા હોય છે. કેટલાક ખૂન, મારામારી, તોફાનમા રસ લેનારા હોય છે, કેટલાક પારકું ધન કે પરની મિલકત પચાવી પાડવામા આનંદ લેનારા હોય છે. કોઈ ચોર, કોઈ લૂટારા, કોઈ ઠગારા, કોઈ વિશ્વાસઘાતી, કોઈ ફ્રાંસિઆ, કોઈ દુરાચારી, કોઈ પરત્વીમા આસક્ત, કોઈ મોડી રાત્રે રખડનારા, કોઈ દારૂડિયા, કોઈ માયાવી, કોઈ દલી, કોઈ કોધી, કોઈ જૂઠું જોલનારા, કોઈ લોભી, કોઈ અભિમાની, કોઈ નિદા કરનારા, કોઈ હિંસક, કોઈ બીકણ, કોઈ ઈર્ષ્યાળુ-વગેરે વગેરે અનેક પ્રકારે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ હોય છે એવા પ્રાણીઓને બનતી સલાહ આપવી, સાચો માર્ગ બતાવવો અને તેમને દુષ્ટ માર્ગથી દૂર કરાવવા બનતા પ્રયાસો અનેક રીતે જરૂર કરવા, પણ એવા પ્રયાસમા સિદ્ધિ ન થાય તો શું કરવું એ પ્રશ્ન અહીં ઊભો થાય છે. અનેક પ્રકારના દુષ્ટ આચરણવાળા પ્રાણીઓ તરફ આપણે કયા પ્રકારનું વલણ દાખવવું ઘટે ? એ ઉપસ્થિત થતા પ્રશ્નને અમે આપણે આપણા મનના ઊડાણમા ઊતરવું પડે

આપણે ઉદ્દેશ રાગદ્વેષ ઓછા કરી, સર્વથા એનો ક્ષય કરી વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવાનો છે આવા પ્રકારનો વિકાસ સર્વથા ઈષ્ટ અને સાધ્ય છે એ ધારીને આપણે ચાલીએ છીએ

વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવાની લાવનાવાળાને એ આદર્શ પહોંચવા માટે પોતાની ભૂમિકા શુદ્ધ કરવી ઘટે એ માટે એણે મનને શોધવું પડે, સમાર્જવું પડે, સાફ કરવું પડે.

પ્રીતિ મળે છે, રસ જામે છે અને આનંદ થાય છે અથવા ‘રુગ્ધુ’ એટલે પ્રેમભક્ત, નિરાશા-પ્રાપ્ત, આવાને પણ પ્રેમ સાપડે છે.

આવી રીતે સત્તાપને બદલે આરામ અર્પનાર અને રોગીને રુચિ ઉત્પન્ન કરનાર આ ઔદાસીન્ય છે એને બરાબર યોગજી જવાશે ત્યારે આ વિવેચનમા વિશેષોક્તિ જરા પણ નહિ લાગે, બિલકુલ, એમા અદ્વૈતોક્તિ લાગશે એ આપણે જ્યારે એના સ્વરૂપમા રમણ કરશુ ત્યારે સ્પષ્ટ થશે -

અહીં જે થાક-બેદ અને રોગ-વ્યાધિની વાત કરી છે તેના વિવિધ પ્રકાર છે. સર્વ પ્રકારના થાકથી અહીં આરામ મળે છે અને વ્યાધિ છતાં સુરુચિ જાગે છે

અહીં રોગ-દ્વેષના રોધની વાત કરી છે તે અશથી જ સમજવાની છે. સંપૂર્ણ રોધની દશા શુભસ્થાનક્રમમા આગળ આવે છે તેની અહીં માત્ર ભાવના હોય છે, આ વાત ધ્યાનમા રાખવી રોગદ્વેષનો બની શકે તેટલો રોધ એ સુમુક્ષુઓએ કરવાનો છે એ ધ્યાનમા રહે, પણ સંપૂર્ણ રોધ થયા વગર સાચી ઉદાસીનતા અપ્રાપ્ય છે એમ ધારવાનું નથી. આ સર્વ હકીકત નીચેનું સ્વરૂપ વાચતા સ્પષ્ટ થશે

૨. ઉદાસીનતા કેમ કરાય તેનો એક પ્રકાર ભવ્ય રીતે બતાવે છે કર્મસ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ આશ્રવભાવનામા એના આવવાના માર્ગો આપણે જોઈ ગયા છીએ. એ સર્વ નવા કર્મોને અંગે વાતો હતી, પણ જે કર્મો અગાઉ પ્રાણીએ એકઠા કર્યા હોય તે તો ભોગવવા જ પડે.

કૃતકર્મક્ષયો નાસ્તિ, કલ્પકોદિશતૈરપિ ।

અવશ્યમેવ મોક્તવ્ય, કૃત કર્મ શુભાશુભમ્ ॥

‘કરેલા કર્મનો ક્ષય સેકડો વર્ષો જાય તો પણ થતો નથી એનાં - શુભઅશુભ કર્મોના સારા-બરાબર ફળ અવશ્ય જ ભોગવવા પડે છે’ એક નિર્જરાની વાત બ્રાહ્મ કરતા કર્મની વાત એવી છે કે એને ભોગવે જ છૂટકો, એનાથી નાસી છૂટાય તેમ નથી અને નિર્જરાની વાત તો ઘણી પારિભાષિક અને વિશેષણવતી છે, જેનો વિચાર નવમી ભાવનામા કર્યો છે

કર્મથી પ્રાણી અનેક ગતિમા જાય છે, ત્યાં કર્મો એને ઇદ્રિયો આપે છે, ત્યાં એને ઓષ્ઠ-વધતું આયુષ્યકર્મ આપે છે, ત્યાં એના શરીરનું બધારણ, એની આકૃતિ, એના અંગોપાંગ, એના રૂપ, વાણી, કીર્તિ, પ્રાપ્તિ, અપ્રાપ્તિ, તદુરસ્તી, વ્યાધિગ્રસ્તતા, સૌભાગ્ય આદિ નાની-મોટી અનેક બાબતો પૂર્વોપાર્જિત કર્મોના યોગે પ્રાપ્ત થાય છે

આથી લોકો જુદા જુદા સ્વરૂપના ભેવામા આવે છે. કોઈ મહેનત કરી થાકી જાય છતાં અપયજ પામે છે, કોઈ વગર મહેનતે કે અદ્વ્ય પ્રયાસે કીર્તિ વિસ્તારે છે, કોઈ ભાપણ કરવા બેસે થાય તો લોકોને ખસવું ગમતું નથી અને કોઈ બોલવા બેઠે ત્યાં લોકો ચાલવા માડે

છે, કોઈ રૂપવાન અને કોઈ કદરૂપા, કોઈ કાણા આધળા, બહેરા કે જડબુ બેસી ગયેલા, કોઈ યુવાન, મજબૂત અને પડછદો પડે તેવા, કોઈ નિરતર દવા ખાવાવાળા દમલેલ, તો કોઈ તદ્દન તદુરસ્ત; આવા હજારો લાખો પ્રકારના માણસો-પ્રાણીઓ દુનિયામાં છે.

સ સારલાવનામાં એના અનેક નાટકો આપણે જોઈ ગયા છીએ સ્વરૂપલિન્નતા તો, એટલી છે કે લગભગ પ્રત્યેક પ્રાણીમાં તેનું વ્યક્તિત્વ જરૂર હોય છે. અને સ્વરૂપલિન્નતા સાથે પ્રત્યેકના કાર્યોમાં પણ વિવિધતા જોવામાં આવશે કોઈ દાન આપનાર, સદાચારી, મિતલાષી, સાચી સલાહ આપનારા, પોતાની ફરજનો ખ્યાલ કરનારા, જીવનને સારી રીતે વ્યતીત કરી વિકાસ સાધનારા જોવામાં આવશે અને કોઈ મમાલિયા, તરગી, અપ્તરગી, દુરાચારી, રણડું નાદે ચઢી ગયેલા, વ્યસની, અપ્રામાણિક જીવન વહનારા જોવામાં આવશે.

આદ્યસ્વરૂપ અને ચૈષ્ટિતતા વર્ણનો કરવા બિનજરૂરી છે. એ દરરોજના અનુભવનો વિષય છે.

સ્વરૂપપ્રાપ્તિ અને વર્તન કર્મોધીન હોવાથી એને ‘મર્મલેદ’ કહેવામાં આવ્યા છે મર્મ એટલે ઊંડાણભાગ આ મર્મને ભાગી નાખનાર કર્મો અનેક પ્રકારના નાચો કરાવી રહેલ છે. એને લઈને પ્રાણી સુરૂપ-કુરૂપાદિ અનેક રૂપો લે છે અને શુભ, અશુભ આચરણો-વર્તનો કરે છે કોઈ ખરા ‘ગૃહસ્થ’ અથવા ‘સાધુજીવન’ ગાળનારા જોવામાં આવે છે અને કોઈ તદ્દન ખસી ગયેલા બદમાશો જેવા હોઈ પોતાનું સમગ્ર જીવન વેડફી નાખે છે

આમાં પ્રશ્ન સા કોની કરવી? અને રીસ પ્રણ કોના ઉપર ચઢાવવી? જ્યાં જોઈએ ત્યાં કર્મનો પ્રભાવ એવો દેખાય છે કે એનું વર્ણન કરવા બેસીએ તો ઉપમિતિલવપ્રપચાકથા જેવી મોટી કથા લખવી પડે અને છતાં તેનો છેડો તો કદી ન જ આવે આખી રમત મ ડાણી છે અને ચારે તરફ તુમુલ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે આવા અનેક પ્રાણીઓ અને તેમના વિધવિધ વર્તનો વિચારતાં કોના ઉપર રાજ થવું અને કોના ઉપર રીસ કરવી? આ વાતમાં કોઈ રસ્તો નીકળે તેમ નથી

જો પ્રાણી પોતાના કાર્યો પર કાબૂ રાખી શકતો હોય તો જુદી વાત છે, પણ પુરુષાર્થ કરનાર સિવાયનો મોટો ભાગ પરાધીન હોય છે, કોઈનો નચાવ્યો નાચનાર છે અને જન્મ પહેલાં તેમ જ મરણ પછી અધકારના પડદા પછવાડે પડેલ છે.

આમાં પ્રશ્ન સા કે નિદા કોની કરવી? આ વળતે વિચારણાને પરિણામે જે મનની સ્થિતિ થાય તેનું નામ દહાસીનતા. એ કર્મની રમત જુએ એટલે એ દારૂડિયાને ગટરમાં પડતો જોઈ નિદા ન કરે, કે સારી રીતે કપડા પહેલેલા આકૃતિવાન ગૃહસ્થને જોઈ પ્રશ્ન ન કરે એ કર્મના પરિણામ જાણે, જાણીને અનુભવે અને અનુભવીને મનમાં ખરી વાત સમજી જાય

આવો પ્રાણી માધ્યસ્થલાવ રાખી કોઈના ઉપર ક્રોધ કે કોઈની નિદા કરતો નથી કે કોઈની પ્રશ્ન સા કે સ્તુતિ કરતો નથી એ બંને સ્થિતિને પોતાની ઇષ્ટસાધનામાં વ્યાઘાત

કરનારી સમજે છે અને એવી પારકી પચાત કરવાની એને કુરસદ ન હોઈ એ દુનિયાના વિચિત્ર બનાવો કે પ્રાણીઓના વિચિત્ર સ્વરૂપો તરફ ઉદાસીન રહે છે

સાધારણત્વ પરની પ્રશંસા કે નિંદા રાગદ્વેષજન્ય જ હોય છે અને વિશિષ્ટ વિકાસના હેતુવાળાને એ અકર્તવ્ય જ હોય છે. એને બીજાની બાબતમાં નકામું માથું મારવું પસંદ જ હોતું નથી એને નિર્રથક ટોળટપ્પા મારવા ગમતા નથી અને એને એમાં આનંદ આવતો નથી

આવા પ્રકારની વૃત્તિ એ ઉદાસીનતા છે. એ જાતે વિકાન છે, કર્મને ઓળખનાર છે અને કર્મના બધા ઉદ્યાદિ ભાવોને સમજનાર છે. એને વિવિધતામાં નૂતનતા લાગતી નથી આ દશા ઉદાસીન આત્માની હોય

ખાસ કરીને શિયાળ છતાં સિંહના ટોળામાં સિંહનું ચામડું ઓઢી સિંહ તરીકે પસાર થનારા દસી કાર્યવાહકો અને રાગદ્વેષમાં ગચ્છીમાચ્છી રહેલા ઉપદેશકો, આદર્શ કે ભાવના વગરના સન્યાસી-સાધુઓને જોઈ ખેદ થાય છે, પણ એવા વળતે પણ ઉદાસીનતા ધારણ કરવી અને મર્મભેદી કર્મની સ્થિતિ વિચારવી એ જ કર્તવ્ય છે. કર્મ અનેક પ્રકારના નાચો કરાવે છે, એમાં કયા રાજી થવું અને કયા ગિન્ન થવું ?

આમાં પ્રયત્ન કરવાનો માર્ગપ્રાપ્તિ કરાવવાનો નિષેધ નથી, પણ પ્રયત્ન છતાં પ્રાણી ન સુધરે તો પોતાના ચિત્તમાં વિક્ષેપ થવા ન દેવો અને રાગ કે દ્વેષની પરિણતિ ન થઈ જાય તે બાબત પર ધ્યાન રાખવું આવા પ્રકારના મનના વલણને ‘ઉદાસીન’ વિશેષણ અપાય છે

ગ ૩. સમજું માણસોને ઉદાસીનભાવ કેવો રાખવો ઘટે તે વાત શ્રીવીરપરમાત્મા અને જમાલિના દષ્ટાંતથી સમજાવે છે.

અત્યંત જ્ઞાનના ધણી અને જાતે સખળ હોવા ઉપરાંત અનેકસહાયક પન્ન પણ અમુક સયોગોમાં કેવું વલણ ધારણ કરે છે તે વિચારે જમાલિ ભગવાનની પુત્રીનો પતિ એટલે પોતાનો સસારીપણે જમાઈ-થાય એણે વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી ખૂબ અભ્યાસ કર્યો, વિકાન થયો

ભગવાનનો એક સિદ્ધાન્ત હતો કે કહેમાણે કહે જે કરવા માડયું તે કર્યું, ચલ્મણે ચલ્લિ એટલે ચાલવા માડયો એટલે ચાલ્યો આ હકીકત સમયજ્ઞાનની છે, ઘણી સૂક્ષ્મ છે એક તત્તુને તોડવા માડયો તેને તૂટ્યો જ ગયુંવો તૂટવા માડવાના સમયે જેટલા તત્તુ તૂટ્યા તેની નજરે ત્યાં જોવાનું છે જો એ તૂટવા માડવાની ક્રિયા અને તૂટવાની ક્રિયા જુદે જુદે સમયે થાય તો અનવસ્થાદોષ લાગી જાય છે અને ધ્યાનમાં રાખવું કે આખા મીંચીને ઉઘાડતા અસખ્યાત સમય થાય છે.

ઉપરનો સિદ્ધાન્ત સ્વર્ણ બાબતોને લગાડવામાં વિલાગો પાડવા જ પડે આ આખું પુસ્તક છાપવા માડયું એટલે આખું છપાઈ ગયું એવો એનો ભાવ નથી, પણ આ ગ્રંથ જે

માધ્યસ્થતાવના

સમયે છાપવા માડ્યો તે પૈકી એની જેટલી ક્રિયા એક સમયમા શરૂ થઈ તે તેટલા પૂરતી તે સમયમાં પૂરી થઈ ગઈ આ વાત સમયનો જ્યાલ કરતા સમન્વય તેવી છે. એક સેકન્ડમા ૧૮૦૦૦૦ માઈલ ચાલવાવાળો પ્રકાશ માર્ગના પ્રત્યેક પરમાણુને સ્પર્શીને જ ચાલે છે, પણ જે સમયે એ અમુક પરમાણુને સ્પર્શવા લાગે તે જ સમયે તેને સ્પર્શે છે. આ સાદું પણ સમન્વય તેવું સૂત્ર છે

જમાલિ એ સમય જેવા ખારીક વિભાગને લગાડવાનું સૂત્ર મોટી ખાખતને લગાડવા ગયો. એ માદો થયો ત્યારે સથારો કરવા શિષ્યને કહ્યું 'પોતાને દાહબવર થયો હતો. તેણે 'સથારો કર્યો?' એમ પૂછતા 'હા, કર્યો' એમ સાલળતા ત્યા જઈને જોયું 'તો હંજી સથારો પૂરો થયો નથી તેમ જોઈને એને સૂઝ પડી કે શ્રીમહાવીરનો સિદ્ધાન્ત 'કરવા માડ્યું તે કર્યું' એવો છે તે ખોટો છે.

આ એનો ઓળો મતિબ્રમ હતો એને પૃથક્કરણ કરતા આવડ્યું નહિ સથારો કરવાની ક્રિયાના અવયવો પાડીને એ પ્રત્યેક નાના અવયવને એ સિદ્ધાન્ત લાગુ કરત તો એ સમજી શકત, પણ તાવના જોરમા એને બ્રમ થયો અને વીરનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે એવા તર્કને એણે સિદ્ધ માન્યો.

આ શાસ્ત્રીય વિષયને વધારે લખાવવો, સ્થળસંકોચને કારણે ઉચિત નથી તે વાતનો સાર એ છે કે પોતાનો શિષ્ય અને સંસારપક્ષે જમાઈ જમાલિ હતો એને એના ખોટા સિદ્ધાન્તથી રોકવાને લગવાન ખોતે શક્તિવાન ન થયા આમા અશક્તિનો સવાલ નથી, પણ ગાઢ મિથ્યાત્વમા પડેલાની કદાચહવૃત્તિનું જ્ઞાન પોતાને હતું તેથી એની ભવન્થિતિ સમજી લગવાન ઉદાસીન રહ્યા

આવી રીતે ઉત્સૂત્ર બોલનાર, ધર્મને વગોવનાર અનેક પ્રાણી તરફ ખેદ થાય તેવું છે કેટલાક ધર્મને નામે દુકાનદારી ચલાવે છે, કેટલાક ધર્મને નામે રણી ખાય છે, કેટલાક ધર્મ-સિદ્ધાન્તોને મરડીમચડી પોતાને અનુકૂળ અર્થ કરે છે અને કેટલાક અનેક પ્રકારે ધર્મ સાથે ચેડા કાઢે છે, પણ આપણું ગજું શું? આપણને સાલળનાર કોણ છે? ખનતા શાંતિમય પ્રયાસ કર્યો પછી નિરોધ ન થાય તો વિચારવું કે જે કાર્ય લગવાન ખોતે ન કરી શક્યા તે તું કેમ કરી શકે?

મતલબ, એવા ધર્મને મલિન કરનાર તરફ પણ માધ્યસ્થતાવ રાખવો એ એના કર્મને વશ છે અને એવી ખોટી પ્રરૂપણા કરનાર કે સમાજને સમજણ વગર ચકરાવે ચઢાવનાર જરૂર પોતાના કર્મજન ભોગવશે એમ વિચારી પોતાના મનને અસ્થિર થવા ન દેવું નિર્જીવ ખાખતોના ઝગડા ઉપસ્થિત કરી સમાજના દુકડા કરાવનાર તરફ અતે ઉદાસીનતાવ રાખવો

રાગદ્વેષના વમળમા પડી ગયા પછી બહાર તરી આવવું ઘણું મુશ્કેલ છે અને ધર્મની બાબતમા અવ્યવસ્થિત ઉપદેશ કરનાર કે સાધનધર્મીના નિરર્થક ઝગડા કરનાર તત્ત્વ સમજ્યા નથી એમ વિચારી એમની અદ્વૃક્ષતા તરફ દયા ધરાવવી. મહાવિશાળ દૃષ્ટિબિંદુઓની સાપેક્ષ દૃષ્ટિવાળા આદર્શમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ સમજાવી શકાય છે, અને તેમનો સમન્વય કરી શકાય છે એ માટે બને તેટલો પ્રયત્ન જરૂર કર્તવ્ય છે, છતાં વિશાળ દૃષ્ટિને અભાવે કે અપેક્ષા સમજવાની બિનઆવડતને કારણે કોઈ સામે પડે તો વીર પરમાત્માનું દૃષ્ટાંત વિચારવું, અતરથી મધ્યસ્થસાવ ગણવો તેમ જ કોઈ પણ બાબતને અગત ન બતાવતા પોતાના કાર્યમાં જરૂર મશગૂલ રહેવું અને તેમ કરતા સામે પડનાર પર ઉદાસીન ભાવ રાખવાનું ચૂકવું નહિ.

ચ ઇ. મિથ્યા ઉપદેશ કરનારા તરફ ઉદાસીનતાની બાબત વિચારી, હવે પ્રચારકાર્યમાં પણ મધ્યસ્થવૃત્તિ ગણવાની અતિ જરૂરી બાબત કહે છે ત્યાં પણ તીર્થ કર મહારાજની પોતાની સ્થિતિ જ વિચારવાથી આપણને દૃષ્ટાંત મળે છે.

તીર્થ કર મહારાજમા ત્રણ જગતનો વિજય કરવા જેટલું બળ હોય છે તેમના સબધમાં અતરાયકર્મ સર્વથા ક્ષય પામેલ હોય છે એવા તીર્થ કરદેવ પણ ધર્મપ્રચાર બળજેરીથી કરતા નથી એ કોઈને પરાણે ધર્મ પગાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી એ પોતાની શક્તિનો કે વૈભવનો કશો ઉપયોગ કરી ધર્મપ્રચાર કરતા નથી એ તો શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે એ કોમળ, મધુર ભાષામાં ધર્મનું શિક્ષણ આપે છે એ બોલે છે ત્યારે ‘મહાનુભાવ’, ‘દેવાનુપ્રિય’, ‘ભવ્ય સત્ત્વ’ એવા સુદર શબ્દોથી આમ ત્રણ કરે છે. એમનો ભાષાપ્રયોગ અતિ મધુર, એમની ઉપદેશશૈલી સચોટ, સીધી અને હૃદયગમ હોય છે એમનો ઉપદેશ સર્વ પ્રાણીઓ સમજી શકે તેવો સરળ માર્ગગામી અને હિતાવહ હોય છે એ સસારનું સ્વરૂપ, કર્મનું સ્વરૂપ મોક્ષનું સ્વરૂપ, જીવ અને કર્મનો સબધ અને કર્મ અને પુરુષાર્થનો સબધ વગેરે અનેક બાબતો બરાબર રીતે પ્રેમપૂર્વક-પ્રેમ ઉપજાવે તેવી ભાષામાં અને પ્રાણીનું હિત થાય તે દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી પ્રકટ કરે છે અને તેમના ઉપદેશને અનુસરીને પ્રાણીઓ આ દુસ્તર ભવસમુદ્ર તળે જાય છે આ તેમની પ્રચારપદ્ધતિ ખાસ અનુકરણીય છે તેમાં નીચેના મુખ્ય તત્ત્વો આકર્ષક છે.

તીર્થ કરની ભાષા સર્વ સમજી શકે તેવી સરળ હોય છે

તીર્થ કરની ભાષા અત્યંત મધુર હોય છે

તીર્થ કરની ભાષા આક્ષેપરહિત હોય છે

પ્રત્યેક પ્રાણી એમ સમજે છે કે એને પોતાને ઉદ્દેશીને જ લગવાન ઉપદેશ આપે છે

ઉપદેશનો સ્વર મધ્યમ અને વાણી યોજનગામિની હોય છે વાણીના પાત્રીશ શુણ્ણ છે તે પૈકી મુદ્દાના શુણ્ણો અત્ર બતાવ્યા છે. આ તત્ત્વ પ્રચારકાર્ય કરનારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

એમા ભાષાની મધુરતા અને સચોટ શૈલી ઉપરાંત સહિષ્ણુતાનું તત્ત્વ ખાસ ખીલવવા યોગ્ય છે. પ્રચારકાર્ય કરનારનું કામ પ્રચાર કરવાનું છે, કોઈના માથા ઉપર પોતાનો મત જબ-રીથી બેસાડવાનું એનું કામ નથી. મારી-પીટીને ધર્મ કરાવાતો નથી, દબાણથી ધર્મ થઈ શકતો નથી, ફેસલાવવાથી ધર્મ થતો નથી, લાલચથી ધર્મ થતો નથી અને એવી બળબેરી, ધમકી કે લાલચથી કરાવેલ ધર્મ લાલકારક પણ થતો નથી.

પ્રચારકે પોતાનું કાર્ય જરૂર કરવું, પણ સાલજનાર તેની વાત ન સ્વીકારે તો તેથી શુસ્સે ન થઈ જવું, પોતાની વૃત્તિમા ફેરફાર ન થવા દેવો. પ્રચાર કરનારનું આ ક્ષેત્ર છે અને પોતાના ક્ષેત્રની બહાર એ જેટલો જાય તેટલો તે પાછો પડે છે. કેટલાક પાદરીઓ-કાશ્ચો ધર્મમા વટલાવવા જે કાર્ય કરે છે તેમા જે અયોગ્ય તત્ત્વ છે તે આ રીતે વળ્યું છે. પ્રચાર કરનારની ફરજ ઉપદેશથી પૂરી થાય છે. પ્રાણી સસ્કારબળે ન સુધરે તો તેને અગે વૃત્તિમા વિક્ષોભ થવા દેવો ન ઘટે.

ધર્મની ખાખતમા મિથ્યા માન્યતાવાળો હોય તેને જમે તેવા અયોગ્ય શબ્દોથી બોલાવવાની રીતિ અનેક રીતે ગર્હણીય છે. આ વર્તમાન સમયમા કોઈ જમે તેવી માન્યતા રજૂ કરે તો તેમાં રહેલું અસત્ય સમજાવવા માટે પ્રયાસ કરવો, ચર્ચા કરવી, પણ હલકા શબ્દો બોલવાની રીતિ યોગ્ય નથી એમ કરવાથી તો પોતાનો વિકાસ પણ અટકી જાય છે ઉપ-દેશ-પ્રચારકાર્યમા મધ્યસ્થલાવ તબઈ જવાનો લય વધારે છે ધર્મપ્રેમ ન્યારે ઝનૂનનું રૂપ લે છે ત્યારે બહુ તુકસાન કરી મૂકે છે. આ બીજી ચેતવણી

ધર્મના નાના નાના તફાવતોમા કે સાધનધર્મોમા મધ્યસ્થતા ખોઈ બેસવી એ તો જૈનધર્મના સામાન્ય જ્ઞાનનો પણ અભાવ બતાવે છે ગરુડ અને પેટાગરુડોના મતભેદો તદ્દન નિર્મોલ્ય હોય છે, વિશાળતાની આવડતના અભાવમૂલક હોય છે અને વ્યવહારુ બુદ્ધિ, ધર્મા-લ્યાસ અને અન્યના દૃષ્ટિબિન્દુઓ સમજવાની આવડત હોય તો સમન્વય કરી શકાય તેવા હોય છે સમન્વયની કળા ન આવડે તો પણ ઉશ્કેરણી ન જ જોઈએ મંદિર-મૂર્તિને સાધન-ધર્મ માનનારાઓ સ્થાનક પાસે ઊભા રહી વરઘોડામા ન છાજતા જ્ઞાન કરે કે ખરતરને ગધેડા કહેવામાં આવે એમા સામાન્ય સહ્યતા નથી, જૈનત્વ નથી, વ્યવહારદક્ષતા નથી અને પ્રસ્તુત યોગલાવનાનો તદ્દન અભાવ છે.

ધર્મમતભેદપ્રસંગે તથા ધર્મોપદેશનું કાર્ય કરતા મધ્યસ્થલાવ રાખવાની જરૂર છે. જેને ધર્મ અસ્થિ-મજ્જાએ જામ્યો હોય તે જ મધ્યસ્થ રહી શકે છે જૈનદર્શનનું આ વિશિષ્ટ તત્ત્વ વિશાળ દૃષ્ટિ વગર પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. ઘણી વખત તો ઉત્સાહ કે લાગણીને વશ થઈ દક્ષિણી લોકો જેને ‘લાડણુ’ કહે છે તે કરવામા ધર્મરાજ મનાય છે આ સરિયામ ખોટી માન્યતા છે અને જૈનદર્શનના પ્રાથમિક જ્ઞાનનો પણ અભાવ બતાવે છે પ્રચારક અને ઉપદેશકે તો અખડ શાંતિ રાખવી ઘટે, મધ્યસ્થવૃત્તિને ખાસ કેળવવી ઘટે અને ઉપાય કરવા છતા

ઉપદેશ ન લાગે તેવા પ્રાણી તરફ ઉદાસીનભાવ રાખવો ઘટે આ પ્રયોગ જરા મુશ્કેલ છે, પણ ખાસ જરૂરી છે અને ધર્મની વિશાળતા સિદ્ધ કરી બતાવનાર છે

૬ ૫. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી સતપુરુષો ઉદાસીનતારૂપ અમૃતના સાર-તત્ત્વને આસ્વાદે.

‘આ પ્રમાણે’ એટલે ઉપર જે હકીકત રજૂ કરી તે કારણને ધ્યાનમાં લઈને પ્રાણી ઉદાસીનતા ધારણ કરે અહીં પ્રથમ ઉદાસીનતાનું ક્ષણ બતાવ્યું, પછી સ્તુતિ કે શોષની નિષ્ફળતા કર્મના મર્મને લઈને રજૂ કરી અને પછી ધર્મસખધી મિથ્યા ઉપદેશ કરનાર પર અને ઉપદેશ સાલજનાર શ્રોતાની કષ્ટસાધ્યતા પર મધ્યસ્થતા રાખવાની વાત કહી. એ સર્વનું પરિણામ શું ?

જે ખરા સતપુરુષો હોય, જેને સસાર મિથ્યા લાગ્યો હોય, જેને આ સંસારમાંથી નાસી છૂટવાની તાલાવેલી લાગી હોય, જેને બધન એ ખરું કેદખાનું સમજાયું હોય, જેને સામાસિક લાવમાં પ્રવૃત્તિ એ બાળકના ખેલ લાગ્યા હોય, જેણે આત્મારામનો કાંઈક અનુભવ કર્યો હોય અને જે સામે જોવાને બદલે અદર જોતા શીખ્યા હોય તેવા સતપુરુષો વારંવાર આ ઉદાસીનભાવરૂપ અમૃતને જ સેવે છે

એ ઔદાસીન્યને અમૃત કહેવાનું કારણ એ છે કે પુરાણકથા પ્રમાણે જેમ સમુદ્ર-મન્થન કરીને દેવોએ અમૃત શોધ્યું તેમ શાસ્ત્રમહાર્ણવનું મન્થન કરીને આ લાવનારો શોધી કાઢી છે.

એ અમૃતમાં પણ ખાસ ‘તર’ જેવો મુદાનો માલ, એનો સાર, એનો ઉત્તમોત્તમ વિભાગ ઉદાસીનભાવ છે એ બબરુ ચીજ નથી અને એ બબરમાંથી લભ્ય પણ નથી, ખૂબ પરિશીલન અને નિયંત્રણને પરિણામે વૃત્તિઓ પર કાબૂ આવે ત્યારે આ ભાવ ખીલે છે. સતપુરુષો - જેમનું સાધ્ય આ પ્રપચ્છળ મૂકી એનાથી દૂર ચાલ્યા જવાનું છે તેઓ - આ અમૃતના ખરા સારને વારંવાર આસ્વાદે

આ આસ્વાદન શોખ માટે નથી, પારખવા માટે નથી કે ઇન્દ્રિયવૃત્તિ માટે નથી. એના આનંદરંગમાં પડેલો પ્રાણી અતે મુક્તિસુખને મેળવે છે એનો અનુભવ એવો આહ્લાદક છે કે એના સુખઉલ્લાસની લહરીમાં પ્રાણી સસારસમુદ્ર તરી જાય છે. એને સસારના મોજાઓ ઘડેલે ચઢાવી શકતા નથી, પણ એને આ ઉદાસીનભાવરૂપ જે સ્ટીમર કે વાપો મળ્યો છે તેની સહાયથી એ આનંદતરંગને હિલોળે ચઢે છે અને આનંદના પ્રવાહમાં તરતો તરતો મુક્તિ સુધી પહોંચી જાય છે આટલી હદ સુધી કેમ વધી શકાતું હશે તેનો ખ્યાલ કરવો હોય તો, એક વાર ઉદાસીનભાવ રાખવા પ્રયત્ન કરો, જમે તેવા ઉશ્કેરણીના પ્રસંગે પણ વૃત્તિ પદ સચમ રાખો અને પછી એના પરિણામ તપાસો તો જરૂર લાગશે કે એ મોક્ષ-સુખની વાનગી છે આટલી વાનગીનું આસ્વાદન થાય તો પછીનો માર્ગ ઘણો સરલ છે

માધ્યસ્થ્ય : ગેયાષ્ટકપરિચય

૧. ચાલુ દુનિયાના વ્યવહારમા જે પ્રાણીઓ અતિ નીચા ઊતરી ગયેલા હોય, જેમનું નીતિ કે વર્તનનું ધોરણ અસત્ય કે અપ્રામાણિકપણા પર રચાયેલ હોય, જેઓ જીવવધને શાક સમારવાની ક્રિયા સમાન ગણતા હોય, જેઓ પરધનહરણ કરી વ્યવહાર ચલાવતા હોય એવા અનેક પ્રાણીઓ તરફ સમભાવ રાખવો ધર્મના માર્ગનું ઉલ્લંઘન કરનારા હોય, મતિકલ્પનાથી ધર્મની સ્થાપના કરનારા હોય, આત્માની હયાતી પણ ન સ્વીકારનારા હોય, કર્મ, પરભવ કે મોક્ષને સમજવાનો યત્ન પણ ન કરનાર હોય અને ઉપદેશ આપનારને હીચકારા, જ ગલી કે બાચલા, ખમ્બૂચક ગણતા હોય તેવા પ્રાણીઓ તરફ પણ સમભાવ રાખવો.

જેના હૃદયે વિકારોથી ભરેલા હોય, સસારને ચોટી પડેલા હોય, ધન, સ્ત્રી, કુટુંબ કે વ્યાપાર સિવાય અન્ય વિચાર કરવાની જેમને કુરસદ પણ ન હોય અને ધર્મ તરફ ઉપેક્ષા નહિ પણ તિરસ્કાર હોય તેવા પ્રાણીઓ તરફ પણ સમભાવ રાખવો.

કોધાદિ કપાય, હાસ્યાદિ નોકપાય, સ્ત્રી-પુરુષ-સ્નેહ, દાપત્ય, નિદા, અસૂયા, ઈર્ષ્યા, કલહ આદિ આતર વિકારોમા મસ્ત રહેનાર, જરા પણ વિકાસની ભાવના કે 'લાગણી વગરના અને તિરસ્કારથી ભરેલા' તરફ પણ સમભાવ રાખવો.

આનું નામ ઉદાસીનતા અથવા માધ્યસ્થ્ય છે.

વિગાળ ઉદાસીનભાવને તું અનુભવ. એ ઉદાસીનતાનું સુખ ઉદાર છે. સર્વ સુખમા પ્રધાન સુખ છે તે કેવી રીતે તેનો વિચાર કર —

પ્રથમ તો એ ઔદાસીન્ય કુશળની સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર છે આ 'કુશળ' ખડું સમજવા યોગ્ય છે આપણે કુશળ-સમાચાર પ્રછીએ છીએ એમા આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી મુક્તતાનો સવાલ હોય છે અને ઘણું ખરું તો ઉપચારરૂપે હોય છે. પણ ખરું 'કુશલ' તો નિત્ય સુખ થાય તે છે શાશ્વત, અવિનશ્વર સુખ એ કુશળ છે સમજુ પ્રાણીની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સુખપ્રાપ્તિ અને હું ખતાગ માટે હોય છે અને તે સ્થાયી હોય તો જ ઇષ્ટ ગણાય છે એવું અબાધિત સુખ ન્યા મળે તેવું સ્થાન છે તેની સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર આ ઔદાસીન્ય છે. ટેપ અદરથી નીકળી નય એટલે પર'પરાએ એ સ્થાને પહોચાય, તે કારણે એને સમાગમ કરાવી આપનાર ગણાય અને અહીં પણ રાગદ્વેષની પરિણતિ ગઈ એટલે મોક્ષતુલ્ય સ્વભાવ-પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી એને આ વિશેષણ યોગ્ય રીતે અપાયું છે.

ખીજું, એ ઉદાસીનતા આગમનો સાર છે, સુવિહિત શાસ્ત્રોનું એ રહસ્ય છે, આગમ-અથોમાથી તારવી કાઢેલ માગણ છે ખડું શાસ્ત્ર અથો વાચી-લખી છેવટે પર્યવસાન પામવાનું સ્થાન આ ઔદાસીન્યભાવમા આવે છે. ઉપાધ્યાય શ્રીચશોવિજયજીએ જીવનને અતે 'સાનસાર'

લખ્યો એમા આખો આ ભાવ બતાવ્યો છે અને ‘ઉપશમસાર છે પ્રવચને’ એ વાત એમણે એકથી વધારે સ્થળે કરી છે એનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર આ વિશેષણ છે.

છેવટે એ ઉદાસીનતા ઇષ્ટ રૂપ આપનાર કટપવૃક્ષ છે એ વૃક્ષ પાસે જે જોઈએ તે માગો તે મળે એ જ મિસાલે માધ્યસ્થ્યવૃત્તિ એક વખત પ્રાપ્ત થાય તો પછી ગુણવિકાસને અંગે જે માગો તે મળે તેમ છે ઉદાસીનભાવ સમજનાર કાઈ પૈસા, ઘરખાર કે સ્ત્રી તો માગે જ નહિ, એને તો ગુણવૃદ્ધિ જ ઇષ્ટ હોય, અને ઉદાસીનતામા એવો ચમત્કાર છે કે એ ખરાખર જામેલ હોય તો સર્વ ઇષ્ટ ગુણો એની પછવાડે જરૂર ચાલ્યા આવે છે

આ ત્રણ વિશેષણયુક્ત ઔદાસીન્યભાવ, જે ખરેખર પ્રધાનસુખ છે, અપરિમિત આનંદમય છે, આતરવૃત્તિનો શાત પ્રવાહ છે તેનો તું જરા અનુભવ કર, એને જરા સેવી જો, એને જરા બ્યવહારુ આકારમા પોતાનો બનાવ.

જગતમા અનુભવની બલિહારી છે. વાતો ગમે તેટલી કરવામા આવે કે તે પર મોટા લેખો લખવામા આવે એમા કાઈ વળે તેમ નથી, એમા ખરી મજા કદી નહિ આવે આ વિષય બુદ્ધિવિલાસ કરવા જેવો નથી, એ તો જાતે અનુભવવા જેવો છે અને અનુભવીને જીવવા જેવો છે અનુભવ કરવો એટલે એકાદ વખત અનુભવ કરીને પાછા જ્યાં હતા ત્યાં જઈને ખેસવું એવો અર્થ નથી એનો દરરોજ અનુભવ-અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. તેની જેમ ટેવ પડશે એમ એ જામશે, જામશે એટલે રાગદ્વેષ ખસતા જશે, એ ખસશે એટલે સ્વરૂપાનુસધાન થશે અને તેમ થયું એટલે કુશળ-સમાગમ થશે આ વિશિષ્ટ સુખનો અનુભવ સદા કરો, એનાથી આતરપ્રદેશને રંગી દો અને ચિત્તનો પ્રવાહ એ માર્ગે વહેવા દો પછી એનો આનંદ જોજો

૨. કર્તા કહે છે કે તને એક તફત રહસ્યની વાત કહેવાની છે અને તે પર તારે ખૂબ વિચાર કરવાનો છે તને એમાથી આ આખી ભાવનાનું આતરરહસ્ય પ્રાપ્ત થશે પણ તે ખૂબ વિચારણાથી જ મળશે.

તું ખૂબ પરચિતા કરે છે તેને છોડી દે પરચિતા એટલે પારકાની ચિંતા તું તારી સતતિની અથવા તારા સખધીની ચિંતા કરે છે, તેઓના અનેક પ્રસંગો, તેમની તદુરસ્તી વગેરે અનેક બાબતોની તું એટલી ચિંતા કરે છે કે એને પરિણામે તને તારો પોતાનો વિચાર કરવાનો મમય જ મળતો નથી ઉપરાત તું દેશના બનાવોની રાજદારી ખટપટોની, રશિયામા આમ બન્યું અને આયર્લેન્ડમાં તેમ બન્યું, સમાજવાદીઓ આમ કાવ્યા અને સારથવાદીઓ એમ ફટકાયા, હું હિટલરે આમ કર્યું અને સ્ટેલીને તેમ કર્યું—આવી આવી નકામી ચિંતા કરે છે, પણ એમા તારું સ્થાન શું અને તું પોતે ક્યાં ઘસડાતો જાય છે તેનો વિચાર જ કરતો નથી.

અથવા તું પરભાવની ચિંતા કર્યા કરે છે. ધન, શરીર વગેરે સર્વ પરવસ્તુઓ છે. પર-સબંધી વિચારણા તે પરવિચારણા છે અને પરભાવમાં રમણ કરવું એ પણ પરરમણ છે. પર એ નિરંતર પર છે, કોડ ઉપાયે પણ પર એ પોતાનું થનાર નથી એમ જાણવા છતાં આ ખત્તે પ્રકારની 'પરચિંતા' તું કરે છે તે છોડી દે. આ વિકલ્પજાળો નિરર્થક છે, એકાગ્રતાના વિધાતક છે અને તને નીચે ઉતારનારા છે.

તું તારા પોતાના અવિકારી તત્ત્વને વિચાર તું પોતે જ અસલ સ્વરૂપે તદ્દન વિકાર-રહિત, સ્વચ્છિદાનદમય, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ, જ્યોતિર્મય, નિરંજન, નિરાકાર, અતંત જ્ઞાનાદિમય છે એને તું ચિંતવ દુખની ખાળત એ છે કે તારી સાથે એ સબંધી વાત કરતા પણ જાણે એ કોઈ અપર પુરુષ હોય, જાણે કોઈ દરનો સહેજ ઓળખાણવાળો હોય એવા શબ્દોમાં વાત કરવી પડે છે. તારી પોતાની વાત કરતા તને કહેવું પડે કે તું તારો વિચાર કર એ ઘણી ગરમની વાત છે. એમા કહેનાર કે સાલજનારની શોભા નથી, છતાં તને સાફ કહી દેવાની જરૂર છે કે તું તને ઓળખતો નથી, ઓળખવા પ્રયત્ન પણ કરતો નથી, એની સાથે એકાગ્રતામાં વાતો કરતો નથી. એનો પરિચય કરતો નથી, એની સાથે કદી સ્વરૂપસામ્ય સાધતો નથી.

વિકાર એટલે સમુદ્ભવ ને વિગમ - ઉત્પત્તિ ને નાશ - જમે અને ઉધાર. આવા પ્રકારના વિકાર વગરનો તું છે તું પોતે અવિનાશી-શાશ્વત છે, પણ તે તારા સ્વરૂપને તે અનુભવ્યુ, જીવ્યુ જાણ્યુ નથી એને તું વિચાર, એનો અભ્યાસ કર અને એમા મગન ખની જા.

જે, વાત એવી છે કે તું સાલજીશ તો તને નવાઈ લાગશે, પણ ખરેખર સાચી વાત છે અને તે એ છે કે એક પ્રાણી મોટી મોટી વાતો કરે છે પણ સરવાળે માત્ર ફેરડો મેળવે છે અને ખીજો મોટી વાતો કરતો નથી પણ આંખાના ફળ (ફેરીઓ) મેળવે છે. આ કોચડો છે તે ઉકેલીશ તો તને ઉદાસીનભાવના સ્વરૂપનો અનુભવ થશે વાત કરવી એ એક હકીકત છે અને ખરો લાલ મેળવવો એ તદ્દન જુદી જ હકીકત છે વાતો કરવાથી મોક્ષ મળી જાય તેમ હોય તો મારા-તારા જેવા ક્યારના ચે ત્યા પહોંચી ગયા હોત. પણ સાચી વાત કરજે, કદી મોક્ષ જવાની સાચી ઇચ્છા થઈ છે? કદી પૂર્ણ ગભીરપણે મોક્ષ જવું જ છે એવો વિચાર થયો છે ખરો? ખરાખર મનને પૂછીશ તો જવાબ મળશે કે-ખાતાપીતા મોક્ષ મળી જાય તેવું હોય તો ભલે મળે, એવી વાત ઊઠાણમા હશે એની બે કસોટીઓ પૂછુ ?

મોક્ષનાં ગાડા બધાતા હોય તો તેનું ભાડું ઠરાવવામાં જે ચતાણુ કરે? કે જે માગે તે આપીને તે ગાડીમા ચઢી બેસે?

મોક્ષમા કાઈ ખાવાપીવાનું મળવાનું નથી, ત્યા દરરોજના છાપા આવવાના નથી ત્યાં રગરાગ નથી-વગેરે સ્થિતિનો વિચાર કર્યો છે ?

આ તદ્દન નિર્મોહ્ય લાગતા સવાલો ખૂબ મહત્વના છે. એમા ખૂબ રહસ્ય છે અને એકાન્તમાં બેસીને ચેતનની સાથે વાતો કર્યા વગર એનું રહસ્ય સમજાય તેમ નથી

વાત એ છે કે ઘણું બોલનાર કેટલીક વાર સમયનો મિથ્યા વ્યય જ કરે છે. એની વાત સાંભળો તો આનંદ થાય, પણ એનો વ્યવહાર તેનાથી પ્રતિકૂળ હોય છે, તો તે કેરડો જ મેળવે છે એ કેરડાનું ઝાડ કાટાથી ભરેલું હોય છે અને અદ્ય નાના પાંદડાંવાળું હોઈ આરામ લેવા લાયક પણ હોતું નથી એના ફળ તૂરા અને મોળા હોય છે. બહુ બોલનાર હોય પણ અંતરમા સાધ્યની જાગૃતિ વગરનો હોય તો તે કાઈ પણ લાભ મેળવતો નથી અને બીજા બોલનાર ન હોય પણ એકાગ્ર ચિત્તે ચેતનરામને ધ્યાનનાર હોય તો આખાના ફળો - ઇષ્ટ ફળો પ્રાપ્ત કરે છે

‘બહુ બોલે તે બાઠો’ એ આખું સૂત્ર તારે વિચારવાનું છે સાધુ ગોચરીએ ગયા, ત્યાં એક વગરવિચાર્યું વચન બોલાઈ જવાથી એમને રાણીની કૂંબે જન્મ લેવો પડ્યો એ જન્મ બાદ પર્વભવનું સ્મરણ થતાવેત ત્યાં એણે ન બોલવાનો નિયમ રાખ્યો એકદા બાજુના જ ગલમાં એ સૈન્યપરિવાર સાથે ફરવા ગયો ત્યાં કાગડાને બોલવાને કારણે મરવું પડ્યું ત્યારે એ માત્ર માર્મિક ‘ક્યાં બોલ્યો ?’ એટલું જ બોલ્યો અને સાથેના નોકરને પણ એ જ રીતે સમજાવ્યો એ આખી કથા મૌન અથવા તો વાણીસયમનું મહત્ત્વ સમજવા માટે બહુ જ ઉપયોગી છે

આપણે આખા દિવસમા નકામું કેટલું બોલીએ છીએ તેનો વિચાર કરીએ તો શક્તિના દુર્વ્યથનો ખરો ખ્યાલ આવે

આ સર્વ સાધારણ રીતે સમજાય તેવા સત્યો છે. એ વાત તારા ચિત્તમાં બેઠી હોય તો હવે ઉદાસીનતાને અગે તે તપાસી જા

અન્ય મનુષ્યોમા તું અવગુણ જુએ, દુરાચાર જુએ, ધમાલ જુએ કે પાપવૃત્તિ જુએ ત્યારે તું તેની ચર્ચા, ટીકા કે નિંદા શા માટે કરવા મડી જાય છે ? તે કેવળ નકામી પરચિતા છે એ છોડી દે એને બદલે તારો પોતાનો નિર્વિકાર લાવ વિચાર એટલે તને પરચિતા કરવી ગમશે જ નહિ વળી તું વિચાર કે એવી ટીકા કરનારા કેરડા મેળવે છે તો તારે કેરડા મેળવવા છે કે આખાના ભોગી થવું છે ?

અર્થ વગરની પરચિતા કરનારને ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થતી નથી, એ તો નકામો વ્યવસાય છે. મધ્યસ્થવૃત્તિ રાખનારને પરચિતા કરવી બોળે નહિ, એના ઉચ્ચ ધોરણ પાસે એ વાત પાલવે નહિ એ માગે લાવવા પ્રયાસો કરે પણ ચિંતા ન કરે ચિંતાને તો વ્યવહારમા ચિંતાસમાન કહી છે અને ઘણા પ્રાણીઓ લેવાદેવા વગર પારકી ચિંતામાં પોતાની જાતને હોમે છે ઉદાસીન આત્માની એ દશા ન હોય

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે માયાની સજ્જાયામા કુસુમપુરના શેઠને ઘેર ઊતરેલા એ સાધુઓ - એક તપસ્વી અને બીજા મોકળા (શિથિળ) તુ દષ્ટાન્ત આપ્યું છે તપસ્વી સાધુ પોતાથી ઊતરતા સાધુની નિદા જ કર્યા કરે છે અને શિથિળ સાધુ તપસ્વીના ગુણ ગાય છે. આમા તપસ્વીને લવદુસ્તર કહ્યો અને શિથિળને ખરો ત્યાગી કહ્યો આપણી ચાલુ ગાથામાં એવો તપસ્વી હોય તેને કેરડો મળે અને એવો શિથિળ હોય તે આખાના ક્ષણ મેળવે.

અહીં ચિંતાની વાત કરી છે તે કેટલીક વાર નિષ્ક્રિય હોવા છતાં ઘણી વખત મૂળમા સારા આશયથી થયેલી હોય છે પાપી, દેવી, દુરાચારીને જોઈ ચિંતા કરવી એ એક નજરે સારી લાગે પણ નિર્થક હોઈ નકામી છે પ્રયાસ કર્યા પછી વાત છોડી દેવાનો અહીં ઉદ્દેશ છે. ચિંતા કરી શક્તિનો વ્યય કરવો નહિ એ સીધો ઉપદેશ છે મનની સ્થિરતા એ સાધ્ય છે.

૩. ઉપર જણાવેલી વાત અહીં જુદા આકારમા કહે છે તર્દન શુદ્ધ હિતબુદ્ધિથી સાચા હિતના માર્ગે લાવવાનો ઉપદેશ અથવા સલાહ તુ કોઈને આપ અને તે માણસ તે સાબળે નહિ, સાબળે તો તેને તે રુચે નહિ અને રુચે તો પણ તે પ્રમાણે વર્તવાનો તારી પાસે વિચાર ખતાવે નહિ - આ સર્વ બનવાભેગ છે

આવા સંયોગોમા પણ તુ તારા મન ઉપરનો કાબૂ જોઈ નાખ નહિ તે સાચી સલાહ આપીને તારી ફરજ બજાવી, પણ પછી એથી આગળ જવાનો તારો અધિકાર નથી. સામે મનુષ્ય તારી વાત સાબળે નહિ એટલે તારાથી તેના ઉપર કોપ કેમ થાય? એ રીતે તુ તારી જાતને નકામી દુઃખી બનાવે છે. ગુસ્સે થવાથી તારુ માનસિક સુખ તુ બગાડી મૂકે છે મનની સ્થિરતા એ આત્માનુ સુખ છે, ચંચળ મન એ આત્માનુ દુઃખ છે તારે તારા ઉપદેશનાં પરિણામો તરફ શા માટે જોવું જોઈએ? તુ તારા અધિકારની બહાર જાય છે એનો ખ્યાલ કરવો. પ્રથમ તો તારો ઉપદેશ અમોઘ કે અપ્રતિપાતી (infallible) હોય એમ ધારવાનું તારે કારણ નથી બીજું, સામા પ્રાણીનો વિકાસ સફળબુકમારોડમા એટલો વધી શકે તેવો છે કે નહિ તેનું તને જ્ઞાન નથી

સામા પ્રાણીની દુર્નિવાર પરિસ્થિતિના ઘણાં કારણો હોઈ શકે. કેટલીક વાર વય, અનુભવની કચાશ આદિ પણ કારણો હોય છે ગમે તેમ હોય પણ તારે એ સંયોગોમાં અસ્વસ્થ થઈ જવું કોઈ રીતે યોગ્ય નથી

બીજું તારે એ વિચારવાનું છે કે એવા પ્રકારનો તારો સતાપ નિષ્ક્રિય છે. એમ ધાર કે તે સલા સમક્ષ સત્ય બોલવા પર અસરકારક લાપણું કર્યું, છતાં કોઈ સત્યવત લેનાર શ્રોતામાંથી ન નીકળ્યો તો તારે ગુસ્સે થઈ સલા છોડી ચાલ્યા જવું એ વાત યોગ્ય છે?

એક વ્યક્તિની પાસે તે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો, તે પીગળ્યો નહિ, તો તુ તેને શું આપ આપી શકે? તેના પર ગુસ્સે થઈ શકે? ગુસ્સે થઈશ તો તારુ મન વટોળિયે ચઢી

જશે, એથી તુ કાઈ બગડેલ બાણ સુધારી શકીશ? આ રીતે તારા માનસિક-આત્મિક મુખનો નાશ કરવાનો રસ્તો કદાપિ લઈશ નહિ. એ વખતે મનની સ્થિરતા બળવી રાખવી એ ઉદ્દાસીનભાવ છે કાર્ય કરીને છૂટી જવું અને પછી એ વાતની 'તથા' ન કરવી એ જીવનનો મત્ર જેને પ્રાપ્ત થઈ જાય તે અનંત મન શાંતિ મેળવી શકે છે

ધાર્મિક બાબતમાં ઉપદેશકોએ અને વ્યવહારમાં વડીલવર્ગે આ સૂત્ર ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. એના તરફ બેઠરકારી રાખવાથી ઘણી ગેરસમજ, કદાચક્ર અને વિષવાદ વધી જતા જોવામાં આવ્યા છે ઉપદેશ આપનારે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે સમજાવટથી જ માર્ગ પ્રાપ્ત કરાવાય છે પોતે ઘણા કુવાનુ સ્થાન ભોગવે છે તેનો ખોટો ઉપયોગ ઉપદેશક, વડીલવર્ગ, વડીલ કે ડોક્ટર કરે તો તે અયોગ્ય છે અને સામા પ્રાણી તે ઉપદેશ, સલાહ કે સૂચના માન્ય ન કરે ત્યારે તપી જવું એ તો લગભગ સ્થાનબ્રજ થવા જેવું છે.

૪. કેટલાક જડ મનુષ્યો મૂળ સિદ્ધાન્તની હકીકત ઉલટાવી નાખી સૂત્રસિદ્ધાન્તવિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરે છે આવા મનુષ્યો ઘણું અયોગ્ય કામ કરે છે, પણ આપણે શું કરી શકીએ ?

અહીં ઉત્સૂત્રને અગે ઘણા વિચારવા લાયક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે દરેક દર્શનમાં અમુક મૂળ મુદ્દાઓ હોય છે આત્માની હયાતી, પરમવ, કર્મ, આત્માનો અનાદિ સબધ અને પ્રયાસથી કર્મથી મુક્તિ વગેરે મૂળ બાબતો છે જીવ અને જગતનો સબધ, નિગોદનો સિદ્ધાન્ત એ મૂળ બાબતો છે આવી બાબતોમાં જે સમજ-જાણી વિરુદ્ધ વાત કરે તે ઉત્થાપક ગણાય છે એવા પ્રાણીને સમજવા પ્રયત્ન કરવો, એની પાસે દલીલો કરવી અને એને મૂળ સિદ્ધાન્તો સમજાવવા, છતાં તે ન સમજે તો પછી તેની સાથે કપાય ન કરવો. તેની લવસ્થિતિ પાકી નથી એમ વિચારવું. આપણું કર્તવ્ય સમજાવટથી પૂરું થાય છે.

વિધિ-સાધનધર્મોની બાબતમાં વિચાર કરી એક માર્ગ સ્વીકારવો, પણ સામાન્ય બાબતમાં મતભેદ પડે તો તેથી ઉચ્કેરાઈ જવું નહિ ઘણીખરી વાર એમાં દષ્ટિગિહ્વનો જ નફાવત હોય છે કોઈ પ્રાણી વ્યાખ્યાન કરતી વખતે મુહુપત્તિ બાંધવા ઇચ્છતો હોય અને અન્ય તે બિનજરૂરી ગણતો હોય તો પોતાનો અભિપ્રાય શાંતિથી જણાવવો, પછી કદી સામા મોરચા માડવા નહિ એમાં મુદ્દાનો સવાલ જ નથી અને મતભેદને અવકાશ હોય ત્યાં 'ઉત્થાપક', 'મિશ્રદષ્ટિ' કે 'ઉત્સૂત્રપ્રરૂપક' એવા આકરા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી બેસવો નહિ. ગરજતા ભેદો પડ્યા છે તે આ વિશાળ દષ્ટિની ગેરહાજરીમાં પડ્યા છે એમાં તત્ત્વ જેવું કાંઈ નથી કોઈ ચોથનો સ્વીકાર કરે કે કોઈ પાચમનો સ્વીકાર કરે અને કોઈ ઇરિયાવહિયા આગળ, પાછળ કે બંને વાર જોલે, એમાં મૂળ મુદ્દાનો કાંઈ સવાલ નથી બનતો સમન્વય કવો, પડેલા ભેદો ઓછા કરાવવા પ્રયત્ન કરવો પરંતુ મુદ્દો કદી ચૂકવો નહિ

જેઓ ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરે છે તે સુદર દ્વંદ્વ તણ દર્શને 'મૂત્ર' પીએ છે એવો શબ્દ-પ્રયોગ શ્રીમાન્ વિનયવિજયજી મહારાજે કયો છે મને લાગે છે કે સૂત્ર (પક્તિ બીજીમાં)-

ની સાથે અનુપ્રાસ મેળવવા એ પ્રયોગ કર્યો હશે. બાકી આવા અનુપમ ગ્રંથમાં એવા શબ્દપ્રયોગને સ્થાન ન ઘટે કદાચ એવો શબ્દપ્રયોગ એમના વખતની પ્રચલિત ભાષામાં અગિયાર નહીં ગણાતો હોય. સૂત્ર-ઉત્સૂત્રની વાત આવે ત્યાં આકરો ભાષાપ્રયોગ કરવાથી મધ્યસ્થભાવ પોષાવાને બદલે હાનિ પામતો, આઘાત પામતો લાગે છે

જે અનુપમ ભાષાશૈલીમાં આવો ગ્રંથ લખ્યો છે એને અનુરૂપ આ ઉક્તિ નથી એટલું અત્યંત જ્ઞાન સાથે લખવાનું ધ્યાન કરવું અપ્રાસંગિક લાગે છે સાહિત્યની ભાષામાં એને 'હીનોપમા' કહેવાય. શાતરસનાં પરણ મડાયાં હોય ત્યાં એ ડુર્ગંધ ન ઘટે, આ મારો પોતાનો મત છે.

ધર્મચર્યા, તત્ત્વનિવેદન કે વ્યાપ્તિવિશિષ્ટ ન્યાયચર્યા ચાલતી હોય ત્યારે મનની સ્થિરતા ખૂબ રાખવી. વ્યવહારમાં પણ ઉશ્કેરાઈ જવાની વાત વર્જ્ય ગણાય તો ધર્મચર્યામાં તો સવિશેષ વર્જ્ય ગણાય અને ધર્મચર્યામાં હકીકતની અગત્ય કદી ખ્યાલ બહાર ન જવા દેવી કેટલાક ગમ્મલોદ્ધતા ઝગડાઓ વર્ષો સુધી અને કેટલાક તો સેકંડો વર્ષ સુધી ચાલ્યા છે. પણ એમાં તત્ત્વનો-મુદ્દાનો સવાલ જ હોતો નથી વિધિમાર્ગનો ઝગડો કરવો એ વિશાળ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવાની અલ્પ શક્તિ બતાવે છે

ગમે તેવા ધર્મચર્યાના પ્રસંગો આવે ત્યારે મનને સ્થિર રાખવું, સમજવા માટે ખુલ્લું રાખવું, સામાના દૃષ્ટિકોણ સમજવાની કે કલ્પવાની જિજ્ઞાસા રાખવી, સત્ય શોધવું-સત્યનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે એમ સમજવું પોતાની માન્યતા સિવાય અન્ય સત્ય ન જ હોઈ શકે એવા ધોરણથી વાત શરૂ ન કરવી. વિચારવાનું સર્વનો સમન્વય કરી શકે છે અને વિશાળતા પાસે સર્વ ખુલાસા શક્ય છે. પરિપૂર્ણ પ્રયાસ કરવા છતાં પણ વિચાર-ઐક્ય ન જ થઈ શકે તો પણ પ્રેમથી છૂટા પડવું. ચર્યા એ વિદ્વાનોની મોજ છે, અને રમતનો નિયમ (Sportsman's spirit) એવો છે કે હારે, છતાં તે બંને પ્રેમથી ભેટીને હસ્તધૂનન કરી છૂટા પડે આ વિશાળ ભાવ ખીલવવા જેવો છે પ્રયાસ કરતાં ન સમજે તો પછી કર્તાશ્રી કહે છે તેમ 'ક્લિ કુર્મ.' (આપણે શું કરીએ ?) આવો ભાવ રાખવો આ વિશિષ્ટ મધ્યસ્થભાવ છે. એનો અમલ અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ-ભેતા મુશ્કેલ દેખાય છે, પણ સુખને માટે જરૂરી છે, ઉપયોગી છે, આદરણીય છે

૫. આ સંસારમાં તું નકામો મૂંઝાય છે વાત એમ છે કે પ્રત્યેક પ્રાણીનું મન અમુક વિકાસક્રમમાંથી આવેલું હોય છે એટલે એને જેવા સંસ્કારો પડ્યા હોય અને અહીં એણે જે વિશેષ સંસ્કારો મેળવ્યા હોય તેને અનુસરીને એ ચાલ્યો જાય છે મનને જે રસ્તે જવાનું હોય ત્યાં તે જાય છે અને એની અટકાયત અશક્ય છે અથવા મુશ્કેલ છે

આ વાત ઘણી સરળ છે તમે કોઈ પણ મનુષ્ય માટે કહેવા ધારો કે અમુક સંયોગોમાં તે કેમ વર્તશે, તો જો તમારે તેનો પરિચય હોય તો બરાબર કહી શકશો. એકને માટે

તમે કહેશો કે એ પ્રાણીનકળે પણ જૂઠું નહિ બોલે, બીજાને માટે કહેયો કે એ તો લકુણ છે, વખત પ્રમાણે સઢ ફેરવશે. દરેક સયોગ માટે પગ્ગિયને અંગે તમે કહી શકો.

આ બતાવે છે કે પ્રત્યેક પ્રાણી અમુક રેપા પર આલનાર હોય છે અને તે તેના વિકાસ પર આધાર રાખે છે વિકાસમા તરતમતા એટલી હોય છે કે એની ગણના ન થાય. એનું વર્ણન અશક્ય હોવા છતાં એ સમજી શકાય તેવી થીજ છે. શરત એટલી જ કે પરિચય પૂરતો હોવો જોઈએ.

જે પ્રાણીનો વિકાસ જેટલો થયેલો હોય તેટલો તે કાર્યપ્રસંગે લાગ બજવી શકે છે, અને પ્રત્યેક પ્રાણીનો વિકાસ કેટલો થયો છે અને અહીં તેમા વધારે પ્રગતિ કરશે કે પાછો પડશે તે વાતનું નિયામક યત્ર તારા હાથમા નથી, તેથી તું એ સખધી ચિંતા કરે તે તદ્દન નિરર્થક છે.

અમુક પ્રાણી તારી ઇચ્છાને અનુરૂપ નથી એ પર ચચાં, નિદા કે પ્રશ્ન કરવાને બદલે 'તે એવો છે' એમ ધારીને આલ જે બાબતમા તારી જવાબદારી નથી તે બાબત અન્યથા હોવી જોઈએ અથવા અન્ય સ્વરૂપે હોવી જોઈએ એવી તારી કલ્પનાઓ પણ અર્થ વિનાની છે અન્યના દુરાચાર, દુરાચરણ, અસહ્ય વર્તન, અયોગ્ય સભાપણ કે અન્ય કોઈ કૃત્ય માટે તું તેના ઉપર કોપ કરી રીતે કરી શકે? તને તે તારા ધોરણ પ્રમાણે ન ગમે તે ખરી વાત છે કોઈ પરત્વી પર અત્યાચાર કરે, ખૂન કરે, મારામારી કરે કે ચોરી, લૂટ, બખાડા કરે ત્યારે તેણે તેમ ન કરવું ઘટે એવો તને વિચાર થાય તે જુદી વાત છે. પણ તેટલી મર્યાદાએ તારું કાર્ય પૂરું થાય છે. તે પહેલાં બને તો સમાજને કે વ્યક્તિને સુધારવા પ્રયત્ન કર, ઉપદેશ આપ, છતાં પણ એના મન પર એને કાબૂ ન હોય તો તારે વાત મૂકી દેવી તારે શુસ્સે થવાનું કે તારું પોતાનું લોહી ગરમ કરવાનું કાઈ કારણ નથી. તારો યોગ્ય પ્રયાસ છતાં પ્રાણી પાપકર્મથી ન મુકાય તો તેનો એવો જ વિકાસ થયો છે એમ સમજી તું તારા કાર્યમા રત રહેજે.

પ્રત્યેક પ્રાણીનું માનસિક બધારણ જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે, જેનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તે ધોરણે તે વર્તે છે તેની ગતિ અનુસાર તેની ખુદ્ધિ થાય છે અને કોનું શુ થયું તે અટકાવી શકવાની તારામા શક્તિ નથી, એટલી વાત ધ્યાનમા રાખી સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે યોગ્ય પ્રયત્ન જરૂર કરજે. પણ ધારેલ પરિણામ ન આવ્યે તારા મનને અસ્થિર કરીશ નહિ તું વિચારજે કે તે તારી સમજ પ્રમાણે પ્રયાસ કર્યો છે, અને એટલા જ્યાલથી સતોપ પામજે.

આખી દુનિયાને સુધારવાનું કાર્ય અશક્ય છે. આખી દુનિયા ગરમીથી ત્રાસ પામતી હોય તો સર્વ સ્થાને ચદરવા ન બધાવી શકાય, પણ ગરમી ઓછી કરવા બીજા પ્રયત્નો થઈ શકે. આવી શુભ બાબતમા યોગ્ય પ્રયત્ન કરવાની ના નથી, પરંતુ અશક્ય વાતો વિચા-

સ્ત્રી તે ગાંડપણ છે. પોતાની શક્તિ, આવડત અને સયોગો અનુસાર પ્રયત્ન કરતા ડૂળ ન દેખાય તો મૂઝવાનું નથી. એ વખતે મનની સ્થિરતા રાખવી એ ઉદાસીનભાવ છે

વળી અન્યની લવિતબ્યતા દુર્વાર છે એ વાત તારે છેવટે દિલાસારૂપે અને ઉદાસીન-ભાવની ખીલવણી પૂરતી જ વિચારવાની છે, કારણ કે અન્યની લવિતબ્યતા શી છે તેનું તને જ્ઞાન નથી. પુરુષાર્થને પૂરતો અવકાશ છે. માટે એને માર્ગ પર લઈ આવવા, તેનામા પ્રગતિ કરાવવા જરૂર પ્રયત્ન કરજે અને પછી મધ્યસ્થભાવ લજજે.

૬. ઉદાસીનભાવનામા ખાસ કરીને ક્રોધ-ક્રપાચનો ત્યાગ કરવાનો છે અથવા તે મનો-વિકાર ઉપર જેટલો અને તેટલો કાબૂ મેળવવાનો છે. ક્રોધ, ક્રોધ, અમર્ષ, ગુસ્સો અથવા એને લગતી અદરની વૃત્તિ થવા ન દેવી અથવા થાય તો તે પર કાબૂ મેળવવો એ આખી ભાવનાનું ડૂળ છે. એ ડૂળ પ્રાપ્ત કરવાના જુદા જુદા માર્ગો ખતાવે છે

(ક) તું હૃદયગમ-મનોહર સમતા સાથે કીડા કર સમતા જાણે તારી પ્રેમશ્વરી હોય એમ તું એની સાથે રમ. એની સોજતમા આનંદ માણ. એના વિયોગે દુઃખી થા. એનું અને તારું એક ભાવદાંપત્ય કર સર્વ સયોગોમા મનને તુલ્ય પરિણામવાળું રાખવું એ સમતા છે. એ સમતા હોય તો ક્રોધનો વિકાર સ્થાન પામી શકતો નથી શમ એ સ્વભા-વાલખન છે અને જ્ઞાનનો પરિપાક છે એમ શમાષ્ટકમાં શ્રીયશોવિજયજી કહે છે એ હોય તો વિકારનો નાશ થઈ જાય છે.

(ખ) તું માયાના જાળાઓને ખલાસ કર. મનમા કાઈ હોય અને બહાર કાઈ ખોલવું, વર્તન, વચન અને વિચારણામા વિરોધ રાખવો અને અનેક પ્રકારના ગોટા વાળવા એ વૃત્તિનો તું ત્યાગ કર જે પ્રાણીને ઉદાસીનભાવ કેળવવો હોય તેને દેખાવ-દલ પાલવે નહિ એ તો આગળ અને પાછળ, ભૂતકાળમા કે લવિષ્યમા, રાય કે રક સાથેના વર્તનમા એકરૂપ જ હોય, એને દલ ગમે નહિ, દેખાવ પાલવે નહિ, છળ ગમે નહિ, કપટ આવડે નહિ અને કોઈની ઉપર ખોટો લાલ લેવો ગમે નહિ મધ્યસ્થ દેખાવાનો એ કદી દલ ન કરે. એને અતરથી મધ્યસ્થવૃત્તિ ગમે અને તે પર પોતાના વર્તનની રચના કરે ઉદાસીનભાવ અને દલનો સખધ અશક્ય છે, દલ હોય ત્યાં ઉદાસીનતા રહી શકે નહિ.

(ગ) તું જડ વસ્તુ કે જડ ભાવો પર ખોટો આધાર રાખે છે પુદ્ગળ તારા નથી, તું પુદ્ગળનો નથી, એને વશ પડવાથી તું ઉદાસીન રહી શકતો નથી પરજનનો સખધ કે તેને વશવર્તિત્વ જેટલું લય કર છે તેટલું પરવસ્તુના સખધમા પણ લય કરતવું છે એક ચા કે દારૂની દેવ હોય તો પરવશતા કેટલી પ્રગતિ રોકે છે એ વાત પર વિવેચનની ભાજ્યે જ જરૂર હોય. એ જ પ્રમાણે મનોવિકારનું વશવર્તિત્વ પણ પરવશતા જ છે મનોવિકારો પણ ઉદા-સીનતાના વિરોધી છે.

આ ત્રણે વાત ઉદાસીનભાવનામા કહેવાનું કારણ એ છે કે તારું આયુષ્ય ઘણું મર્યાદિત છે. તું અહીં બહુ બહુ તો પણ કેટલા વર્ષ રહેવાનો છે? એમા પુદ્ગળનું વશવર્તિત્વ કે પરભાવનું વશવર્તિત્વ તને ભારે પડી જશે, માટે ઉપરની ત્રણે બાબતો સુધારી લે અને ઉદાસીનભાવ સ્વીકાર, સમજ, આદર

૭. આ ઔદાસીન્ય મહાન તીર્થ છે.

‘તીર્થ’ શબ્દના ઘણા અર્થ છે તીર્થ એટલે મોટી નદી ઊતરવાનો ઘાટ, ઓવારો સ સારસમુદ્ર કે મોટા નદને ઊતરવા માટે એ ઓવારો છે તીર્થ એટલે માર્ગ, રસ્તો. ઉદાસીનતા ખરો રસ્તો છે, પવિત્ર માર્ગ છે.

તીર્થ એટલે પવિત્ર જગ્યા, યાત્રાનું સ્થાન ઉદાસીનતાનું આ તીર્થત્વ આ ભાવના જે બરાબર બતાવી રહી છે અને પૂરી થતા સુધીમા જરૂર ઝળકી જશે. તીર્થ એટલે ઊતરવાનો દાદરો સ સારથી ઊતરી જવું હોય તો આ દાદરાથી ઊતરી અન્ય માર્ગ પકડી શકાય છે. તીર્થ એટલે સામુદ્રધૂની, જે મોટા સમુદ્રને જોડનાર આ તીર્થ સ સાર અને મોક્ષને જોડનાર છે તીર્થ એટલે ઉપાય, વચ્ચેના સહાયક વગેરે અનેક અર્થ એ શબ્દને લાગે તેમ છે એ ઉદાસીનભાવ (ઔદાસીન્ય) અથવા માધ્યસ્થ્ય (મધ્યસ્થભાવ) નામના તીર્થને નીચેના વિશેષણો લાગુ પડે છે.

એ તીર્થ ‘અનુપમ’ છે. એની સાથે સરખાવી શકાય એવો બીજો ઘાટ કે ઓવારો અમારા જાણવામા આવ્યો નથી

એ તીર્થ ચેતન છે, સમગ્ર શકાય તેવું છે, જીવતું-જાગતું છે અને અન્યથી છૂટું પાડી શકાય તેવું છે.

એ તીર્થ અતરમા પ્રતિષ્ઠિત છે એનો પ્રદેશ અતરદેશમા છે. ત્યાં શોધવાથી તે જડે તેમ છે

એ તીર્થ અતિ રમણીય છે, બહુ મનોહર છે. એનો સાક્ષાત્કાર, અનુભવે થાય એક વાર ઉદાસીન રહો અને એ ભાવની રમણીયતા અનુભવો. એ ખૂબ આકર્ષક છે તમને છોડવું નહિ ગમે

એ તીર્થ અત્યંત સ્વચ્છ, સુદર ફળ આપનાર છે. કોઈ ક્રિયા નિષ્ફળ હોતી જ નથી, અતિ વિશુદ્ધ ફળ આપવા એ આ તીર્થનો સ્વભાવ છે

આવા ઔદાસીન્ય અથવા માધ્યસ્થ્ય તીર્થનું તું સ્મરણ કર. તેને તું યાદ કર. તેનો તું પાઠ કર. એ નામમા પણ એટલી પવિત્રતા છે કે એ લેવાથી પણ તને એક જાતની શાંતિ આવી જશે

આ પ્રમાણે એ અનુપમ તીર્થનું સ્મરણ કર એટલે તને ચિરકાળપર્યંત અવિરામ સુખ મળશે. નિરંતરનું શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરાવી આપે એવું આ અનુપમ તીર્થ છે.

‘આ તીર્થ’ એમ કહીને ગ્રંથકર્તાએ તીર્થનું નામ અધ્યાહાર્ય રાખ્યું છે એમનો ઉદ્દેશ ઔદાસીન્ય કહેવાનો જ હોવો જોઈએ ત્યાં પોતાના ચેતનને તીર્થસ્થાને લેવામાં આવે તો પણ ઉપરનાં સર્વ વિશેષણો તેને લાગુ પડે તેમ છે ચેતન પોતે તીર્થ છે, અનુપમ છે, અંતસ્થિત છે, અલિરામ છે અને વિશદ પરિણામવાન છે. એ પણ સત્તાએ પરમાત્મા હોવાથી અને સર્વ પ્રયત્ન એને માટે હોવાથી એનું સ્મરણ કરી, તદ્દ્વારા અવિરામ સુખ એને પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે. એ સર્વ વાત બરાબર બેસતી આવે છે એ તીર્થને પણ યાદ કરો-સ્મરો.

આ આખી ગાથા ઔદાસીન્ય માટે છે એ સમજાય તેવું છે. શક્યાર્થે જતાવવો જોઈએ તેથી ચેતનજીને પણ ત્યાં દાખલ કર્યા છે ચેતનનું વિશેષણ ‘ચેતનમ્’ મૂકવું શોભે નહિ, તેથી પ્રથમનો અર્થ જ વધારે સમીચીન છે.

ઔદાસીન્ય આવું છે. ખરેખર એ તીર્થ છે. ભેટવા યોગ્ય આદર્શરૂપ પવિત્ર જગ્યા છે, જાતે પવિત્ર છે અને આશ્રય લેનારને પવિત્ર કરે તેવી એ વિશુદ્ધ ભૂમિકા છે

આપણે તીર્થભૂમિએ શા માટે જઈએ છીએ? એના વાતાવરણમાં એવી વિશુદ્ધિ હોય છે કે એથી વિચારશુદ્ધિ અને ક્રિયાશુદ્ધિ થાય છે. જે પવિત્રતા અને પવિત્ર વાતાવરણનો ત્યાં અનુભવ થાય છે તે માધ્યસ્થ્યભાવના પ્રાપ્ય છે

આ ગાથાનો અર્થ બીજી રીતે પણ શક્ય છે. પ્રત્યેક વિશેષણને ઔદાસીન્ય સાથે જ લેવું. ઉદાસીનભાવ અનુપમ તીર્થ છે, એ જીવંત છે, અતરમા સ્થિત છે. મનોહર છે, વિશદ-પરિણામવાન છે અને અવિનાશી સુખ આપનાર છે. આ અર્થ સર્વાંગસુદર લાગે છે

૮. એ ઔદાસીન્ય-માધ્યસ્થ્યભાવનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. હજુ પણ થોડા વર્ણનાત્મક ભાવો જતાવે તેવા વિશેષણો આપે છે એ પરબ્રહ્મરૂપ પરિણમનનું પરમ સાધન છે પરબ્રહ્મ એટલે પ્રકૃષ્ટ બ્રહ્મ, નિર્વિકાર, નિરંજન શુદ્ધ ચેતન્ય. એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ ‘જ્ઞાનસાર’ના બીજા મજાબટકમાં શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે જતાવ્યું છે. આ વિકાર વગરના, શરીર વગરના શુદ્ધ ચૈત્યન્યસ્વરૂપને પરબ્રહ્મસ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે ચેતનનું તદ્રૂપ જે પરિણમન થાય, તદ્રૂપ થવાપણું થાય તેનું નિદાન (પરમ સાધન) ઉદાસીનભાવ છે ઉદાસીનભાવ આવી જાય તો અતે સ્વાભાવિક રૂપ ચેતન પ્રાપ્ત કરે છે અને તેને લાગેલ સર્વ મળ હર ઘઈ જાય છે ઔદાસીન્યભાવને એના ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં આ વિશેષણ રજૂ કરે છે ઉદાસીનભાવ પ્રાપ્ત થયા પછી જુદા જુદાં પગલાં લઈ ચેતન કેવી રીતે પરબ્રહ્મસ્વરૂપ સાધે છે તે પર વિવેચન કરવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય.

એ ઉદાસીનતા સ્પષ્ટ રીતે કેવળ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનમાં મલિનતા નથી હોતી. ત્યાં અખંડ શાંતિ અને રાગાદિપરિણુતિ પર કાળૂ હોય છે. ન્યા સમજણ હોય ત્યાં સાંસારિક ભાવને રજૂ કરનાર રાગાદિભાવોની દરમ્યાનગીરી ન જ સભવે. આ વિશિષ્ટ જ્ઞાન એટલે નિર્મળ શ્રુતજ્ઞાન સમજવું, અને તે આત્મવિશિષ્ટ ભાન સુધી લઈ જઈ છેવટે સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરાવે છે એમ સમજવું.

એ ઔદાસીન્ય બંને જ વિવેચિત જ્ઞાન છે એમાં શુદ્ધ-અશુદ્ધ, યથાર્થ-અયથાર્થ, ગ્રાહ્ય-ત્યાજ્ય વસ્તુ અથવા ભાવોનું વિવેચન હોય છે ઉદાસીનતાની સાથે વિવેચનશક્તિ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેચનજ્ઞાનથી-વિવેકથી સદ્ કે અસદ્નો તત્કાલન સમજાય છે અને ચેતન માર્ગ-પ્રાપ્તિ બરાબર કરે છે.

વિનય ! આવા શાંતમુધારસ અમૃતના રસનું તું પાન કર. એ અમૃતને ધરાઈ ધરાઈ ને પી, એના રસના ઘૂંટડા લેતો જ અને એના આનંદના ઓડકાર આવે તેમાં મસ્ત થઈ મોજ માણ.

આવા અનેક વિશેષણને યોગ્ય ઉદાસીનભાવ છે. તેને તું સમજ-ઓળખી તારા જીવન સાથે વણી નાખ એના આનંદતરંગો તને ભવસમુદ્રને કાઢે લઈ જશે.

અહીં વિનયને ઉદ્દેશ કરવા ઠારા કર્તા શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયના નામનું સૂચન કર્યું છે. આ અથ અહીં પૂરો થાય છે તેથી એનું પાન કરવાની-એ ભાવનાઓને વારવાર ભાવવાની ભલામણ પણ કરી અને એ રીતે આ અંતનું અતિ રમ્ય મોળમું ચિત્ર પૂરું કર્યું.

ઉપસંહાર : માધ્યસ્થ્ય (ઔદાસીન્ય)

ચોથી યોગભાવના માધ્યસ્થ્ય અત્ર પૂરી થાય છે. એને ઉદાસીનભાવ પણ કહેવામાં આવે છે એને કવચિત્ ઉપેક્ષાભાવનાના નામથી પણ સંબોધવામાં આવેલ છે.

આ ત્રણે શબ્દોના ત્રણ ગુદા ગુદા ભાવો છે તેનું પર્યાવસાન આગરે તો પોતાની જાતને સાસારિક ભાવોથી દૂર રાખવામાં જ આવશે ત્રણ દષ્ટિબિન્દુઓ આપણે જરા તપાસી જઈએ.

ઉદાસીનભાવ-ઔદાસીન્યમાં મુખ્ય ભાવ ચિત્તને અંદર ખેંચવાનો છે. જ્યારે જ્યારે આનંદ અથવા શોકની વૃત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ક્ષોભ થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે વૃત્તિ પર કાબૂ રાખી એ વૃત્તિથી મનને-ચિત્તને પાછું ખેંચી લેવું એ ભાવ ઉદાસીનતામાં આવે છે એક મોટો વરઘોડો નીકળે ત્યારે ઉદાસીન આત્માની આખા ખુદ્દી હોય તો પણ એની નજર કાંઈ જોતી નથી. એના મન ઉપર કાંઈ અસર થતી નથી એને ગમે તેવા આપ્તજનના મરણથી ક્ષોભ થતો નથી આ વૃત્તિ અને નિષ્કુરતામાં ઘણો ભેદ છે ઉદાસીનતામાં તે તરફ લક્ષ્યનો અભાવ છે, જ્યારે નિષ્કુરતામાં વૃત્તિને દારૂ પાચેલો હોય છે

માધ્યસ્થવૃત્તિમાં ક્રોધ કે રોષ કરવાનો પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે મનમાં શાંતિ રાખવાની મુખ્યતા છે. આમાં વૃત્તિમાં હલનચલન થાય છે, પણ ક્ષોભ થતો નથી.

ઉપેક્ષામાં એ તરફ ધ્યાન જાય છે પણ સહજ તિરસ્કારપૂર્વક એ બાબતની જાણે દરકાર નથી એવી વૃત્તિ થાય છે

આમાની ઘણીખરી બાબતો દાખલાઓ લેવાથી ખરાબર જોસે તેવી છે આ જીવનમાં ઉદાસીનભાવ રાખવાના પ્રસંગો તો ઘણા આવે છે, પણ તેવે વખતે પ્રાણી પૂર્વજ્ઞ વિચારોથી, ખોટી લાગણીઓના ખેંચાણોથી અથવા બીજા અનેક મનોવિકારોથી શાંત રહી શકતો નથી. આપણે એક માણસને ખરી અણીને વળતે હજાર રૂપિયાની સહાય કરી હોય, પછી આપણે તે રકમ તેની પાસે માગી પણ ન હોય, થોડા વખત પછી એ જ માણસ આપણને શરમાવે તેવું આજ આપણા ઉપર મૂકે, આપણને ન શોભે તેવા આરોપો મગજમાંથી ઉઠાવીને મૂકે અને અપશબ્દો કહે ત્યારે તેને માટે શું વિચાર થાય ? એવા પ્રસંગમાં પણ જો તદ્દન અલિપ્ત થઈને બિલો રહે અને જાણે પોતાને એ આરોપ સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી એવું વર્તન કરે એ ઉદાસીનભાવ પામ્યો કહેવાય

એ પ્રાણી વિચાર કરે કે સામો મારા ઉપર ગમે તેટલા આક્ષેપો કરે તેથી મારે શું ? આ વૃત્તિ રહેવી ઘણી મુશ્કેલ છે. આ વૃત્તિ કેળવતા કેવળતા એ જાણે સાક્ષીભાવે જ બિલો હોય એટલે સુધી એ પહોંચી જાય છે “સ્વભાવસુખમાં મગ્ન અને જગતના તત્ત્વનું અવલોકન કરનાર પુરુષનું પરભાવને વિષે કર્તૃત્વ નથી, માત્ર સાક્ષિત્વ છે” (મહાબ્દક, જ્ઞાનસાર ૨-૩)

આ ઘણી પ્રગતિમય સ્થિતિ છે. સામાન્ય જીવહારમા પ્રાણી પગલાવ સાથે એટલો તો એકરૂપ થઈ જાય છે કે એને જુદો પાડવો એ લગભગ અશક્ય વાત બની જાય છે.

જાહેર સભામા કે મેળાવડામાં તમારુ જોવાજાણી રીતે અપમાન કરનાર તરફ પણ મધ્યસ્થવૃત્તિ રહે, એની વાત વિચારતા પેટમાથી પ્રાણી પણ હાલે નહિ અને એની ચર્ચા કરતાં ઉશ્કેરણી થાય નહિ ત્યારે માધ્યસ્થ આન્યુ છે એમ સમજવુ.

એ મધ્યસ્થવૃત્તિ આવે ત્યારે તે નીતિ (પોલિસી) તરીકે નહિ પણ નૈસર્ગિક શુદ્ધ વિચારણાને પરિણામે આવવી ઘટે એ વિચારકને એમ થાય કે તુ કોણ ? તારું અપમાન શુ ? તને માન કેવુ ? જે સમાજ કે વર્તુલમા તુ માન માને છે તેની સ્થિતિ કેટલી ? તારી સ્થિતિ કેટલી ? અને જે માન મળશે તેને અને તારે જ્યારે તું અહીંથી જઈશ ત્યારે અને ત્યારપછી શો સંબંધ રહેશે ? આવા આવા વિચારોને પરિણામે એના મનમા માધ્યસ્થ આવે છે અને પછી ચિર અભ્યાસથી વારવારના આચેવનથી જાતી જાય છે એવો એ એનો સ્વભાવ બની જાય છે જ્યારે પ્રાણીમા ધાર્મિક વૃત્તિ વધી હોય છે, પણ વિવેચનશક્તિ ખીલી હોતી નથી ત્યારે એ કોઈને હિંસા કરતો સાબળીને ઉશ્કેરાઈ જાય છે શરૂઆતમા ધાર્મિક વૃત્તિ સર્વદા અનૂતનુ રૂપ લે છે કોઈ પણ પ્રકારના પાપને અટકાવવા પ્રયત્ન કરવાની પ્રત્યેક પ્રાણીની ફરજ છે, પણ પ્રયત્ન કરતી વખતે અથવા તેમા નિષ્ફળતા મળ્યા પછી ચિત્તવૃત્તિ પર કાબૂ રાખવો એ મુશ્કેલ છે. એ ભાવ ગ્રીવટથી આવે છે, ખીલવવાથી વધે છે અને અભ્યાસથી જામે છે એ ભાવને માધ્યસ્થ કહેવામા આવે છે

‘જ્ઞાનાર્ણવ’મા શ્રીશુભચંદ્રગણિ બહુ સક્ષેપમા નીચેની વાત કરે છે.

ક્રોધવિદ્વેષુ સત્ત્વેષુ, નિર્વિશકરકર્મસુ ।

મધુમાંસસુરાન્યસ્ત્રીલુચ્ચેષ્વત્યન્તપાપિષુ ॥

દેવાગમયતિત્રાતનિન્દકેષ્વાત્મશંસિષુ ।

નાસ્તિકેષુ ચ માધ્યસ્થ્યં, ચત્સોપેક્ષા પ્રકીર્તિતા ॥

“ક્રોધી પ્રાણીઓ ઉપર, નિર્દયપણે ઘાતકો કર્મ કરનારા પર, મધ, માસ, મદ્ય (દારૂ) અને પરસ્ત્રીમા લુપ્થ પ્રાણી ઉપર, અત્યંત પાપી પ્રાણીઓ ઉપર, દેવ, આગમ (શાસ્ત્ર) અને સાધુસમુદાયની નિંદા કરનાર પ્રાણીઓ ઉપર પોતાની પ્રશંસા કરનારા પ્રાણીઓ ઉપર અને નાસ્તિક પ્રાણીઓ ઉપર જે રાગદ્વેષરહિત ભાવ - મધ્યમા વૃત્તિ રાખવી તેને ઉપેક્ષા કહેવામા આવે છે”

આ વર્ણનમા કહેલા પ્રત્યેક પ્રકારના પ્રાણી ઉપર ઊંચુ મન થયા વગર રહેવુ મુશ્કેલ છે સદ્ગુણી સ્વભાવવાળા પુરુષ અહિં સાના નિયમને બરાબર સમજનાર હોઈ જ્યારે અન્ય પ્રાણી નિર્દયપણે વધ કરે છે એમ સાબળે ત્યારે એના મનમા જરૂર રોષની લાગણી થઈ આવે, પરંતુ એક માણસે દશ-બાર ખૂન કર્યા હોય કે પાંચ-પચાસ જતાવરનો શિકાર કર્યો

હોય એની વાત સાંભળે યા નજરે જુએ ત્યારે જૈની વૃત્તિમાં ઉશ્કેરણી ન થાય તે મધ્યસ્થતાવ પામ્યો છે એમ સમજવું. આ લાવે પહોંચવાની આપણી લાવના છે

સદ્ગુણી પ્રાણી વેશ્યાગમન કરનારની, રાત્રે રખડનારની કે દારૂ પીનારની વાત સાંભળે ત્યારે એ પ્રાણી તરફ એને તિરસ્કાર આવે, પરંતુ આવે પ્રસંગે મધ્યસ્થવૃત્તિવાળો પ્રાણી આવા નીતિબ્રહ્મ પ્રાણીઓની પણ ઉપેક્ષા કરે. એ વિચારે કે એના કર્મ એ ભોગવશે, એ સબધી આપણે ઉશ્કેરાવાથી લાલ શો ?

પ્રાણીને યોગ્ય માર્ગ બતાવવાના પ્રયત્નને આમા બાધ નથી. જેમા ઉપાય આલે તેવું ન હોય અથવા કરેલ ઉપાય નિષ્ફળ નીવડેલ હોય ત્યાં મધ્યસ્થતાવ રાખવાનો છે. એના તરફનો તિરસ્કાર નિષ્ફળ છે, નકામો છે, આપણને રાજ-દ્વેષમાં નાખનાર છે અને પરિણામ વગરનો છે.

અત્યંત પાપી માણસને જોઈ આપણે ઉશ્કેરાઈએ તેમાં વળે શું ?

આ પ્રશ્ન ધાર્મિક બાબતમા વધારે અગત્યનો છે ધર્મની નિદા કરનાર, ગુરુની નિદા કરનાર કે તદ્દન નાસ્તિક હોય તેના તરફ પણ મધ્યસ્થતાવ રાખવાની જરૂર છે. એ પ્રાણીનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલો જ તે વધી શકે. એને ધર્મમાર્ગમા સ્થિર રાખવા જરૂર પ્રયત્ન કરવો, એને મુદાઓ સમજાવવા પણ અંતે એણે ન સમજવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તો તેને છોડી દેવો એની ખાતર મનને ઊંચું-નીચું કરવાની જરૂર નથી આ લાવ જો બરાબર સમજવામા આવે તો પરમત-સહિષ્ણુતાનો ગુણ સહેજે પ્રાપ્ત થાય તેમ છે માધ્યસ્થ સમજનાર પરમત સહી શકે છે, એ સર્વત્ર સત્ય જોવા પ્રયત્ન કરે છે એ પોતાના મુદા કરતા અન્ય મુદાઓમાં સત્યાંશ હોવાનો અસ્વીકાર ન કરે. મધ્યસ્થતાવ બીલે તો ધર્મના અનેક અંગડાઓ-દૂર થઈ જાય ખાસ ધર્મ જેવી વિશાળ બાબતો દુનિયાદારી અંગડાઓથી દૂર જ રહેવી ઘટે. એને બદલે અત્યારે સર્વ અંગડાઓ જાણે ધર્મમા જ આવી ચઢ્યા હોય એવું દેખાય છે એ મધ્યસ્થતાવની ઉપેક્ષા છે, ઉપેક્ષાની પણ ઉપેક્ષા છે અને ઊંડી ધાર્મિક વૃત્તિના પાયા વગરનું ગ્રણુતર છે

જ્યારે કોઈ પ્રાણી તમારી આગળ પોતાની મોટી મોટી વાતો કર્યા કરતો હોય, સાધારણ બનાવને મોટું રૂપ આપતો હોય, પોતે આગેવાન હોવાનો ન ટકે તેવો દાવો કરતો હોય અને માધારણ બનાવ પોતાના સબધમા બન્યો હોય તેને અતિશયોક્તિથી મોટા રૂપકો આપતો હોય ત્યારે પ્રથમ દૃષ્ટિએ કા તો તમને હસવું આવે અથવા ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય જેમ માણસ નાના વર્તુળમા ફરનાર-હોય છે તેમ તે આત્મપ્રશ્ન સા વધારે કરે છે. અજ્ઞાન અને આત્મપ્રશ્ન સા સાથે જ જાય છે નાના ગામડાના પાયઘરની નાતનો શેઠ પોતાની જાતની વાતો કરે ત્યારે આકાશના તારા જ ઊતરવા બાકી રહે છે આમા ઉદાસીનતાનો છાટો નથી અને મધ્યસ્થતાનો સવાલ જ નથી, પણ આવાની વાતો સાંભળવામા આવે ત્યારે મનની સ્થિરતા રાખવી અને તેના પર ગુસ્સે ન થતા એની પામરતા વિચારવી એ મધ્યસ્થ દશા છે

આત્મપ્રત્યાસાના પ્રસંગો બ્યવહારમા આવે છે તેટલા જ ધાર્મિક બાળતોમા પણ જોવામાં આવે છે. એક સાધારણ સઘની વાતો કરે ત્યારે તે પોતાના સંઘને ભરત ચક્રવર્તીના સઘ સાથે સરખાવે અથવા અર્ધા પૃષ્ઠનું અબ્બવસ્થિત દ્રાવ્ય (નૈંડકણુ) લખી તેની પછવાડે એ પક્તિ જેટલું પોતાનું નામ લખે ત્યારે આપણને ચીડ આવે છે. પણ એવા સંયોગોમા એના આત્માનો વિકાસ અને કર્મનો વિપાક તથા મોહરાજના ભરસોના કાર્ય પર વિચાર કરી મનને સ્થિર રાખી શકે એની બલિહારી છે

ધાર્મિક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા, વિધિમાર્ગની ગૃથવળોનો નિકાલ કરતાં, નિત્યાનિત્ય, ભેદાભેદાદિ પ્રશ્નો પર વાદવિવાદ ચાલતા ટપાટપી થઈ જવાના પ્રસંગે માધ્યસ્થ્ય ગમે એ વધ છે એ આપણા આદર્શ છે. આ મુશ્કેલ પ્રસંગ છે, પણ વધારે ધ્યાન રાખવા યોગ્ય છે. ધર્મ-ચર્ચામા નરકના ઠાંદો બતાવનાર, પોતાના મતથી જુદા અભિપ્રાય ધરાવનારને હીનોપમા આપનાર કે અપશબ્દ બોલનાર પોતાનો મુદ્દો મજબૂત કરતા નથી. અહીં એ વાતનો સવાલ નથી પણ એવો પ્રસંગ આવે અને સામો તમને નરકના ઠાંદો બતાવે કે અયોગ્ય સવાલો બહારમા પૂછી અપ્રસ્તુત બાળતો તેમાં દાખલ કરી, બંને તમે તેનાથી મહાન થઈ ગયા હો એવો દેખાવ કરે ત્યારે મધ્યસ્થવૃત્તિ રાખવી એ આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે

આ પ્રાણી કોઈ મનુષ્ય ઉપર અથવા કોઈ વસ્તુ ઉપર અથવા કોઈ ભાવ ઉપર રાગ કે દ્વેષ કરતો હશે ત્યારે તે કદી વિચારતો હશે કે એમ કરવામા એ શું કરે છે ? રાગના પાત્ર પ્રાણી ચીજ કે ભાવ એસી રહેવાના નથી, પોતે એસી રહેવાનો નથી, કરેલ રાગનો અનુભવ પણ ઊડી જવાનો છે, તો પછી આ બધી ધમાલ અને રતિ કે અગતિ શા માટે ? સર્વ સંયોગોમા મનને નિશ્ચળ રહેતા શીખવવાનું છે મનની અચળતા સર્વથી વધારે નુકસાન કરનાર છે મન પર વિજય એટલે જીવનયાત્રાનું સાફલ્ય છે એ રાજયોગ છે. માધ્યસ્થ્ય કે ઔદાસીન્ય અચળ મનવાળા બહુધા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, અને અન્ય પ્રાણીઓ પોતાના કાર્યોના દ્રુણ લેવાના-મેળવવાના જ છે એને અગે આપણામા સકારણ કે અકારણ ઉશ્કેરણી ઘટતી નથી.

ઉદાસીનભાવ જરા ભાવી જુઓ આપણે બંને સાક્ષીભાવે બેઠા છીએ, હાથપગ ભેડી શાંત થઈ જોયા જ કરીએ છીએ અવલોકન કરીએ છીએ અને બંને આપણી આસપાસ જે નાટક થાય છે તેની સાથે આપણને પોતાને કાંઈ લેવાદેવા નથી આ સ્થિતિમા એવા એવા સત્યો સમજવામા આવશે કે જેનો ખ્યાલ કદી સ્વાને પણ નહિ થયો હોય જેવું કોઈ પણ હકીકત સાથે તાદાત્મ્ય કર્યું કે તરત સાક્ષીભાવ ચાલ્યો બય છે અને પછી તો મોહરાજ પોતાનું લશ્કર છોડી મૂકે છે. મનોવિકારને ચક્રાવે ચઢ્યા એટલે ક્રોધ, માન, રતિ, અરતિ, શોક વગેરે ઘાણ કાઢી નાખે છે અને પ્રાણીને કદી જોયો આવવા દેતા નથી

યોગાધિરાજ પરમાત્માએ કદી વચ્ચે પડવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી એની પાસે ઇદ્ર આવે કે ચક્રવર્તીઓ આવે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ અને ગોશાળક એમના શિષ્યો પર તેજોલેશ્યા

મૂકે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ, જમાલિ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ અને દર્શાણુલદ્ર અપૂર્વ સામૈયુ કરે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ.

આ 'માધ્યસ્થ ભાવવુ' મુશ્કેલ છે આ યુગમા વળી અનેક પ્રસંગોમા ગૂચવાડા થતા બધ છે તેથી વધારે મુશ્કેલ છે. પણ પ્રસંગ વગર કસોટી નથી અને આખો મીચીને અપ-લાવવા જેવો બીજો કોઈ ઉન્માદ નથી માટે શ્રીમાન્ વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયજી કહે છે તેમ તસ્માદૌદાસીન્યવીરૂપસારં વારં વારં દન્ત સન્તો લિહન્તુ !

‘સતપુરુષો ઉપરનાં કારણોને લઈને ઔદાસીન્યરૂપ અમૃતને વારવાર આસ્વાદો.’ એ આસ્વાદનથી મગજમાળા વિસ્તરે છે.

ઉપેક્ષાભાવમાં પાપ કરનાર તરફ બેદરકારી રહે છે ગમે તેવા ભય કર પાપી સખંધી હકીકત બાણી અથવા જોઈ એને એના કર્મ ઉપર છોડી દેવાની વૃત્તિને ‘ઉપેક્ષા’ કહેવાય પાપ કરનારને પાપમાંથી છોડાવવાનો અથવા તેને ઠેકાણે લાવવાનો અત્ર પ્રતિબંધ નથી, એ સર્વ ક્યું પછી પણ પ્રાણી પાપકાર્યમાંથી નિવૃત્ત ન થાય તો તેના તરફ બેદરકારી રાખવી ‘એ બાણે અને એના કર્મ બાણે,’ આવા પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિ થાય તેને ઉપેક્ષા કહેવામા આવે છે.

ઘણી વખતે પાપની વાતો સાથે આપણને સીધો સખંધ હોતો નથી અમેરિકાકે યૂરોપમા કોઈ ખૂની, લૂંટારા, દગાબાજી કરનાગની વાત વાચીએ તે વખતે તેના તરફ ઉપેક્ષા જ શક્ય છે, અને પાપના પ્રકારો તો એટલા છે કે તેના પ્રાણીના ભેદો કરતાં પણ વધારે ભેદો કંઈપી શકાય આ સર્વના સખંધમા આપણે શુ કરી શકીએ ? નકામી એવી વાતની ચર્ચા કરી મનને બગાડવામા લાલ નથી આવી સમજણુ નિત્ય આચારમા ઊતરે એ આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે.

આ ભાવના અને મુદ્દિતા-પ્રમોદભાવના અનુક્રમે પાપ અને પુણ્યસખંધી વિચારણા કરે છે. પ્રમોદમાં પુણ્ય તરફ પ્રશંસા થાય છે ત્યારે આ ઉપેક્ષાભાવનામા પાપ તરફ ઉદાસીનભાવ થાય છે. આ બન્ને ભાવનાના સખંધમા પ્રો કચ્છીઆ પાતજલ યોગદર્શનમા લખે છે કે-“અન્ય ભાવનામા મુદ્દિતા તથા ઉપેક્ષા છે મુદ્દિતા એટલે પ્રીતિ અને ઉપેક્ષા એટલે ઉદાસીનપણુ. પુણ્ય કરનાર જનો વિષે પ્રીતિની ભાવના તથા પાપી વિષે ઉદાસીનવૃત્તિ સાધકે રાખવી. પ્રાય લોકો પુણ્યના ફળની ઇચ્છા રાખે છે છતાં પુણ્ય કરતા નથી અને પાપના ફળની અનિચ્છા છતાં પાપ કરે છે, તેથી પાછળથી ‘મે કેમ પુણ્ય ન કર્યું, મે ગાથી પાપ કર્યું’ એ પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે એ પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આ બે ભાવનાથી આવતો નથી કારણ કે જે સાધકની લોકો વિષે પુણ્યાત્મા તરીકે પ્રસિદ્ધિ થાય છે તે માણસની સ્વભાવથી જ પુણ્ય વિષે પ્રીતિ થવાની, તેથી અનેક વિદ્નો વચ્ચે પણ અડગ રહી તે ભૂલ્યા વિના પુણ્ય કરવાનો, તથા પાપી વિષે થતી ઉપેક્ષાબુદ્ધિથી સ્વાભાવિક રીતે જ પાપથી દૂર રહીને ચાલવાનો પાપી વિષે યોગના સાધકે દ્વેષ ન કરવો પણ માત્ર ઉદાસીનવૃત્તિ ચાલુ રાખવી, એ પણ આ ભાવનાનો ધ્વનિ છે” (પૃ ૧૧૨)

આ ટાચણુમા એક નવુ દષ્ટિબિન્દુ છે. ઉદાસીનભાવ કેળવનાર સ્વભાવતઃ પાપમાર્ગે જઈ શકતો નથી અને આ લાભ પણ ઘણો મોટો છે. મનમાં ગમે તે હેતુ ધારીને ઉદાસીન-વૃત્તિ કેળવવાની જરૂર છે.

આ ચારે યોગભાવનાને અગે માનસશાસ્ત્રનો ખૂબ અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહે છે. મનનુ કાર્ય કેવી રીતે થાય છે, વૃત્તિ કેમ ઉદ્ભવે છે, એની વાસના કેવી રીતે રહે છે અને એને કબજામાં લાવવા કેવા પ્રયત્ન કરવા પડે છે એ સર્વનો હિસાબ આ ચારે ભાવનામાં સારી રીતે થાય છે.

ચારે ભાવનાથી આત્માની ભૂમિકા ખૂબ ઊંચી થાય છે એ ભાવના ભાવતા ચિત્તમગ્ન દૂર થાય છે અને વ્યવહારની ચાલુ શ્રેણીથી ઊંચે ઉડ્યન કરવાનું આતરસામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ન્યા પ્રાણીને પોતાના સ્થાનનો ખ્યાલ થવા માટે, અનંત વિશ્વમાં પોતાની લઘુતા જણાય, ન્યા વિચારણાનું ક્ષેત્ર વિસ્તારવાળું બનતું જાય ત્યા પછી એ નજીવી ખાખતોમાં પડતો નથી અને ઉચ્ચગ્રાહી આત્મા ઉચ્ચ આદર્શ તરફ પ્રયાણ કરતો જાય છે એને વિજ્ઞાનપદ્ધતિએ સચાચલા માર્ગે ચાલવાનું મન થાય છે અને એનું સાધ્ય તરફ પ્રયાણ સ્પષ્ટ હોય છે.

પ્રયાણના માર્ગો સર્વના જુદા જુદા હોય, પણ સાધ્ય તો સર્વનું એક હોય છે : અનંત-અવિનશ્વર સુખપ્રાપ્તિ અને હૃદયનો હૃદયેશને માટે ત્યાગ માર્ગનો આખો નકશો વિશિષ્ટ યોગશ્રેણીમાં બતાવ્યો છે અને ત્યા પસદગી માટે અવકાશ પણ પૂરતો આપવામાં આવ્યો છે.

ઉદાસીનભાવ પીયૂષનો સાર છે, ખૂબ આનંદમાં લય કરી દે તેવો અને ચાલુ વ્યવહારમાં ભાત પાડે તેવો છે. એ ભાવ વર્તે ત્યારે અતરમાથી રાગદ્વેષ નાશ પામતો જાય છે અને વૃત્તિઓ પર કાબૂ આવે છે યોગીરાજ આનંદધનજી ‘મન સાધ્યું’ તેણે સઘળું ‘સાધ્યું’ એ નાના સૂત્રને જે મહત્ત્વ આપે છે તેનો ઉદ્દેશ આ ભાવને ખીલવવાનો છે. મન એક વખત કાબૂમાં આવી જાય એટલે સર્વ પ્રકારનો આનંદ સર્વ સંયોગોમાં વર્તે છે.

આવી રીતે આ ચાર યોગભાવનાઓ ધર્મધ્યાનની સાથે અનુસધાન કરાવનાર છે એનાથી આત્મનિશ્ચય થાય છે, વિષય તરફના મોહનો વિલય થઈ જાય છે, યોગચિંતા સ્થિર થાય છે, મોહનિદ્રા ઊડી જાય છે અને છેવટે એનું આત્મતેજ એટલું વધી જાય છે કે આ સંસારમાં એ મુક્તના જેવી સ્થિતિ અનુભવે છે.

અહીં આ અત્યંત વિશિષ્ટ ભાવનાનો વિષય ઉપાધ્યાયજી પૂરો કરે છે. પ્રશસ્તિમાં પ્રસ્તુત હકીકત રજૂ થશે. આ ચોથી ભાવનાથી ભાવિત ચેતન યોગમાર્ગે પ્રગતિ કરે એટલું ઇચ્છી અત્ર વિરમીએ.

પ્રશસ્તિ

સ્રગ્ધરા

एवं सङ्गावनाभिः सुरभितहृदयाः संशयातीतगीतो-
न्नीतस्फीतात्मतत्त्वास्त्वरितमपसरन्मोहनिद्राममत्वाः ।
गत्वा सत्त्वाऽममत्वातिगयमनुपमां चक्रिशक्राधिकानां,
सौख्यानां मंक्षु लक्ष्मीं परिचितविनयाः स्फारकीर्तिं श्रयन्ते ॥ १ ॥
दुर्ध्यानप्रेतपीडा प्रभवति न मनाकाचिदद्वन्द्वसौख्य-
स्फातिः प्रीणाति चित्तं प्रसरति पण्डितः सौख्यसौहित्यसिन्धुः ।
क्षीयन्ते रागरोषप्रभृतिरिषुभटाः सिद्धिसाम्राज्यलक्ष्मीः,
स्यादृश्या यन्महिम्ना विनयशुचिधियो भावनास्ताः श्रयध्वम् ॥ २ ॥

પથ્યાષ્ટત્તમ્

શ્રીદીરવિજયસૂરીશ્વરશિષ્યૌ સોદરાવભૂતાં દ્વૌ ।
શ્રીસોમવિજયવાચકવાચકવરકીર્તિવિજયાલ્ભ્યૌ ॥ ૩ ॥

-
- ૧ સંશયાતીત મશયગદિત, શકા વગરનું ગીત well sung, સાગી રીતે કીર્તન કરાયેલું, પ્રશસા પામેલું
ઝંઝીત જાણે ચડેલું, મહત્ત્વ પામેલું સ્ફીત ગુણસમૃદ્ધ અપસરન્ દૂર થતા સત્ત્વા સત્ત્વવત પ્રાણીઓ
અમમત્વાતિશય નિર્ભયત્વપભાવપ્રકર્ષ મંક્ષુ શીઘ્ર, જલદી પરિચિતવિનયા વિનયના-વિનીત ભાવના
પરિચયવાળા સ્ફાર વિદ્યાળ
- ૨ પ્રેત પિશાચ પ્રભવતિ જોરે કરે છે મનાક્ જગ પશુ કાચિદ્ કોઈ અનિર્વચનીય, અપૂર્વ અદ્વદ્વ અદ્વિતીય
સ્ફાતિ વૃદ્ધિ, growth પરિત ચારે તરફ સૌહિય તૃપ્તિ, satiety, satisfaction સિન્ધુ સમુદ્ર, દરિયો
રોષ દેવ રિપુમય દુશ્મનના લડવૈયા સામ્રાજ્ય એકછત્ર ગભ્ય વચ્ચા સ્વાધીન શ્રયધ્વમ્ ભાતે, મેવે,
આશ્રય કરે
- ૩ સોદરી ભાઈઓ વાચક ઉપાધ્યાય

ગીતિ

તત્ર શ્રી કીર્તિવિજયવાચકશિષ્યોપાધ્યાયવિનયવિજયેન ।

શાન્તસુધારસનામા સંદૃષ્ટો(ઘ્નો) ભાવનાગ્રવન્ધોઽયમ્ ॥ ૪ ॥

શિશિનયનસિન્ધુશશિમિતવર્ષે દર્પેણ ગન્ધપુરનગરે ।

શ્રીવિજયપ્રભસ્વરિપ્રભાવતો યત્ન એપ સફલોઽભૂત્ ॥ ૫ ॥

ઉપજાતિ

યથા વિદ્યુઃ પોલકાભિઃ કલાભિઃ સમ્પૂર્ણતામેત્ય જગત્પુનીતે ।

ગ્રન્થસ્તથા પોલકાભિઃ પ્રકાશૈરયં સમગ્રૈઃ શિવમાતનોતુ ॥ ૬ ॥

ઇન્દ્રવજ્રા

યાવજ્જગત્યેપ સહસ્રમાનુઃ, પીયૂષમાનુશ્ચ સદોદયેતે ।

તાવત્સતામેતદપિ પ્રમોદં, જ્યોતિઃસ્ફુરદ્વાદ્મયમાતનોતુ ॥ ૭ ॥

૪. સન્દૃષ્ટો જનાઓ, અમલ અર્થ અવલોકનો-તેઓ ભાવાર્થ તૈયા કર્યો પ્રવન્ધ ગ્રંથ, માહિત્યરચના

૫. શિશિ અગ્નિ, ત્રણની મત્તા નયન આખ, બેની મત્તા સિન્ધુ સમુદ્ર, માતની મત્તા શશિ ચંદ્ર, એકની મત્તા

૬. વિદ્યુ ચંદ્ર પુનીતે પ્રકાશ કરે છે, આનંદ પમાડે છે શિવ મોક્ષ, કલ્યાણપર પગ આતનોતુ વિસ્તારે

૭. સહસ્રમાનુ હજાર દિશ્વવાળો મૂર્ત પીયૂષમાનુ અમૃતગગિમ, ચંદ્ર ઉદયેતે પ્રકાશ પામે છે, ઉદય થાય છે પ્રમોદ આનંદ જ્યોતિસ્ફુરદ્ બ્યોતિને કેલાવતુ વાહ્મ્ય શાસ્ત્ર આતનોતુ વિસ્તારે, ફેલાવે

૧. એવી રીતે અતિ સુદર ભાવનાઓ વડે સુગંધિત થયેલા હૃદયવાળા પ્રાણીઓ - જેમનું આત્મતત્ત્વ સશયરહિત હોઈ યોગ્ય પ્રશંસા અને મહત્ત્વને પામેલા છે તથા જે (આત્મતત્ત્વ) ગુણસમૃદ્ધ છે એવા વિશિષ્ટ આત્મતત્ત્વવાળા પ્રાણીઓ - મોહનિદ્રા અને મમત્ત્વને દૂર કરી દઈને અને વિનયગુણનો સારી રીતે પરિચય કરીને ખરા સત્ત્વવત થઈ, નિર્મમત્ત્વભાવનો પ્રકર્ષ પામીને, મોટા ચક્રવર્તી અને દેવોના પતિ ઇંદ્રથી પણ અધિક એવી પ્રાણીઓના સુખોની અનુપમ લક્ષ્મીને અને અતિ વિશાળ કીર્તિને શીઘ્ર પામે છે.
૨. જે ભાવનાના મહિમા-પ્રભાવથી, અપધ્યાનરૂપ પિશાચોની પીડા જરા પણ જોર પકડી શકતી નથી, જેના મહિમાથી કોઈ અનિર્વચનીય અદ્વિતીય સુખભાવની વૃદ્ધિ ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે અને જેના પ્રભાવથી સુખની તૃપ્તિનો દરિયો ચારે બાજુએ ફેલાઈ જાય છે અને જેને લઈને રાગ-રોષ વગેરે શત્રુસૈન્યના લડવૈયાઓ ક્ષય પામી જાય છે તથા એકછત્ર મોક્ષના રાજ્યરૂપ આત્મઋદ્ધિ સ્વાધીન થાય છે તે ભાવનાઓને તમે વિનયથી પવિત્ર થયેલી ખુદ્ધિવાળાં થઈને સેવો-ભાવો.
૩. શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરના બે શિષ્યો થયા તે (સાસારિકપણે પણ) ભાઈઓ હતા શ્રી સોમવિજય વાચક અને શ્રી કીર્તિવિજય વાચકવર.
૪. તેઓ પૈકી શ્રી કીર્તિવિજય વાચકના શિષ્ય ઉપાધ્યાય વિનયવિજયે આ ભાવના-સંબંધી રચનાવાળો શાંતસુધારસ નામનો ગ્રંથ વિચાર્યો-અવલોક્યો (બનાવ્યો).
૫. સંવત્ ૧૭૨૩ માં શ્રી ગન્ધપુર (ગાધાર) નગરમાં શ્રી વિજયપ્રભસૂરિના પ્રસાદથી અત્યંત હર્ષ સાથે આ ચત્ત્ર સફળ થયો - ગ્રંથ પૂરો થયો.
૬. જેવી રીતે ચન્દ્ર પોતાની સોળ કળાથી પરિપૂર્ણતા પામીને જગતને આનંદ આપે છે - પ્રકાશ આપે છે તેવી જ રીતે આ ગ્રંથ સર્વ મળીને સોળ પ્રકાશ (પ્રકરણો) વડે કલ્યાણને વિસ્તારે.
૭. ન્યા સુધી આ જગતમાં હજાર કિરણોવાળો સૂર્ય અને અમૃત કિરણવાળો ચન્દ્ર પ્રકાશ કરે ત્યાંસુધી સદા ન્યોતિને સ્કુરાવતુ આ વાર્ષિક (શાસ્ત્ર) સન્નજન પુરુષને આનંદ આપો.

પ્રશસ્તિપરિચય

૧. આ શ્લોકમા ભાવનાનું દ્રુણ સામાન્ય રીતે બતાવે છે. મુખ્ય કેન્દ્રસ્થ વિચાર એ છે કે ભાવનાભાવિત પ્રાણીઓ લક્ષ્મી અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે એ પ્રાપ્ત કરવાની લક્ષ્મી કેવા પ્રકારની હોય તેના વિવેચનમાં જણાવે છે કે આ દુનિયામા ચક્રવર્તીની લક્ષ્મી અને દેવ-લોકમા ઇન્દ્રની લક્ષ્મી સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. તેનાથી વધારે લક્ષ્મી કઈ હોઈ શકે તે શોધી કાઢવું એ લક્ષ્મી તે મોક્ષલક્ષ્મી છે, ભાવનાભાવિત પ્રાણીઓ તે મોક્ષસપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

ચક્રવર્તીની લક્ષ્મી ઐહિક છે અને ઇન્દ્રની પણ તે ભવ પૂરતી છે, તેથી અધિક લક્ષ્મી અતરલક્ષ્મી છે. તે સિદ્ધદશામા મળે છે. એવા આતરસુખનું વર્ણન અશક્ય છે આ મહાન લક્ષ્મી સદ્ભાવનાશાળી પ્રાણીઓ મેળવે છે

તેવા પ્રાણીઓને વિસ્તૃત કીર્તિ પણ મળે છે એવા ભાવનાશીલ પ્રાણીઓને કીર્તિની દરકાર હોતી નથી. પણ આતર સામ્રાજ્યનું એ વિશિષ્ટ પરિણામ છે અને વળુમાગ્ય મળી જાય છે

એવા ભાવનાશીલ પ્રાણીઓ કેવા હોય છે તેનું વર્ણન જરા વિચારવા જેવું છે અને લક્ષ્મી તથા કીર્તિ કેાને મળે છે તેનો જી ડો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. તે ભાવનાભાવિત સાધકનું ચિત્ર નેધએ —

(ક) પ્રથમ તો સદ્ભાવનાશીલ પ્રાણીઓનું હૃદય ભાવનાથી સુગંધિત થયેલું હોય છે. ઇર્ષ્યા, અસૂચા, ક્રોધાદિ કે કોઈ પણ પ્રકારની કલેશવૃત્તિ વગરનું ચિત્ત હોય તે સુગંધી ચિત્ત કહેવાય છે એ પોતે સુગંધમય હોય છે અને વાતાવરણમા સુગંધને ફેલાવે છે. જેના ચિત્તમા એક ભાવના બને તે પણ કૃતકૃત્ય થઈ જાય તો પછી અનિત્યાદિ વિવિધ ભાવનાઓથી ભરેલા પ્રાણીનું ચિત્ત કેટલી સુવાસથી ભરપૂર હોય તેને વર્ણવવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય.

(ખ) એવા પ્રાણીઓને વિનયગુણનો મારી રીતે પરિચય થયેલો હોય છે વિનયગુણ વગર ભાવનાજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. વિનય એટલે આજ્ઞાકિત શિષ્ય. યોગપ્રગતિ કે ભાવના-પ્રગતિમા શુરુપાગત્ય અને શુરુમાર્ગદર્શનની ખાસ અગત્ય છે. ભાવનાશીલ પુરુષ મહાત્મા યોગીઓના ચરણની ઉપાસના કરી, વિનયગુણ વડે તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી આત્મ-પ્રગતિ સાધે છે

(ગ) એવા પ્રાણીનું આત્મતત્ત્વ ખૂબ વિકાસ પામેલું હોય છે, એને માટે ચાર યોગ્ય વિશેષણો વાપર્યા છે તે પ્રત્યેક વિચારવા યોગ્ય છે આત્મતત્ત્વ એટલે ચેતનરામ, આત્મા. જેને માટે આ સર્વ તૈયારી છે તે અદર બેઠેલા ચેતનજી એ ચાર વિશેષણથી વિશિષ્ટ હોય છે,

એ આત્મતત્ત્વ ‘સંશયાતીત’ હોય છે સ સારમા વિકલ્પનો પાર હોતો નથી અને સ શય હોય ત્યાસુધી સિદ્ધિ થતી નથી સંશયાત્મા વિનશ્યતિ। એ આત્મા શ કા કે આકાક્ષાથી રહિત શુદ્ધ નિશ્ચયવાળો હોય છે, એ મેરુ પેરે નિષ્કપ હોય છે અને સ્પષ્ટ નિર્ણયવાળો હોય છે

એ આત્મતત્ત્વ ‘ગીત’ હોય છે, એટલે પ્રશ સા પામેલ હોય છે. કેવા પ્રકારના આત્મતત્ત્વની (પ્રશ સા સમુત્કીર્તન) થાય તે પ્રશ સ્વાભાવિક છે. જે મળથી રહિત થતો જતો હોય તે આત્મા તેટલે અશે સમુત્કીર્તનને યોગ્ય છે તદ્દન વિશુદ્ધ આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના કાઠા પર બેઠેલાનું આત્મતત્ત્વ પ્રશ સાયોગ્ય કહેવાય

એ આત્મતત્ત્વ ‘ઉન્નીત’ હોય. ઊંચે લઈ જનાર - મહત્ત્વના સ્થાનને માર્ગે ચઢી જનાર આ આત્મતત્ત્વ વિશુદ્ધિને માર્ગે પ્રગતિ કરનાર હોય. ગીતમા બાહ્ય પ્રશ સાનો સવાલ આવે છે અને ઉન્નતિમા આત્મતત્ત્વની પોતાની પ્રગતિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે

વળી એ આત્મતત્ત્વ ‘સ્ફીત’ હોય છે એટલે એ શુણ્ણસમૃદ્ધ હોય છે આત્મતત્ત્વના શુણ્ણ કેટલા છે તે આ સ્થાને જણાવવાની જરૂર ન જ હોય. એના અનેક શુણ્ણ ઓછા-વધતા પણ એટલા પ્રમાણમાં તેનામા વિકાસ પામેલા હોય છે કે એને ‘સમૃદ્ધ’ કહી શકાય.

(ધ) એવા પ્રાણીઓ મોહનિદ્રા અને મમત્વને દૂર કરનારા હોય છે આ બહુ વિશિષ્ટ શુણ્ણ છે ખાસ વિચારવા યોગ્ય વિશેષણ છે. મોહ એટલે અનાદિ અજ્ઞાન આ પ્રાણીને સ સાર સાથે જોડનાર અજ્ઞાન-અવિદ્યા ભય કર છે. એના પરિણામે એ સાચા-ખોટાને ઓળખી શકતો નથી. અનાદિ અજ્ઞાન એ ખાસ દૂર કરવા યોગ્ય વસ્તુ છે. આ અજ્ઞાન જાય ત્યારે પ્રાણીને સત્યજ્ઞાન થાય છે.

ત્યાર પછી નિદ્રા મહાદુઃખદાયી છે. નિદ્રા એટલે પ્રમાદ પ્રમાદથી પ્રાણી સ સારચુકત રહે છે. એને પ્રગતિ કરવાની પ્રેરણા જ થતી નથી. એ જેમ હોય તેમ પડ્યો રહે છે આ પ્રમાદભાવ ઉક્ત સત્ત્વવંત પ્રાણીને દૂર થતો જાય છે

અજ્ઞાન જાય અને પ્રમાદ દૂર થાય તો પણ મારા-તારાના મમત્વરૂપ અનાદિ સ સ્કાર છૂટતો નથી સ સારમાં રળડાવનાર આ મમત્વ પણ ખૂબ આકરુ છે. તે આપણે પ્રત્યેક ભાવનાના વિવેચનમા જોઈ ગયા છીએ.

એ મોહ, પ્રમાદ અને મમત્વના નાશથી ખૂબ પ્રગતિ થાય છે, એ પ્રાણી તેને દૂર ફેંકી દે છે. એ ફરી વળત આવે નહિ અને સત્તામા પણ રહે નહિ એવી રીતે એના ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવતો જાય છે.

(હ) એવો પ્રાણી પછી સત્ત્વવંત થાય છે, એને પોતાની જાત પર કાબૂ અને વિશ્વાસ આવે છે અને પછી તે ‘અમમત્વાશ્રયત્વ’ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે-એ નિર્મમત્વભાવનો પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઉપરના વિશેષણમા તો એ મમત્વને દૂર કરે છે એમ કહ્યું છે, પણ એટલાથી એનો પૂરો પત્તો લાગતો નથી. પૂરી પ્રગતિ કરવા માટે એણે નિર્મમત્વલાવનો પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે. એટલે એનામાં મમત્વલાવનું અપસરણ હોય તે ઉપરાંત નિર્મમત્વ-નિર્મોહિત્વનો પ્રકર્ષ એનામાં રાજમાન થવો ઘટે.

આવો પ્રાણી અનુપમ લક્ષ્મી અને કીર્તન પામે છે. એ આત્મઋદ્ધિ(લક્ષ્મી)ને ઉપમા આપી શકાય તેવો કોઈ શબ્દ આ દુનિયામા વિદ્યમાન નથી. એ અનિર્વચનીય છે, અનુપમેય છે અને માત્ર અનુભવગમ્ય છે.

વિનયથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિવાળા થઈને તમે એ લાવનાઓ લાવો. વિનયનો મહિમા ઉપર બતાવ્યો છે. એ લાવના એટલે ખાર અને ચાર મળીને ઉપર વર્ણવેલી સોળ લાવના. એ લાવનાનો મહિમા કેવો છે તેનું સક્ષિપ્ત વર્ણન વિચારો.

ક. એ લાવનાના પ્રભાવથી અપધ્યાનોની પીડા થતી નથી.

અપધ્યાન અથવા દુધ્યાન એટલે આર્ત-રૌદ્રધ્યાન એ ખરેખર પીડા કરનારાં છે, એ દુધ્યાન થાય ત્યારે પાર વગરની માનસિક વ્યથા કરનાર છે અને જૂના વખતમાં લોળા માણસોને ભૂતપ્રેત વળગતા તેના જેવો એ ખરેખરો વળગાડ છે લાવનામાં એટલું બળ છે કે એ કોઈ પ્રકારના દુધ્યાનને થવો જ દેતી નથી, એટલે પછી એ દુધ્યાનની પીડા ઉદ્ભવતી જ નથી આ અસાધારણ લાભ છે. યોગચંથમા તો આ અપધ્યાનના વિષય પર અનેક પ્રકરણો લખાયા છે, તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે.

ઘ. એ લાવનાઓના પ્રભાવથી કોઈ અનિર્વચનીય અદ્વિતીય સુખ-લાવની વૃદ્ધિ ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે.

એ લાવના લાવતા જે સુખ થાય છે તે વર્ણન કરી શકાય તેવું નથી, કોઈ અચિત્ત, અનનુભૂત, અપૂર્વ સુખ તેથી પ્રાપ્ત થાય છે અને એવું સુખ ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે એ તો શાત પ્રદેશમા ખેસી અનિત્ય કે મૈત્રીલાવના લાવી હોય અન આ સુખનો અતસ્પર્શ થયો હોય તો જ તેનો ખ્યાલ આવે. બાકી સાકરની મીઠાશ કયા શબ્દોમા વર્ણવી શકાય? એ તો સાકર ખાવામા આવે તો જ સમજાય. લાવનાથી થતી ચિત્તપ્રસન્નતા અનુભવ જ સમજાવે. અત્ર વર્ણનમા તો માત્ર તેનું રૂપ આપી શકાય. એનું રૂપ પણ ખરું પ્રાપ્ત થતું નથી. કર્તા 'કોઈ' એવા શબ્દથી કલ્પના કરવાની ગ્રેરણા કરે છે આ અદ્વિતીય ચિત્તપ્રસન્નતા લાવનાના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થાય છે

ગ. લાવનાના પ્રભાવથી સુખતૃપ્તિનો દરિયો ચારે તરફ રેલાઈ જાય છે લાવનાનું સુખ ચારે તરફ, દિશાઓમા અને વિદિશાઓમા ફેલાઈ જાય છે. લાવનાથી સુખની તૃપ્તિ થાય છે, એથી ચિત્ત ધરાઈ જાય છે, એનો વિસ્તાર દરિયા એટલો વધી જાય છે, તેનો ચારે તરફ પ્રસાર થાય છે. લાવનાનું વાતાવરણ ચારે તરફ કેવા ઉન્નવળ, શાત, સુખી, પ્રકાશમય દિગંત કરી દે છે તે વર્ણવવાની ભાષ્યે જ જરૂર હોય.

ઘ. ભાવનાના મહિમાથી રાગ-રોષ વગેરે શત્રુસંન્યતા લડવૈયાઓ ક્ષય પામી જાય છે. અંતરમા બે પ્રકારનાં યુદ્ધો ચાલતા જ હોય છે એક બાજુએ ચારિત્રરાજનું લશ્કર અને બીજી બાજુએ વૃદ્ધ મહામોહરાયનું લશ્કર એનું અનાદિ યુદ્ધ ચાલતું હોય છે મોહરાય પોતાના બે પુત્રો-રાગકેસરી અને દ્વેષગજેન્દ્ર(રાગ ને રોષ)ને પોતાનું લશ્કર સોપે છે પણ જરૂર પડે તો ઘરડે ઘડપણે બે હાથમા બે તરવાર લઈ વૃદ્ધ મોહરાજ પોતે પણ ઊતરી પડે છે. એના કપાય, નોકપાય આદિ અનેક લડવૈયાઓ-સૈનિકો છે. ભાવનાના મહિમાથી આ મર્વ લડવૈયાઓ પ્રથમ નાસભાગ કરે છે, પછી છુપાઈ જાય છે અને ભાવનાનું બળ વધી જાય તો અંતે ક્ષય પામી ખલાસ થઈ જાય છે. અન્યત્ર આ યુદ્ધનું વર્ણન થઈ ગયું છે.

ટ. એ ભાવનાઓના મહિમાથી એકછત્ર મોક્ષસામ્રાજ્યરૂપ આત્મઋદ્ધિ સ્વાધીન થાય છે. આ આત્મઋદ્ધિનો કે સામ્રાજ્યનો પરિચય કરાવવો હવે બાકી રહેતો નથી.

આવી ભાવનાઓને તમે ભાવો-સેવો-આદરો એમાં કોઈ વાત બાકી રહેતી નથી. હૃદ્યોત્તમી નાની વાતથી માડીને તેને દૂર કરવાથી આદરેલી શ્રેણી અંતે આત્મઋદ્ધિ ઘેર લાવીને સિદ્ધિસામ્રાજ્યલક્ષ્મી અપાવે છે. આથી વધારે શું જોઈએ ?

૩. શ્રીહીરવિજયસૂરિ સોળમી સદીમા થયા તેમના જીવનવૃત્ત માટે જુઓ શ્રીહીર-સૌભાગ્ય કાવ્ય. એમને જન્મ વિક્રમ સવત્ ૧૫૮૩ (વીર સવત્ ૨૦૫૩), દીક્ષા વિ. સ. ૧૫૯૬, આચાર્યપદ વિ. સ. ૧૬૧૦, સ્વર્ગગમન વિ. સ. ૧૬૫૨. એમણે પાદશાહ અકબરને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સબધી માહિતી આપી હતી.

એમના સબધી શ્રીવિદ્યાવિજયજીનો ‘સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ’ ગ્રંથ વાચવા યોગ્ય છે તેઓ તપગચ્છની પટમી પાટે ગચ્છાધિપતિ થયા છે.

એમને બે શિષ્યો હતા. શ્રીસોમવિજય વાચક અને શ્રીકીર્તિવિજય વાચક. વાચક એટલે ઉપાધ્યાય. આ બન્ને સ સારીપણે પણ ભાઈઓ હતા, એક માબાપના પુત્રો હતા એમ આ શ્લોકથી જણાય છે.

૪. એ પૈકી શ્રીકીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ શાંતસુધારસ ગ્રંથ બતાવ્યો, રચ્યો.

મૂળમા ‘સંદૃષ્ટો’ એમ લખ્યું છે તેનો અર્થ ‘વિચાર્યો’, ‘અવલોક્યો’ એમ થાય છે આ શબ્દ લેખકમહાત્માની નમ્રતા સૂચવે છે.

૫. પુસ્તકલેખનની સાલ અકના ઊલટા ક્રમમાં આપવાનો રિવાજ પ્રચલિત છે. પિંગળમા પણ બે અંક થાય ત્યારથી તેની ગતિ વામ કરવાનું જણાવેલ છે.

એ સજ્ઞાજ્ઞાન માટે એકાક્ષરી કોશ જોવો.

અહીં જે ચાર સજ્ઞા આપી છે તે અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે.

શિખી (અગ્નિ) ૩, નયન (આંખ) ૨

સિન્ધુ (સમુદ્ર) ૭, શશી (ચંદ્ર) ૧

એ અકોને ઉપરના નિયમે ઉલટાવતા વિક્રમ સંવત્ સત્તરશે' ને ત્રેવીશ (૧૭૨૩) પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ગ્રંથ ગાંધીપુર નગરમાં પૂરો થયેલ છે. એ ગાંધીપુર તે ગાંધાર જાણુસર પાસે છે તે સમયે છે. ત્યાં અત્યારે જૈન વસ્તીનું નામ નથી. અદ્યારમાં સૈકામાં એની જાહોજલાલી કેવી હતી તે પર વિવેચન શ્રીવિનયવિજયના જીવનવૃત્તમાં જોવામાં આવશે.

આ ગ્રંથ પૂરો થયો ત્યારે તપગચ્છના મુખ્ય આચાર્ય શ્રીવિજયપ્રસાદસૂરિ હતા. એમનો જન્મ વિ. સ. ૧૬૭૫, દીક્ષા સ. ૧૬૮૯, આચાર્યપદ સ. ૧૭૧૩, સ્વર્ગગમન સ. ૧૭૪૯. તે સમયે જૈન સમાજની દશા કેવી હતી અને ભારતની રાજકીયાદિ પરિસ્થિતિ કેવી હતી તે માટે જુઓ એમનું જીવનવૃત્ત.

૬. આ ગ્રંથના સોળ પ્રકાશ (પ્રકરણો) પાડવામાં આવ્યાં છે પ્રત્યેકમાં એક એક ભાવના ગાઈ છે.

૭. પ્રાતે શુભ ઇચ્છાપૂર્વક આશીર્વાચન છે.

इति प्रशस्तिपरिचय

—x—

ધતિશ્રી વિનયવિજયોપાધ્યાયવિરચિત

‘શાન્ત-સુધારસ’ ગ્રંથ

વિવેચનસહિત

સંપૂર્ણ

